

ব্রহ্মসূত্র (বেদান্ত-দর্শন)

শ্রীমদ্ভগবদ্‌রামানুজ-বিরচিত

শ্রীভাষ্য

সম্মত ১৮

১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী,

Presented by the Ministry of
Education, Govt. of India.

শ্রীযত্ন রামানুজাচাৰ্য্য

কর্তৃক অনূদিত

॥ শ্রীবলরাম ধর্মসোপান ॥

পোঃ অঃ বলরাম ধর্মসোপান

খণ্ডদ্বয়, ২৪ পৃষ্ঠা

প্রকাশক—শ্রীনাথায়নদাস বামামুজদাস

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান

পাঃ অঃ বলরাম ধর্মসোপান

৫দহ, ২৪ পরগণা

"Fourth Five Year Plan—Development of Modern Indian Languages—The popular price of the book has been made possible through a subvention received from the Government of West Bengal."

মূল্য—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান

পোঃ অঃ বলরাম ধর্মসোপান

খড়দহ, ২৪ পরগণা

২। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান (কলিকাতা শাখা)

১০১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

প্রথম মুদ্রণ—১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, শ্রীবলরামধর্মসোপান

1968

[শ্রীবলরাম ধর্মসোপান কর্তৃক গ্রন্থ স্বয়ং সংরক্ষিত]

শ্রীধর্মসোপান গ্রন্থ, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীনাথায়নদাস বামামুজদাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

অবতরণিকা

হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্ম, তাহাব ভিত্তিটি ষড়দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। গৌতমের 'শ্রায', কণাদেব 'বৈশেষিক', কপিলের 'সাংখ্য', জৈমিনির 'কর্ম-মীমাংসা', পতঞ্জলির 'যোগ' এবং বাদরায়ণ ব্যাসের 'ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন' এই ছয়টি হইতেছে ষড়দর্শন। এই ছয়টি দর্শন চেতনবস্তু এবং অচেতন বস্তু বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিভিন্ন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ ঋষিগণকর্তৃক প্রত্যক্ষীকৃত ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ লইয়াই বিভিন্ন উপনিষদ রচিত। অনেকেবই ধাবণা যে তত্ত্ববস্তুসমূহই নীরস এবং ত্বহ। আবার অনেকেব ধাবণা বেদান্তে কেবল নিগূর্ণ নিবাকার ব্রহ্মই আলোচিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উভয় ধারণাই সমুচিত নহে। বেদান্তগত বিষয়বস্তু সুবোধ্য না হইলেও অবোধ্য নহে। বিষয়ে একবার প্রবেশ হইলে ইহা সবস এবং আনন্দদায়ক হয়। উপনিষদে সত্ত্ব এবং সাকার ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বেও আলোচনা আছে। বেদান্তদর্শনটি* পরম চেতন ব্রহ্মবস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞাপক এবং তাহাব জগৎকর্তৃত্বের প্রতিপাদক।

ব্রহ্মশূত্র বা বেদান্তদর্শনের অপর একটি নাম হইতেছে শারীরক-মীমাংসা শাস্ত্র। এই দেহের নাম শরীর, আর এই শরীরধারী জীবাত্মাব নাম শরীরী বা শারীর, এবং এই জীব বা শারীরকে আনন্দদায়ী ব্রহ্মের নাম শারীরক। অথবা এই দেহ এবং দেহধারী জীব উভয়েই পরমাত্মাব শরীর অতএব পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতেছেন শারীর। এই ব্রহ্ম বা শারীর বিষয়ে প্রতিপাদক শাস্ত্রের নাম শারীরক শাস্ত্র। যে শাস্ত্রে এই শারীরক বস্তুর বিচার বা মীমাংসা করা হইয়াছে তাহাবই নাম শারীরক মীমাংসা শাস্ত্র। এই শারীরক মীমাংসা শাস্ত্রে প্রকৃতি ও জীবরূপ শরীর এবং এতদুভয়ের শারীররূপ ব্রহ্মের বিচারের দ্বারা এই তত্ত্বত্রয়ের প্রতিপাদন করা হইয়াছে। (আচার্য বামাহুজের মতে) শরীররূপী

*—বেদব্যাস ব্রহ্মশূত্র রচনা করিয়া তাঁহার 'বেদান্ত দর্শন' স্থাপন করিয়াছেন।

এই হেতু 'ব্রহ্মশূত্র' এবং 'বেদান্ত-দর্শন' পর্যায্যবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি ও জীবের সহিত শরীরীরাগী ব্রহ্ম (একত্রে) একই বস্তুরূপে অর্থাৎ অদ্বৈতরূপে নির্দ্বারিত হওয়ায় বলিতে হয় যে এই শারীরক মীমাংসা শাস্ত্র চিৎ (জীব) ও অচিৎ (প্রকৃতি) বিশিষ্ট ব্রহ্মকে বিশিষ্টাদ্বৈত বস্তু বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এই ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব বিষয়ে মতানৈক্যের ক্ষণ্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্তক আচার্য কর্তৃক বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর, ভাস্কর, যাদবপ্রকাশ প্রভৃতি আচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কাচার্যের ভেদাভেদবাদ, আচার্য বিষ্ণুস্বামীৰ ও বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ এবং গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের উদ্ভব হইয়াছে।

উপবি-উক্ত সম্প্রদায় প্রবর্তক আচার্যগণ প্রত্যেকেই স্বমতে বেদব্যাঙ্গ রচিত ব্রহ্মসূত্রের একটি করিয়া বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা ভাষ্য রচনা করিয়া নিজ নিজ মতবাদ পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

চতুঃসম্প্রদায় বৈষ্ণবের মধ্যে যে সম্প্রদায়ের আদি আচার্য 'শ্রীজী' বা মহালক্ষ্মীজী তাহাই 'শ্রীসম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধ। এই শ্রীজী রামানুজকে নিজ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই হেতু শ্রীবামানুজ বেদান্তদর্শনের তাহার রচিত ভাষ্যের নাম দিয়াছেন 'শ্রীভাষ্য'। (তিনিযাহি প্রথমে এই শ্রীভাষ্য তামিল ভাষায় লিখিত হইয়াছিল তৎপরে দেবনাগরী ভাষায় ইহার পবিত্বর্জন সাধিত হইয়াছে।)

শ্রীলোকাচার্য এবং শ্রীবেদান্তাচার্যের সমকালে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায় এবং শ্রীভাষ্যের ভীষণ সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। তখন মুসলমান সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতেও বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাহারা দক্ষিণ ভারতীয় ধর্মস্থানসমূহের আক্রমণকালে শ্রীব্রহ্ম উপস্থিত হইয়া তদ্রূপে মূল্যবান রত্নরাজি বলপূর্বক গ্রহণ করিতে লাগিল। শ্রীব্রহ্মনাথ ভগবানের উৎসব-বিগ্রহের কৌস্তভমণিটি গ্রহণেও প্রলুব্ধ হইল। এই সংবাদ অবগত হইয়া লোকগণ শ্রীলোকাচার্যস্বামী সেই উৎসব-বিগ্রহকে বহন করিয়া পাণ্ডাদেশের বনভূমিতে ক্রান্ত পলায়ন করিয়া ত্রিবিগ্রহ এবং কৌস্তভমণির রক্ষা সাধন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া যখন সেনাগণ তখন কোম্পাণ্ডের বৈষ্ণবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন এবং স্রবং অযোগ্যদের মূল্যবান গ্রন্থসমূহ দ্বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। শ্রীবেদান্তাচার্যস্বামী এই মহা

ସନ୍ଧଟକାଳେ ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧା କରିବାର ଜନ୍ମ ଏହି ହସ୍ତଲିଖିତ ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟ ଥିବୋ ବୋଲି ସାଧ୍ୟ। ନିହତ ଶ୍ରୀବୈଷ୍ଣବଗଣେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାୟିତ ରହିଲେନ । ପ୍ରାୟ ସାତଦିନ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଥାକିଲା ତିନି ମାସପରେ ସାଧବାଦ୍ରୀ ଗମନ କରିଲେନ । ଏହିଭାବେ ନିଜେଦେବ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ କରିଆଣ ତାହାବା ଶ୍ରୀବନ୍ଧନାଥେ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟ ସ୍ମରଣିତ ରାଖିଲେନ । ଶ୍ରୀଲୋକାଚାର୍ଯ୍ୟସାମୀବ ଏବଂ ଶ୍ରୀବେଦାନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟସାମୀବ ଋଣ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜେବହି ଅପରିଶୋଧନୀୟ ।

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ତାହାବ ବଚିତ ବେଦାନ୍ତସୂତ୍ରେର ଭାଷ୍ୟ (ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ) ବ୍ରହ୍ମକୁ ସତ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ଏବଂ ଅଦୈତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବଲିଆ, ଜୀବକୁ ବ୍ରହ୍ମେବହି କ୍ଷପାନ୍ତର ବଲିଆ ଏବଂ ଜଗତ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବସ୍ତୁ ବଲିଆ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଆ ଗିଆଛେନ । (ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟଃ ଜଗନ୍ନିତ୍ୟା ଜୀବୋ ବ୍ରହ୍ମେବ ନାମକଃ ।) ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମାନ୍ୟଜ ତାହାବ ‘ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟ’ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ଏବଂ ଜଗତ୍ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱତ୍ରୟକୁ ସତ୍ୟ ବଲିଆ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜୀବ ଓ ଜଗତ୍‌ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦୈତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବଲିଆ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଆ ଗିଆଛେନ । ଏହି ‘ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟ’ ତିନି ବୌଦ୍ଧ ଜୈନାଦି ଅଦୈବିକ ମତବାଦ ଏବଂ ଗ୍ରାସ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ ବୈଶେଷିକାଦି ଚାରିଟି ଦର୍ଶନେର ମତବାଦ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତଦର୍ଶନେର ଅନ୍ତାନ୍ତ ମତବାଦ ଶୋଧନେର ଚେଷ୍ଟା କରିଆଛେନ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନତଃ ଶାଙ୍କର ମତବାଦ ଶୋଧନେର ତାହାବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ବା ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିପାତ୍ତ ବିଷୟ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରମତବ୍ରହ୍ମ । ଏହି ଗ୍ରହେ ଚାରିଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟେ ଚାରିଟି କବିଆ ପାଦ ଆଛି । ଏହି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ‘ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟ’ ନାନା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଶ୍ରୁତି ଓ ପୁରାଣାଦି ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟେର ସହାୟତା ସମ୍ମିଳିତ ବିଷୟାବଳୀ ପ୍ରତିପତ୍ତ କରା ହୁଅନ୍ତେ—

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟେ ପ୍ରମତବ୍ରହ୍ମେର ଜଗତ୍‌କାରଣତ୍ୱ, ନିତ୍ୟତ୍ୱ, ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତିତ୍ୱ, ସର୍ବଜ୍ଞତ୍ୱ, ସର୍ବାତ୍ମକତ୍ୱ, ଆନନ୍ଦରମ୍ୟତ୍ୱ, ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମେର ବା ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଆ ତାହାବ ଉପାନ୍ତତ୍ୱ ବିହିତ ହୁଅନ୍ତେ । ବସ୍ତୁକାଣ୍ଡେ ଶ୍ରୁତିବାକ୍ୟେ ଉକ୍ତ ଜଗତ୍‌କାରଣତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିତେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିବିକ୍ତ ଜୀବ ଏବଂ ଅଚେତନବସ୍ତୁ ବିଷୟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ବଲିଆ ମନେ ହୁଅନ୍ତେ ପାବେ, ଏହି ହେତୁ ତାହାଦେବ ଉପାନ୍ତତ୍ୱ ବିଷୟେ ସନ୍ଦେହ ହୁଅନ୍ତେ ପାବେ । ଏହି ସନ୍ଦେହ ନିରସନାର୍ଥ ଅନ୍ତାନ୍ତ ଶ୍ରୁତିବାକ୍ୟେ ଓ ଇତିହାସ ପୁରାଣାଦି ଅନ୍ତାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟେର ବିଚାରେର ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କେର ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶ୍ରୁତିଗୁଣି ଯେ ପ୍ରକୃତମତେ ବ୍ରହ୍ମବିଷୟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଅନ୍ତେ । ଏହି ପ୍ରତିପାଦନେ ଜୀବ ଓ ଅଚେତନ ପଦାର୍ଥେର ଉପାନ୍ତତ୍ୱେର ନିଷେଧ କରା ହୁଅନ୍ତେ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟେର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦେ, ସାଂଖ୍ୟୋକ୍ତ ମତ, ବୈଶେଷିକଗଣେର ପରମାତ୍ମବାଦ, ବିଭିନ୍ନପ୍ରକାର ବୌଦ୍ଧମତ, ଜୈନମତ, ପାଣ୍ଡପତମତ ବିବୃତ୍ତ କରିଆ

প্রধানতঃ যুক্তিতর্কের দ্বারা সেই মতসমূহ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের জগৎকাবণ্ড প্রতিপাদন করা হইয়াছে। নাবদপঞ্চরাত্র শাস্ত্রে যে বেদবিকল্প কোন অংশ নাই তাহাও যুক্তি তর্কের দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে প্রপঞ্চজগৎ (জীব ও জড়বস্তু) যে ব্রহ্মেরই কায়কপ এবং বিশেষণকপ ক্রান্তি পুরাণাদির বাক্য উদ্ধৃত কবিয়া সেইভাবে ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে বাখিয়া ভূতপ্রাণের সৃষ্টি, জীবের স্বরূপ এবং এই সম্বন্ধীয় পবম্পর আপাতবিকল্প ক্রান্তিবাক্যের অবিরুদ্ধতা মীমাংসিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে জীবের ভোগসাধনের উপকরণকপ ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তির প্রকার নির্ণীত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণও যে ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট তাহা প্রমাণ করিয়া ব্রহ্মের সর্ববর্ত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যে সকল আপাত-পবম্পর বিবোধী ক্রান্তি-বাক্য আছে সে সকল বাক্যের সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎকাবণ্ড, জীবের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব বর্ণিত হইয়া তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের ব্রহ্মলাভের উপায়কপ উপাসনার ব্রহ্মবিজ্ঞা ও তাহার সাধন বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। সাংসারিক বস্তুতে বৈবাগ্যের উদয়-পূর্বক এই উপাসনার দিকে যাহাতে আকর্ষণ বৃদ্ধি হয় সেই উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ে প্রথম পাদে জীবের নিজ নিজ কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে পুনঃ পুনঃ আগমন এবং কর্মফলভোগের অবস্থা বর্ণনা কবিয়া তাহার দুঃখময়ত্ব কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মুচ্ছা ও জাগ্রত এই চারিটী অবস্থাতেই জীবের পূর্ব কর্মকৃত সুখঃ দুঃখভোগরূপ দোষের উল্লেখ করিয়া জীবের মধ্যে ব্রহ্ম অন্তর্ধানীকপে অবস্থান কবিয়াও যে তিনি উক্ত দোষসংস্পর্শ-লেশরহিত নির্দোষ তাহা প্রতিপন্ন করিয়া, ব্রহ্মের স্বপ্রকাশরূপতা, জ্ঞানস্বভাব, অব্যক্তস্বভাব, মূর্ত ও অমূর্ত হই প্রকার রূপ এবং তাহার নির্দোষত্ব ও অনন্ত কল্যাণগুণাকরত্ব—এই উভয়লিঙ্গত্ব, শাস্ত্রবাক্য বিচার দ্বারা এবং সদৃষ্টাঙ্ক যুক্তির সহিত নিরূপিত হইয়াছে। তদনন্তর এই প্রকার স্বরূপ, স্বভাব এবং গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের সর্ববিধ ফলপ্রদানে যে বর্ত্ত্ব আছে তাহাও বিচারপূর্বক প্রতিপন্ন করতঃ এই ব্রহ্ম যে উপাস্তব্যবস্তু তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

•—দুঃখভোগের মত সুখভোগও যুক্তির পরিপন্থী বলিয়া ইহাকে দোষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদটি ব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ক বা ব্রহ্মবিজ্ঞা বিষয়ক। ঋতিতে বিভিন্ন স্থলে যে সকল বিভিন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞার উল্লেখ আছে তাহাদের স্বরূপ, নাম, ফল, উপাস্তবস্তু, গুণ এবং অঙ্গসমূহ আলোচনাপূর্বক বিভিন্ন বিজ্ঞার ভেদ অথবা ঐক্য নির্ণীত হইয়াছে। চতুর্থ পাদের প্রথম অংশটি তৃতীয় পাদেরই অমুবৃদ্ধি স্বরূপ। অবশিষ্ট অংশটি বিভিন্ন আশ্রম প্রভৃতিতে বিভিন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞা অমুশীলনকারীদিগের অমুষ্ঠান বিষয়ে কতকগুলি নির্দেশ, যাহার প্রকৃত মর্ম বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে সেইগুলি, বিচারপূর্বক যথাযথ নির্ণীত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথমার্শে পূর্বাধ্যায়োক্ত বিভিন্ন ব্রহ্ম-বিজ্ঞান স্বরূপগত সংশয়সমূহ ভঞ্জন করা হইয়াছে। অতএব এই অংশটি পূর্বাধ্যায়ের পরিপূরক। অবশিষ্ট অংশে উপাসনা সিদ্ধ হইলে উপাসকের এই দেহেই কিরূপ অবস্থা লাভ হয় তাহা মীমাংসিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহান্তে তাহার দেহত্যাগের শ্রণালী বা উৎক্রমণ শ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে এই নিজাস্ত বিদ্বানের মূর্খন্যানাভীষ মধ্য দিয়া অর্চিবাদিমার্গে বিভিন্ন দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। চতুর্থপাদে, পবনপদপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষদিগের ব্রহ্মরূপতা লাভ হইলে যে অবস্থায় স্থিতি হয় তাহা অবধাবিত হইয়াছে এবং এই মুক্ত পুরুষদিগের বিবিধ ঐশ্বর্যাদি মহিমার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনের এই শ্রীভাষ্যে নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে বামাহুজ অতিশয় নিপুণভাবেই যুক্তি তর্ক ঋতি, স্মৃতি, ইতিহাস (রামায়ণ মহাভারত) পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রমাণবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির কোশল, তর্কের পদ্ধতি, শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা, ভাবের গাভীর্য, ভাবপ্রকাশের বাক্যবিছাশ, সমালোচনার শৈলী, উপক্রম ও উপসংহার এবং ব্রহ্মসূত্রগত সূত্রাবলীর অন্তর্দৃষ্টি সমস্তই অলৌকিক ও অভাবনীয়। তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তকে প্রথমে অবলম্বন করিয়া তদমুসায়ে সূত্রের অর্থ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন নাই। তিনি প্রথমে প্রতিটি সূত্রের অমুকুল ও প্রতিকূল উভয়পক্ষীয় সম্ভাবনা বিচার করিয়া তদনন্তর সূত্রগত প্রকৃত অর্থটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তদনন্তর অর্থ ও ব্যতিরেক যুখে তাঁহার সিদ্ধান্তের উপসংহার করিয়া গিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত স্থাপনে তিনি স্বাধীনভাবে অগ্রসর হয়েন নাই; বোধায়ন, (শ্রীবেদ-

ব্যাসেন শিখ্য) টঙ্ক, ত্রমিড প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের বৃত্তি ও ভাষ্যের অনুগত হইয়া ব্রহ্মসূত্রের অর্থ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীভাষ্য বচনাব উপক্রমেই তিনি লিখিয়াছেন — ‘ভগবদ্বোধায়নকৃত্যং বিত্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্বাচার্যঃ# সংচিকিণুঃ। তদন্তাহুসানেন সূত্রাক্ষবাণি ব্যাখ্যাস্থস্তে’।

শ্রীভাষ্যে আলোচিত বিষয়বস্তু অতীব গম্ভীর, এবং এই বস্তুর বিচারে ও বিশ্লেষণে তাঁহার ভাষা এবং বাক্যবিশ্বাসও তদনুকূপ গম্ভীর। সুতরাং বিভিন্ন মতবাদে ব্যাকরণে গ্রাম্য ও মীমাংসাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি ভিন্ন অপনোদ পক্ষে শ্রীভাষ্যের আশয় হৃদয়ঙ্গম করা দুর্বল হইয়া পড়ে। এইজন্য শ্রীভাষ্য গুরুমুখে অধ্যয়ন কর্তব্য। উপযুক্ত পরিশ্রম সহকারে যথোপযোগী অধ্যাপকের নিকট হইতে ইহাব আশয়ের সহিত একবার পবিচিত হইতে পারিলে তখন এই ছবোধ্য মহাপ্রস্থানি সুখবোধ্য সুখপাঠ্য এবং মধুর হইয়া পড়ে।

শ্রীরামানুজের মতে জ্ঞান এবং ভক্তি পৃথক্বস্তু নহে, একই বস্তু। তাঁহার মতে ‘জ্ঞানশ্চ ভক্তিবিশেষঃ’। আবার তাঁহার মতে কর্ম হইতেছে ভক্তিব অঙ্গবিশেষ। অতএব বর্মমার্গীয় জ্ঞানমার্গীয় এবং ভক্তিমার্গীয় সকল পন্থীব সাধকেরই শ্রীভাষ্য পঠনীয়। রামানুজ এই শ্রীভাষ্য বচনাব প্রারম্ভেই বলিয়া গিয়াছেন—

পাশার্শ্ববচঃসুধামুপনিষদ্বৃষ্টাক্সিমধ্যোহুতাম্।

সংসারাগ্নি-বিদীপন-ব্যাপগত-প্রাণায়ামজীবনীম্॥

পূর্বাচার্য সুবক্তিতাং বহুমতিব্যাঘাতদুবস্থিতাম্।

অনীতাং তু নিজাকরৈঃ শ্রমনসো ভোমাঃ পিবত্বহম্ ॥

হে ভুলোকবাসী সুধিগণ, শ্রীবেদব্যাসের বেদান্তসূত্ররূপ বচনামৃত বাহা মংকর্তুক ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই শ্রীভাষ্য প্রতিদিন পান করুন, আশ্বাসন করুন। যাহারা ভক্তিমার্গের তত্ত্বাবলীতে নিমগ্ন হইতে অভিলাষী বিশেষ করিয়া তাঁহাদের পক্ষে এই মহাপ্রস্থানি অধ্যয়ন অত্যাৱশ্যক। শ্রীরামানুজ তাঁহার ইহলীলা সম্বরণপূর্বক পরমপদ গমনের প্রাকালেই সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে যে সকল নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নির্দেশ হইতেছে শ্রীভাষ্যের অধ্যয়ন। যথা—

‘শ্রীভাষ্যং ত্রবিভাগমপ্রবচনং শ্রীশঙ্করেন্দ্রমহং

কৈরুধ্যং যদ্বশৈলে নিত্যবসতি হি সার্থক্যোচ্চাবগম্।

বলে ‘পূর্বাচার্যঃ’ বলিতে টঙ্ক ত্রমিড প্রভৃতি আচার্যগণকে বুঝাইতেছে।

যদ্বা ভাগবতাভিমানবসতি হি নিত্যং সত্যামিত্যলম্
শিখ্যান্ প্রোচ্য পবনগাদ্ যতীশ্বরঃ নিত্যং পদং শাশ্বতম্ ॥'

উপবি-উক্ত কারণসমূহ এই দীন লেখককে শ্রীভাষ্য অধ্যয়নের লোভে ক্রমশঃ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। বহুধা অল্পপুঙ্ক্ত হইলেও এই অবশ্যপাঠ্য মহাগ্রন্থখানি উপযুক্ত গুরুমুখে অধ্যয়নের প্রলোভন আমার পক্ষে অবর্জনীয় হইয়া পড়িল। প্রতিদিন এ বিষয়ে শ্রীগুরুগোবিন্দেব চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলাম। আমার এই প্রার্থনা বিফল হইল না। মহাসৌভাগ্যক্রমে একদিন স্বপ্নে শ্রীগুরুদেব কর্তৃক কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়নের আদেশ পাইলাম। এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীভাষ্য অচ্ছতম। তাহার পব হইতেই আশায় বুক বাঁধিয়া উপযুক্ত অধ্যাপকেব অহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীভাষ্যে অভিজ্ঞ আনাদেব সতীর্থ হই একজন জানী শ্রীবৈষ্ণবেব নিকট গমন করিলাম, আমার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু তাহাতে সফল হইল না, বিফলমনোবশ হইয়া ফিবিয়া আসিলাম। তখন শ্রীগুরুচরণ স্মরণ করিয়া শ্রীভাষ্য ও দ্রাবিড় প্রবন্ধাবলী অধ্যয়নের জন্য দক্ষিণভারতে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। অনির্দিষ্টের মধ্যে বাঁপাইয়া পড়িলাম। ১৯৫১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম-বিষয়ক বিভাগাশিক্ষার বেঙ্গলস্থল শ্রীবঙ্গমে গমন করিয়া পরম বৈষ্ণব শ্রীধনুর্জিবস্বামীব ধর্মশালায় উঠিলাম। নিবস্তুর প্রার্থনা চলিতে লাগিল উপযুক্ত অধ্যাপকেব সন্ধান-লাভের জন্য। কয়েকদিন অহুসন্ধানের ফলে শ্রীধনুর্জিবস্বামীব সহায়তায় শ্রীভাষ্য গ্রন্থেব অধ্যাপকেব সন্ধান মিলিল। তাঁহার সম্মিধিতে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা জানাইলাম তিনি সানন্দে শ্রীভাষ্য অধ্যাপনা করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমার প্রাণে চিবপোষিত আশা ফলপ্রসূ হইবার উপক্রম হইল। প্রায় ৮ মাস উপযুক্ত পনিশ্রমেব ফলে শ্রীভাষ্য অধ্যয়ন মোটামুটিভাবে সমাপ্ত হইল।

বাংলা ভাষায় শ্রীভাষ্যেব প্রথম অনুবাদ করেন পণ্ডিতপ্রবর মহামহো-পাধ্যায় হর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় ৫৫ বৎসর পূর্বে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। অধুনা এই সংস্করণটি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। জনকল্যাণার্থে এইরূপ একটি বাংলা সংস্করণের প্রকাশ অতীব প্রয়োজনীয় ও অবশ্যকর্তব্যবোধে গত ৫১৬ বৎসর ধরিয়া শ্রীভাষ্যেব এই বঙ্গানুবাদটি প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছিল। শ্রীগুরু-গোবিন্দেব কৃপায় ইহার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হইল। এই প্রথম খণ্ডটি চতুঃসূত্রী। ইহাতে ব্রহ্মসূত্রেব প্রথম চারটি সূত্রেবই ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই চতুঃসূত্রটিই হইতেছে শ্রীভাষ্যেব শ্রেষ্ঠ অংশ। অত্যাচ্ছ

মতবাদেব খণ্ডনে এবং নিজ বিশিষ্টাঐতবাদেব স্থাপনে অশুকুল ও প্রতিকুল যে সকল যুক্তি তর্ক ও শাস্ত্রবচন সম্ভাবিত হইতে পারে সে সমুদায়েব বিস্তৃত আলোচনা এবং মীমাংসা ত্রীবামাহুজ এই চতুঃশ্লোকীৰ মধ্যে সমিবেশিত কৰিয়াছেন। এই হেতু এই চতুঃশ্লোকীকে ত্রীভাষ্ক্ৰেৰ প্রাণকেন্দ্ৰ বলা যাইতে পারে।

এই মহাগ্ৰন্থেৰ' অতি দুষ্কর অহুবাদ কাৰ্যে মাদুশ জনেৰ পক্ষে বাতুলতা-মাত্র, তথাপি ত্রীশুকদেবেৰ নির্দেশ ও করুণা অবলম্বন কৰিয়া এই দুঃসাধ্য ক্ষেত্রে অবতৰণ কৰিয়াছি। এই দুষ্কর অহুবাদকাৰ্যে ত্রীকৃষ্ণমাচার্য প্রকাশিত ১০টীকা সহনিত ত্রীভাষ্ক্ৰ (মাত্রাজ সংজবণ) গ্রন্থ, মহামহোপাধ্যায় দুৰ্গাচরণেৰ ত্রীভাষ্ক্ৰেৰ বঙ্গাহুবাদ গ্রন্থ এবং (তদানীন্তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ বেজিন্দ্রাব জার্মাণ পণ্ডিত থিবো) Thibout সাহেবেৰ ইংরাজী অহুবাদগ্রন্থ আমাকে এই দুষ্কর কাৰ্যে যথেষ্ট সহায়তা কৰিয়াছে। মহামহোপাধ্যায়েব অহুবাদেব ভাষা ও আশয় স্থানে স্থানে বিশেষ উপযোগীবোধে কোন কোন স্থলে সেই ভাষাগুলি উদ্ধৃত কৰিয়া দিবান লোভ সম্ভরণ কৰিতে পারি নাই। এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত সন্তোষেৰ সহিত বলিতে হয় যে কোন কোন স্থলে (যেমন 'তথুমসি' বাক্যেৰ 'অমেন জীবোঅনানুপ্রবিশ্চ' প্রভৃতি ঐতিবাক্যেব ব্যাখ্যা স্থলে) তাঁহাৰ অহুবাদেৰ সহিত আমি একমত হইতে পাবি নাই, এজন্য তন্ত্ৰস্থলে অস্বংকৃত অহুবাদটি পৃথক আকাৰ ধারণ কৰিয়াছে। আবার কোন কোন সন্দেহস্থলে যেখানে মহামহোপাধ্যায়েব বঙ্গাহুবাদ গ্রন্থে যথাযথ আলোক পাই নাই সেখানে Thibout সাহেবেব ইংরাজী অহুবাদ গ্রন্থ হইতে সহায়তা পাইয়াছি। আমাদেব এই অহুবাদ গ্রন্থখানিৰ রচনাৰালে দেখিলাম যে উক্ত সহায়তা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও ত্রীভাষ্যগত মূল বাক্যেৰ অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হইতেছেনা। এই সকল স্থলে সন্দেহ নিবসনেৰ জগু পুনীধামস্থ 'এমারমঠ' নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ত্রীরামপ্রপন্নচাৰ্যেব (ত্রীদুৰ্বলাচাৰীদামীন) শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহাৰ সম্ভবতঃ সহায়তায় এই সকল সন্দেহস্থলে আশয় সুস্পষ্ট হ্রদগগন হইল।

•—ত্রীভাষ্ক্ৰেৰ ইংরাজী অহুবাদক M M George Thibout আমাৰ পুরম পুণ্ডনীৰ গুরুদেবেৰ গুরুভাতা এবং ত্রীরচচেনিক বামীর শিষ্য কান্তিনিবাসী রামচি-
রামীর নিবট 'ত্রীভাষ্ক্ৰ' অধ্যয়ন কৰিয়াহিলেন।

পবিশেষে নিবেদন এই যে উপবি-উক্ত সহায় সম্বল সঙ্ঘেও, শ্রীভাষ্যের
শ্রায় অতি দ্রুত গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে মাদৃশ ব্যক্তির ভ্রম প্রমাদ পবিলক্ষিত
হইতে পারে। অনুগ্রহশীল সুধী পাঠকপাঠিকাগণ এ সকল ত্রুটি বিষয়ে
অনুগ্রহপূর্বক জানাইয়া দিলে উপকৃত হইব এবং পলে সেই সকল ত্রুটি সংশোধন
করিয়া দিব।

এই হর্ষোধ্য গ্রন্থকে পাঠকপাঠিকাগণের নিকট সহজবোধ্য কবিবার
অভিপ্রায়ে প্রত্যেক শ্রুতের পবেই শ্রুতের পদচ্ছেদ, অবয় ও অর্থমুখে অর্থ
দেওয়া হইয়াছে। তৎপবে শ্রুতের একটি সংক্ষিপ্ত সবলার্থ প্রদত্ত হইয়াছে।
ভাষ্যের বঙ্গানুবাদটি অবিকল করিবান চেষ্টা করা হইয়াছে। তৎসঙ্গেও কোন
কোন স্থলে অনুবাদেব অবিকলতা বলা করা সম্ভব হয় নাই। হর্ষোধ্য
স্থানগুলিকে সহজবোধ্য কবিবার জন্য তাৎপর্য-অর্থ সমিবেশিত করা হইয়াছে।
কোথাও কোথাও ব্র্যাকেটের (Bracket এর) মধ্যে তাৎপর্য অর্থ বিশ্লেষণ করা
হইয়াছে। তদুপরি জটিল স্থলগুলিব অভিপ্রায় পাদটীকায় বিস্তৃতভাবে আলোচনাব
চেষ্টা করা হইয়াছে। অনুবাদে মূল পংক্তিগুলিকে সহজবোধ্য কবিবার জন্য
বিভিন্ন প্রসঙ্গ অনুযায়ী বিভিন্ন প্যারাগ্রাফে (paragraph) বিভক্ত করা হইয়াছে।
আবশ্যকমত অর্ধবিবাম, পূর্ণবিবামের চিহ্নও প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্যে উক্ত
বিভিন্ন শাস্ত্রগত প্রমাণবচনগুলির প্রত্যেকটির আকব স্বতন্ত্রভাবে তত্তৎ মূল গ্রন্থেব
সহিত মিলাইয়া লইয়া নিভুলভাবে মুদ্রণের চেষ্টা করা হইয়াছে। মাত্রাজ
সংস্করণ, বদে সংস্করণ ২ খানি, বৃন্দাবন সংস্করণ, মহামহোপাধ্যায় হর্গাচরণেব বঙ্গীয়
সংস্করণ—এই পাঁচখানি মূল শ্রীভাষ্য গ্রন্থ মিলাইয়া লইয়া এই সংস্করণেব মূল
শ্রীভাষ্যখানি লিখিত হইয়াছে। উপবি উক্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ৭ অতিরিক্ত পাঠগুলি
পাদটীকায় উল্লেখেব প্রয়োগ করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব বেদান্তশাস্ত্রের সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীভূতনাথ
সপ্ততীর্থ মহোদয় কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থের মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া
দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থখানি
প্রকাশনে আশুত মুদ্রণত্রুটি মুখ্যতঃ সংশোধন ও সূচীপত্র রচনা কবিয়াছেন
'উজ্জীবন' পত্রিকাব সম্পাদক শ্রীমুসিংহ বামামুজদাস মহাশয়, প্রকাশন পরি-
চালনা করিয়াছেন বলরাম ধর্মসোপান মুদ্রণালয়েব কার্যাব্যয় শ্রীহয়গ্রীব
বামামুজদাস মহাশয়, মুদ্রণাক্ষর সংবোজন কবিয়াছেন কুশলকর্মী শ্রীহনিপ্রপন্ন
বামামুজদাস মহাশয় ও শ্রীসংস্করণ বামামুজদাস মহাশয় এবং মুদ্রণকার্য

সমাধান কনিয়াছেন শ্রীশ্রীপতি বামাহুজদাস মহাশয়। এজন্য তাঁহাদেব কাছে
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। শ্রীভগবানের চরণে হাঁহাদেব মঙ্গল
প্রার্থনা করি।

যাঁহার কৃপা মুক্কে বাচাল কবে, পদুকে গিবি লজ্বন কবায়, অক্কে
প্রকৃষ্ট দৃষ্টিশক্তি প্রদান কবে সেই কৃপাময় গুরুগোবিন্দেব কৃপাতেই এই সুহৃদ্ব
অনুবাদ কার্যটি সম্ভবপর হইয়াছে। এই অনুবাদ কার্যে যত কিছু শুভসংযোগ
সমস্তই তাঁহাদেব কৃপায় সংঘটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যাহা কিছু ভুল
ত্রুটি দৃষ্ট হইবে সে সমস্তই অনুবাদকের দোষজনিত।

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান

খড়দহ, ২৪ পরগণা।

শ্রীপঞ্চমী

বঙ্গাব্দ ১৩৭৫, জি: ১২৩২

অম্বদ পবমাবাধ্য গুরুদেব

শ্রীশ্রীবলরামস্বামীজী মহারাজের

চরণকমলচঞ্চরীক

যতীন্দ্র বামাহুজদাস

ভূমিকা

ভগবান বাদবায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্রের উপর বহু আচার্যই ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাঁহার নিজেব যাহা মতবাদ কিংবা যাঁহান নিকট যে মতবাদ ভাল লাগিয়াছে, কিংবা তিনি যে মতবাদকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন তিনি সেই মতবাদেরই অমূল্যে সূত্র যোজনা করিয়াছেন, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে শ্রীশঙ্কর ভগবৎপাদকৃত শাৰীরক ভাষ্য এবং ভগবদ্ভামানুজাচার্য প্রণীত শ্রীভাষ্য সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে শাঙ্কর-ভাষ্যে ‘অদ্বৈতবাদ’ সমর্থিত হইয়াছে। আর শ্রীভাষ্যকার ‘বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ’ অমূল্যে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই সুপ্রসিদ্ধ আচার্য ভর্তুহরিকৃত ‘বাক্যপদীয়’ নামক গ্রন্থের ব্রহ্মকাণ্ডে এবং গৌড়পাদাচার্য কৃত মাণ্ড্যুকাবিকা নামক মাণ্ড্যুক্য উপনিষদ্ ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ নাতিবিস্তৃতভাবে আলোচিত এবং বহু যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। ভগবদ্ভামানুজাচার্য কৃত শ্রীভাষ্য মধ্যে এবং ঞ্জ্ঞাপ্রকাশিকা নামক তত্ত্বীকার বলা হইয়াছে যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অমূল্যেই ব্রহ্মসূত্রের উপর পূর্বে বোধ্যনকৃত এবং ত্রমিডাচার্যকৃত অতি বৃহৎ ও অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ছিল, কিন্তু ঐ ব্যাখ্যার অত্যধিকতা এবং অত্যল্পতা উভয়ই অল্পবুদ্ধি ও অল্পশক্তি দ্বিজ্ঞানুর পক্ষে অমূল্যযোগী বলিয়া তিনি উহাও মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিয়া নাতিবিস্তৃতভাবে ব্রহ্মসূত্রের আক্ষরিক অর্থ বিবৃত করিবেন, (‘সূত্রাক্ষরানি ব্যাখ্যাস্তে’)। এই ভাষ্যদ্বয়ের মধ্যে শাঙ্করভাষ্য প্রসাদগুণযুক্ত। শ্রীভাষ্যের সমাদর যে শাঙ্করভাষ্য অপেক্ষা কম নহে ইহাও সত্য। বহু সাধক মনীষী এবং বিদ্বান এই মতবাদের অমূল্যবর্তী ছিলেন এবং এখনও আছেন।

শ্রীভাষ্যকার ভগবদ্ভামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন এবং ঐ পক্ষ অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলিতে কি বুঝায়? ইহা জানিতে হইলে অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ কাহাকে বলে তাহা জানিতে হয়।

অদ্বৈতবাদের মূল কথা এই যে, এই মতে দ্বৈত অর্থাৎ একাধিক পদার্থ স্বীকৃত হয় না, অর্থাৎ একাধিক পদার্থ পাবমাণিক সত্য নহে। একমাত্র নিগুণ নির্বিশেষ সং-চিৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই পাবমাণিক সত্য। অসংখ্য জীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে — জীব ও শিব (ব্রহ্ম) অভিন্ন, ভেদপ্রতীতি অবিজ্ঞাপ্রযুক্ত। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কোন কালেই যাহা বাধিত হয় না — যাহাব মিথ্যাও প্রতীত হয় না তাহাই পরমার্থসং অর্থাৎ পারমাণিক সত্য। একমাত্র সং-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই পরমার্থসং, তাহা ছাড়া যত কিছু পদার্থ অপরোক্ষ বা পবোকভাবে প্রতীকমান হউক না কেন তাহা পবক্কেই অর্থাৎ শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক উবিয়া যাইবে—তাহা যে প্রতীতিকালে (যখন প্রতীত হইতেছিল সেই সময়ে) বস্তুতঃ বিদ্যমান ছিল না, ইহা নিকপিত হইবে। যেমন—বহু সর্প, শুক্ল-ব্রহ্মত প্রভৃতি প্রাতিভাসিক বা প্রাতীতিক, যতক্ষণ ঐগুলি প্রতীকমান হয় ততক্ষণই উহাদের সত্তা। ঐগুলি তাহাব পূর্বেও ছিল না এবং পরেও থাকে না। ঐগুলি প্রতিভাস (প্রতীতি) মাত্রশব্দ—যতক্ষণ প্রতি ভাসমান (প্রতীকমান) হয় ততক্ষণই উহাদের সত্তা। এই কাবণে উহাদের প্রাতিভাসিক পদার্থ বলা হয়। উহা মিথ্যা, অর্থাৎ উহা ত্রিকালাহবাহ্য নহে। আবার ব্যবহারিক পদার্থ সকলও মিথ্যাই বটে — তাহাও ত্রিকালাহবাহ্য নহে। প্রভেদ এই যে, প্রাতিভাসিক পদার্থ ব্যবহারদশাতেই মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকাবের পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহারিক পদার্থসকলের বাধ হয় না — সেগুলির মিথ্যাও জ্ঞান হয় না, সেগুলি যে মিথ্যা তাহাব দৃটনিশ্চয় হয় না। অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তে একমাত্র নিগুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই ত্রিকালাহবাহ্য পরমার্থসং। জীব এবং জগৎ ব্যবহাবদশায় ব্রহ্মাতিরিক্তরূপে প্রতীকমান হইলেও যাহাব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহার নিকট উহা মিথ্যা বলিয়াই প্রতীকমান হইয়া থাকে। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদের মূল কথা।

আর দ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম (ঈশ্বর), জীব এবং জগৎ কোনটাই মিথ্যা নহে, সবই সত্য এবং পরস্পর ভিন্ন। জীব আবার অসংখ্য, কাহারও মতে প্রত্যেকটি জীবই বিভূণবিমাণ, অর্থাৎ অপবিচ্ছিন্ন। বিশিষ্টাধৈত মতে জীব অণুপরিমাণ। আবার আইত সিদ্ধান্তে (জৈন দার্শনিক মতে) জীব মধ্যম পরিমাণ, অর্থাৎ জীব যে দেহবে আশ্রয় করে সেই দেহের পরিমাণই তাহার পরিমাণ, এ কারণ উহার পরিমাণ বাড়ে এবং কমে, অর্থাৎ সঙ্কোচ বিকাশ ঘটে।

বিশিষ্টাধৈত মতেব মূল কথা এই যে—জীব অণুপবিমাণ। জীব, জগৎ এবং ব্রহ্ম পৰস্পর ভিন্ন হইলেও অভিন্ন, যেমন শবীর এবং শবীরী। জীব এবং জগৎ ব্রহ্মের শবীর। আবার জীব ব্রহ্মের শবীর হইলেও স্বয়ং শবীরীও বটে অর্থাৎ ব্রহ্মের আয় জীবেরও শরীর আছে; কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র। পক্ষান্তরে ব্রহ্মের শরীর কেবল ক্ষুদ্র নহে, কাবণ, চৈতন্যস্বরূপ জীবও ব্রহ্মের শরীর। আব চতুর্বিংশতি তত্ত্বস্বরূপ ক্ষুদ্র প্রকৃতিও ব্রহ্মের শরীর। সুতরাং একটি মাহুষ যেমন একটিমাত্র শবীরী, হস্তপদাদি অবয়ব সকল পৰস্পর ভিন্ন ভিন্ন এবং অনেক হইলেও শবীরী জীব কিন্তু এক বই ছই নহে; ব্রহ্মও সেইরূপ এক বই ছই নহে। কাজেই জগৎ এবং জীবরূপ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্ম এক বই ছই নহে বলিয়া তিনি অধৈতই বটে। তবে তিনি নিগুণ এবং নির্বিশেষ নহেন, কিন্তু সগুণ এবং সবিশেষই বটে। শ্রুতিমধ্যে ব্রহ্মকে যে নিগুণ বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম কোন প্রকার 'হেয়' গুণ নাই, যেহেতু তিনি 'সমস্তকল্যাণগুণাত্মক'। অথচ ঐ জীব-জগৎ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মাতিবিক্ত অথ কোন পদার্থও নাই। এই কারণেই ইহাকে 'বিশিষ্টাধৈতবাদ' বলা হয়। ব্রহ্মাতিবিক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ভূত কোন পদার্থ না থাকায় ব্রহ্ম অধৈত অর্থাৎ বৈতবহিতই হইতেছেন। নৈমায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের দ্বারা বিশিষ্টাধৈতবাদিগণও ইহা স্বীকার করেন যে জীব, জগৎ এবং ব্রহ্ম পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন; প্রভেদ এই যে, বিশিষ্টাধৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তে জীব এবং জগৎ ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ, আর ব্রহ্ম হইতেছেন শরীরী। কাজেই শবীরী যেমন শরীর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে—শরীরসমেত শবীরী, যেমন চৈতন্যময় প্রকৃতি একজনই মাত্র, ব্রহ্মও সেইরূপ জীব-জগৎ-রূপ শরীর সহিত এক বই ছই নহে। নৈমায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তসম্মত ঈশ্বর আব বিশিষ্টা-ধৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তসম্মত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে। কারণ ইহাদের মতে ব্রহ্ম নিগুণ নহে কিন্তু সগুণ। প্রভেদ এই যে, তাত্ত্বিকমতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণমাত্র—তিনি জগৎকর্তা অর্থাৎ জগৎপ্রস্টা কিন্তু জগতের উপাদান নহেন। পক্ষান্তরে, বিশিষ্টাধৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ ভো বটেই অধিকন্তু তিনি জগতের উপাদান কারণও হইতেছেন। অনন্ত-ভেদযুক্ত ক্ষুদ্র জগৎ এবং অসংখ্য চেতন জীব সবই যেহেতু ব্রহ্মের শরীর সেই কারণে এইগুলি সব ব্রহ্মের 'প্রকার' বা বিশেষণ; আর ব্রহ্ম হইতেছেন 'প্রকারী' অর্থাৎ বিশিষ্ট। জীব-জগৎ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মাতিবিক্ত অথ কোন

বস্তু নাই বলিয়া ব্রহ্ম অদ্বৈতই হইতেছেন। সুতবাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ‘প্রকার্য দ্বৈত’ই (প্রকারি অদ্বৈত) স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ‘প্রকারাদ্বৈত’ অমুমোদিত হয় না। যেহেতু জীব জগৎরূপ প্রকার (বিশেষণ) ব্রহ্ম শরীর হইলেও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। আবার অনন্ত অসংখ্য জীব প্রত্যেকেই পরস্পর হইতে ভিন্ন এবং জগৎ হইতেও ভিন্ন। পৰমেশ্বর বাসুদেব নারায়ণই ব্রহ্ম। মুমুক্শু ব্যক্তির প্রাপ্তি (শরণাগতি) এবং শ্রদ্ধা ভক্তিবশতঃ পরমেশ্বরই প্রীত হইয়া নিজ ভক্তকে মুক্তি দিয়া থাকেন। সুতবাং মুক্তি ভগবদুগ্রহলভ্য। এই মতবাদে ‘জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ’ এস্থলে ‘জ্ঞান’ ইহার অর্থ উপাসনা। ভগবদুপাসনাই পরিপক্ব অবস্থায় ভগবদ্দর্শনে—ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে পর্যবসিত হয়। প্রাপ্ত মুমুক্শু জীবের ভক্তিই চরমাবস্থায় ‘দর্শন সমানাকার্য’ অর্থাৎ ভগবদ্দর্শনে—ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে পর্যবসিত হইয়া থাকে। তখন জীব ভগবদুগ্রহলক মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হয়—তাহার সর্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে এবং তখন সে ভূমানন্দ (পরমানন্দ) প্রাপ্ত হয়। স্বীয় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিই সকল জীবের পবন কাম্য। শুধু তাহাই নহে, সেই মুক্ত জীব ঈশ্বরসাম্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বায়ই অপ্ৰতিহতশক্তি এবং অপ্ৰতিহতেচ্ছ হইয়া থাকেন—তবে ‘জগদব্যাপারবর্জম্’ অর্থাৎ জগতের উপর কর্তৃত্ব, নিয়ন্তৃত্ব এবং সংহৃত্ব মুক্ত জীবেরও নাই। তিনি ঈশ্বরেরই অগুণ্যে, ঈশ্বরেরই ইচ্ছা প্রভাবে সত্যসকল প্রভৃতি শক্তি লাভ করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জীব তিনভাগে বিভক্ত—বন্ধ, মুক্ত এবং নিত্যমুক্ত।

শ্রীহরীশ্চ রামানুজাচার্য মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অভিজ্ঞ আচার্যের নিকট হইতে অবগত হইয়া শ্রীভাষ্যের চতুঃসূত্রী পর্যন্ত অংশের যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। বঙ্গানুবাদের ভাষাও বিশেষ প্রাঞ্জল এবং বক্তব্য বিষয়ও বিশেষ নিপুণতা সহকারে সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। বুৎপন্ন ব্যক্তিগণ ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন। ইহার জন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসার্থ এবং ধন্যবাদভাজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১লা মাঘ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ। }

শ্রীভূতনাথ দেবশর্মণঃ (সপ্ততীর্থ)

সূচীপত্র

১।	অবতরণিকা	/০
২।	ভূমিকা	৥৮/০
৩।	সূচীপত্র	৭৮/০
৪।	মতলাচরণ	১—২
৫।	জিজ্ঞাসামিকরণ	৩—৩৩৫

(ক) প্রথম সূত্র (অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা)—

৩

‘অথ’ ও ‘অতঃ’ শব্দের অর্থ—৪, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কথার অর্থ—৪,
‘অথ’ ও ‘অতঃ’ শব্দের অর্থ বিচার—৬, কর্ম-মামাংগা ও ব্রহ্ম-
মীমাংসার ঐক্যশাস্ত্র প্রতিপাদন—৭, বেদ-অধ্যয়নের অধিকারী-
বিধি নিরূপণ—৭, মূমুক্শু পুরুষের পক্ষে বেদাধ্যয়নের গর ঘর্মবিচারে
প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা—১১।

(খ) লঘু পূর্বপক্ষ

১২

পূর্বপক্ষরূপে শঙ্করমতবাদীর উক্তি—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার কর্মের
অনপেক্ষতা—১২, রামানুজের উত্তর—১৩, পুনরায় শঙ্করবাদীর
মতব্য—শ্রবণ-মননাদি ক্ষুতিবাক্যের তাৎপর্য ও তত্ত্বমসি ইত্যাদি
বাক্যার্থজ্ঞানের অবিজ্ঞা নিবৃত্তির সমর্থন—১৪, শঙ্করবাদীর সিদ্ধান্ত
—শব্দমাদি সাধন চতুষ্টয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ববর্তী কারণ—১৮।

(গ) লঘু সিদ্ধান্ত

১৯

রামানুজ কর্তৃক শঙ্করবাদীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ—শ্রবণ-মনন-
বেদন ইত্যাদির অতীত অর্থ বাক্যার্থজ্ঞান নহে, কিন্তু ধ্যান
উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা লব্ধ জ্ঞান, তাহার বিচার—১৯, ক্রবা স্মৃতি
শব্দের তাৎপর্য, ক্রবা স্মৃতির স্বরূপ ও সাধন বিচার—২৫, উপাসনার
এবং ব্রহ্মবস্তুর লাভের অসম্ভব অন্তর্নিহিত জিহ্বা ও গুণ—৩০, রামানুজ
সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মজ্ঞান লাভে কর্মসমূহের প্রয়োজনীয়তা এবং কর্ম-
মীমাংসা ব্রহ্ম-মীমাংসার পূর্বস্বত্ব—৩৩।

(৬) মহাসিদ্ধান্ত (উক্ত শঙ্করমত খণ্ডনে রামানুজ-সিদ্ধান্ত)

৭৫

(১) নির্বিশেষ বস্তুর অপ্রামাণিকত্ব, স্বানুভবের সর্বিশেষ বস্তু-
গ্রাহিত্ব—৭৬, সর্বিশেষ বস্তুগ্রাহিত্ব—সাধারণ বিচার—৭৮, বিশেষ
বিচার—শব্দ প্রমাণের সর্বিশেষ বস্তুগ্রাহিত্ব প্রতিপাদন—৭৮, প্রত্যক্ষ
জ্ঞানের সর্বিশেষ বস্তুগ্রাহিত্ব স্থাপন—৭৯, ভেদান্তদেববাদ খণ্ডন, বস্তু
নির্বিশেষত্ব খণ্ডন—৮২।

(২) প্রত্যক্ষবস্তুর সম্বন্ধগ্রাহিত্ব খণ্ডন—৮১, অভেদবাদী কর্তৃক
ভেদবাদে আরোপিত দোষের খণ্ডন—৮৮, সংহান, জ্ঞাতি এবং
ভেদের একত্ব স্থাপন—৮৯, ঘটাদি বস্তুর মিথ্যাত্ব অসম্ভব খণ্ডন—৯১
৯৭ ও অহত্বত্বের অভেদ খণ্ডন ৯২।

(৩) অহত্বত্বের বহুশব্দবিশেষে অর্থেত্বত্ব খণ্ডন—অহত্বত্বের
অপ্রকাশনের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ—৯৩, অহত্বত্বের নিত্যত্ব খণ্ডন—৯৬,
অহত্বত্ব বিষয়বিহীন হইতে পারে না—১০০, অহত্বত্বের নিত্যত্ব
খণ্ডন—১০২, অহত্বত্বের নির্বিকারত্ব খণ্ডন—১০৩, অহত্বত্বের একত্ব
খণ্ডন—১০৪, সাংবিদ বা অহত্বত্বের আশ্রয় খণ্ডন—১০৭।

(৪) অহং পদার্থের বহুত্ব

১১১

অর্থাৎ বচন—অসামান্যত্ব বচন—১১১, রামানুজ কর্তৃক অহং
পদার্থের জ্ঞানরূপত্ব ও জ্ঞানগুণকত্ব সমর্থন—১১২, দীপ ও দীপ-
নিধার ধর্মী ও ধর্মীবিহীনতার দৃষ্টান্ত—১১৪, আলোর জাতীয়ত্বের
প্রতিপ্রমাণ—১১৭, জ্ঞাতৃত্বের মিথ্যাত্ব নিরসন ও জ্ঞাতা অহং
পদার্থের আশ্রয় প্রতিপাদন—১১৮, বিকারশীল (অচেতন বস্তু)
অহংকারের জাতীয় নিরসন—১২২, অহংকারের অভিব্যক্তকত্ব, অহং-
ত্বের অভিব্যক্তকত্ব খণ্ডন—১২৬, অহংকার অহত্বত্বের অভিব্যক্তক
নহে—১২৯, রামানুজ কর্তৃক গুণিত্ব অবস্থায় অহং পদার্থের প্রকাশ
সমর্থন—১৩৩, বোদ্ধদশায় অহংবস্তু যে অহংবর্তন করে তাহার প্রতি-
পাদন ১৩৯, অহং পদার্থের বহুত্ব বিশ্লেষণ ১৪০।

(৫) শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ কেতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য
খণ্ডন, ভেদ বাগনার দোষ নিরসন ১৪৬, মিথ্যা জ্ঞান হইতে সত্য
জ্ঞানের উৎপত্তি খণ্ডন ১৫০, ফোটিবাদ বিচার ও খণ্ডন ১৪৩,
সর্বকালেই শাস্ত্রের সত্যত্ব প্রতিপাদন ১৫৬।

(৬) বেদান্তবাক্যের মাত্র নির্বিশেষ বস্তুবোধকতা খণ্ডন ও
সর্বিশেষ বস্তুবোধকতা স্থাপন ১৫৮, শাস্ত্রের সর্বিশেষত্ব নিরূপণ ১৫৯,

সত্ত্ব ও নিষ্ঠূর্ণবোধক ক্রতিসমূহের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সার্থকতা প্রদর্শন পূর্বক তাহাদের বিরোধ পরিহার ১৬৩, ব্রহ্মের জাত্ব ও জ্ঞেয়ত্বের নিবেদন ১৬২, ব্রহ্মবিষয়ে ভেদপ্রতিপাদক ও ভেদনিবর্তক ক্রতির স্বযতে ব্যাখ্যায় অবিরোধ স্থাপন ১৭১, ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদনার্থ পরমেশ্বর উক্ত ক্রতি বৃত্তি ও পুরাণ বচনের সম্মতে ব্যাখ্যা ও সবিশেষত্ব প্রতিপাদন ১৭২, উপসংহার—ব্রহ্ম সত্ত্ব এবং জগৎ পারমাণ্বিক অর্থাৎ সত্য ১৮০ ।

(৭) জগতের মিথ্যা স্বভাব ১৮৪, মহাপূর্বপক্ষে ৩৭-৩৯ পৃষ্ঠায় অদ্বৈতবাদিগণ কর্তৃক স্বপক্ষে উক্ত মনোকাবলী রামানুজ কর্তৃক একে একে সম্মতে ব্যাখ্যাপূর্বক অদ্বৈতবাদ স্বত্তন ১৯৪, জীবাত্মা ও পরমান্বার একত্ব স্বত্তন ১৯৯, মুক্ত অবস্থারও জীবের ব্রহ্মের সহিত পার্থক্য প্রতিপাদন ২০১, সত্ত্ব ব্রহ্মেরই উপাত্ত এবং ব্রহ্ম জীবাত্মা ও জড় বস্তুর পার্থক্য উপপাদন ২০৪, চিৎ অচিৎ ও ইন্দ্রের তত্ত্ব নিরূপণে উপসংহার ২১০ ।

(৮) অবিত্তা বিষয়ে অদ্বৈতবাদীর মতবাদ ও রামানুজ কর্তৃক উহার স্বত্তন —

অদ্বৈতবাদীর মতবাদ ২১১, অবিত্ত্যাবিসয়ে অদ্বৈতবাদের দোষ প্রদর্শন—সপ্তপ্রকার অহুপপত্তি । (১) আশ্রয় অহুপপত্তি ২১২, (২) অবিত্তা দ্বারা ব্রহ্মরূপের ভিরোধান অহুপপত্তি ২১৬, (৩) বরূপ অহুপপত্তি ২১৬, (৪) অবিত্ত্যায় সদস্য অনির্বচনীয়ত্ব অহুপপত্তি ২১৮, (৫) প্রমাণ অহুপপত্তি ২১৯, অজ্ঞানের জাব-রূপত্বের প্রতিপক্ষ হিসাবে রামানুজের প্রশ্ন ও অদ্বৈতবাদীর উত্তর ২২৩, রামানুজ কর্তৃক নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপনের উপক্রমে অবিত্ত্যায় ভাবরূপত্ব স্বত্তন ২২৮, ব্রহ্মবরূপ প্রাবরণের সম্ভাবনা স্বত্তন ২৩১, অবিত্ত্যায় অহুমানত্ব স্বত্তন ২৩৭, অনির্বচনীয়ত্ব অহু-পপত্তিতে উক্ত অনির্বচনীয় ব্যাতির দূষণ ও সংখ্যাতির সমর্থন ২৪৪, অসংখ্যাতি আত্মখ্যাতি প্রকৃতি অন্তান্ত ব্যাতির দূষণ এবং অন্তর্ধা-খ্যাতির পক্ষে প্রাবল্য প্রতিপাদন ২৪৭, সংখ্যাতিবাদ বা সমস্ত জ্ঞানই যে সত্য তাবিষয়ে প্রতিপাদন ২৫১, ক্রতিস্থিতিপুরাণাদি কোন শাস্ত্রই অবিত্ত্যায় সদস্য অনির্বচনীয়ত্ব উপপাদন করে না ২৬৩, অজ্ঞানোপহত ব্রহ্মে ও জীবের ঐক্যোপদেশের দূষণ ২৬৬, (৬) নিবর্তক অহুপপত্তি—তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ বিশ্লেষণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে

অবিদ্যা নিবৃত্তি—এই শব্দের মতের দৃশ্য ২৭১, ‘তদ্ব্যসি’ বাক্যার্থে
ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব অহুপপত্তি এবং অর্থেত ও ভেদাভেদবাদ নিরসন
পূর্বক এই বাক্যের স্বাভাবিকত্ব ব্যাখ্যা ২৮০, চিদচিদাত্মক ব্রহ্মবস্তু
—তদ্ব্যসিহিত্য বিলম্বণ ২২৮, ব্রহ্মের নিষ্ঠূর্ণবাদের ত্যাগপর্ব ৩০৮,
ব্রহ্মের কেবল জ্ঞানব্রহ্মগত নিরসন ৩০২, (৭) নিবৃত্তি অহুপপত্তি—
ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একত্ব বিজ্ঞানে অবিদ্যা নিবৃত্তি—এই সিদ্ধান্তের
অহুপপত্তি ৩১৪।

পূর্বগত ‘অথ’ ও ‘অতঃ’ শব্দদ্বয় প্রয়োগের প্রকৃত উদ্দেশ্য—
প্রসঙ্গের উপসংহার ৩১৮।

(চ) ব্রহ্মবিচারের আবশ্যিকতা প্রতিপাদন ৩১৯

পূর্বপক্ষীয় কর্মসীমান্তকরণের পক্ষ উত্থাপন—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার
প্রয়োজন নাই ৩১৯, ব্রহ্ম-বিচারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন ৩২০,
শেষ-শেষী লক্ষণ ও তদ্বিবয়ে বিচার ৩২৮, ত্বতি-উদ্দেশ্যত্ব এবং
নিয়োগ বা অপূর্ব বিচার ৩৩০, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যে সুক্লিয়ুত্ব তাহার
উপসংহার ৩৩৫।

৬। জন্মান্তি-অধিকরণ ৩৩৬—৩৪৬

(ক) দ্বিতীয় সূত্র (জন্মান্তস্ত যতঃ) ৩৩৬

সূত্র-শব্দার্থ ৩৩৬।

(খ) পূর্বপক্ষ কর্তৃক ব্রহ্মের জগজ্জন্মান্তি লক্ষণে আপত্তি ৩৩৭

(গ) ভাষ্যকার কৃত উক্ত পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক সিদ্ধান্ত ৩৪০

‘সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্’ বাক্যের পূর্বপক্ষীয় ব্যাখ্যা নিরসন
পূর্বক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ৩৪০।

(ঘ) জগজ্জন্মান্তি প্রভৃতি গুণের দ্বারা ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব মত-

বাদীদের যুক্তির অসঙ্গতি প্রদর্শন ৩৪৪

৭। শাস্ত্রযোনিয়-অধিকরণ ৩৪৭—৩৭৪

(ক) তৃতীয় সূত্র (শাস্ত্রযোনিহিতঃ) ৩৪৭

সূত্র-শব্দার্থ ৩৪৭।

(খ) পূর্বপক্ষ ৩৪৮

ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিহিত্য সংশয় ৩৪৮, অস্বাভাববাদী (নৈয়ারায়িক)
পূর্বপক্ষের উক্তি ৩৫১, পূর্বপক্ষীয় উক্তির উত্তর ৩৫১, ঈশ্বর শাস্ত্রগম্য,
অস্বাভাবগম্য নহেন—এই মতবাদী প্রতিপক্ষের উক্তি ৩৫৫, পুনরায়
অস্বাভাব-প্রমাণবাদী নৈয়ারায়িকদের প্রত্যাুক্তি ৩৫৭, নিরীশ্বরবাদীদের
প্রতিবাদে অস্বাভাবপ্রমাণবাদী নৈয়ারায়িকদের উক্তি ৩৫৯, অস্বাভাব

প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ববাদী কর্তৃক ত্রৈলোক্য জীবের জগৎকর্তৃত্ব বণ্ডন এবং অহমানের দ্বারা ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব সমর্থন ৩৬০, অহমানের দ্বারা ঈশ্বরের সত্ত্বগত সমর্থন ৩৬১, ঈশ্বরের শাস্ত্রগম্যত্ববাদী বৈদান্তিকের প্রতিবাদে অহমানগম্যত্ববাদী নৈয়ায়িকের পুনঃ উক্তি ৩৬১, অহমানপ্রমাণবাদী কর্তৃক ঈশ্বর অহমানগম্য—যুক্তির দ্বারা এই সিদ্ধান্ত স্থাপন ৩৬৫।

(গ) সিদ্ধান্তপক্ষ

৩৬৫

ত্রৈলোক্য শাস্ত্রযোনিতে স্থাপন ও অহমেশ্বর বণ্ডন ৩৬৫।

৮। সমন্বয়-অধিকরণ

৩৭৫—৪৩২

(ক) চতুর্থ সূত্র (তত্ত্ব সমন্বয়ঃ)

৩৭৫

সূত্রার্থ ৩৭৫, উপনিষদ্রুক্ত কতকগুলি প্রমাণ বাক্যের ত্রৈলোক্য সহিত সমন্বয় প্রদর্শন ও এই প্রমাণেব উদ্দেশ্য বর্ণন ৩৭৬।

(খ) পূর্বপক্ষ

৩৭৮

মীমাংসাদি কার্যগতত্ববাদিগণের মত—উক্ত উপনিষদ্রুক্ত বাক্যগুলি ত্রৈলোক্য শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ করে না ৩৭৮, প্রগল্ভনিবৃত্তিনিয়োগবাদী এবং মীমাংসকের মধ্যে নিয়োগবিধি ও যোক্ত্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে প্রস্তোত্তর ৩৮০, মীমাংসক কর্তৃক প্রগল্ভনিবৃত্তিনিয়োগবাদ বণ্ডন ৩৮৮, ধ্যাননিয়োগবাদীর অভিমত—বেদান্তবাক্য পরিনিপন্ন ত্রলবন্তকে সিদ্ধ না করিলেও ইহারা ত্রলবন্তের বোধে প্রমাণ-স্বরূপ—৩৮৮, ধ্যাননিয়োগবাদী কর্তৃক বাক্যার্থজ্ঞানবাদীর প্রতি আক্ষেপ ৩৯০, বাক্যার্থজ্ঞানবাদী কর্তৃক ধ্যাননিয়োগবাদীর প্রতি আক্ষেপ ৩৯১, বাক্যার্থজ্ঞানবাদীর উক্তির বিরুদ্ধে ধ্যাননিয়োগবাদীর প্রত্যাুক্তি ৩৯২, ধ্যাননিয়োগবাদী কর্তৃক বাক্যার্থজ্ঞানবাদীর জীবমুক্তি-বাদ বণ্ডন ৪০৩, ধ্যাননিয়োগবাদী কর্তৃক যোক্ত্যস্বরূপ বর্ণন ৪০৫, ধ্যাননিয়োগবাদী কর্তৃক ভাস্করের ভেদাভেদবাদ বিচার ৪০৮, মুক্ত জীব ও ত্রৈলোক্যের সম্বন্ধ বিষয়ে ভেদাভেদবাদীর সিদ্ধান্তে ভেদবাদীর আপত্তি ও ভেদাভেদবাদীর সহিত বাদাবাদ ৪১৬, ভেদাভেদবাদীর সিদ্ধান্ত ৪১৮, ভেদাভেদবাদীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধ্যাননিয়োগবাদীর বাদাবাদ ৪১৯, ধ্যাননিয়োগবাদীর সিদ্ধান্ত ৪২২, এই সিদ্ধান্তে ভেদাভেদবাদীর আপত্তি ৪২২, ধ্যাননিয়োগবাদী প্রত্যাুক্তির চরম সিদ্ধান্ত—জীব ও ত্রৈলোক্যে অভেদ স্থাপন, সমস্ত ভেদ অবিভ্যাসূলক, এতদ্ব্যন্থ্যনিধির অস্বরূপে বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্য ৪২৬, কার্দ্-

পরত্ববাদী মীমাংসকাদি কর্তৃক ধ্যাননিয়োগবাদীর উক্ত সিদ্ধান্ত
খণ্ডন ও নিম্ন সিদ্ধান্ত স্থাপন—ব্রহ্মের বেদান্তপ্রতিপাদিতা সম্ভবপর
নহে ৪২৬।

(গ) সূত্রসিদ্ধান্ত

৪২৮

মীমাংসক মত খণ্ডন করিয়া ভাস্কর্য্য কর্তৃক ব্রহ্মের শাস্ত্র-
প্রমাণকতা এবং সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে শব্দশক্তি স্থাপন ৪২৮, চরম
সিদ্ধান্ত — বেদান্তবাক্যসমূহ সমুদ্র ব্রহ্মের অতিথি প্রতিপাদন
করে ৪৩২।

সাঙ্কেতিক শব্দাবলীর পূর্ণ পরিচয়

অষ্টা—পাণিনির অষ্টাধারী
ঈশা—ঈশোপনিষৎ
ঐতঃ উঃ—ঐতরেয় উপনিষৎ
কঠ উঃ—কঠ উপনিষৎ
কেন উঃ—কেন উপনিষৎ
কৌষী উঃ—কৌষীতকী উপনিষৎ
গীঃ, গীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
ছাঃ উঃ—ছান্দোগ্য উপনিষৎ
তৈত্তিঃ উঃ—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ
—আঃ, আনঃ—ব্রহ্মানন্দবল্লী
—ভৃগুঃ—ভৃগুবল্লী
নাবাঃ উঃ—মহানারায়ণ উপনিষৎ
নৃঃ পূঃ—নৃসিংহ পুৰ্বতাপনী

প্রঃ উঃ—প্রশ্ন উপনিষৎ
বৃহঃ উঃ—বৃহদাথ্যক উপনিষৎ
ব্রঃ পূঃ—ব্রহ্মব্রহ্ম
বিঃ পূঃ—বিষ্ণুপুরাণ
বিষ্ণুঃ—বিষ্ণুধর্মোত্তর
মহোপঃ—মহোপনিষৎ
মহাভাঃ—মহাভারত
মুণ্ডঃ উঃ—মুণ্ডক উপনিষৎ
যজুঃ—যজুঃ সংহিতা
শাঃ ধীঃ—শারীরক মীমাংসা
শতঃ পঃ—শতপথ ব্রাহ্মণ
শ্বেতাঃ উঃ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ
শ্রবাল উঃ—শ্রবাল উপনিষৎ

দ্বিতীয় নমঃ । শ্রীধনায় নমঃ ।
শ্রীমতে বাসানুজায় নমঃ । অম্বদ গুবভোয়া নমঃ ।

ব্রহ্মসূত্র

শ্রীভগবদ্‌রামানুজ বিরচিত

শ্রীভাষ্য সহিত

শ্রীভাষ্য,

অখিল-ভুবন-জন্ম-স্নেহ-ভঙ্গাদিলীলে,
বিনত-বিবিধ-ভূতব্রাত-রটককদীক্ষে ।
শ্রুতিশিরসি বিদীপ্তে ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে,
ভবতু মম পরম্বিন্ শেখরী ভক্তিরূপা ॥১॥

অখিল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় বাঁহাব লীলা, শব্দগত
বিবিধ জীবন বন্ধাই বাঁহাব একমাত্র ব্রত এবং যিনি বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষভাবে
প্রতিপাদিত, সেই পনব্রহ্ম শ্রীনিবাস নাবাবশে আমাব ভক্তিরূপা বুদ্ধি উৎপন্ন
হউক ॥১

১—ব্রহ্ম শব্দেতে নিরূপ্যেতে যেন তৎ ব্রহ্মহং, অর্থাৎ যে সকল স্বত্বের দ্বারা ব্রহ্মবস্ত
যথার্থরূপে নিরূপিত হন তাহাই ‘ব্রহ্মহং’ নামে অভিহিত ।

২—‘হংহং পদমাধায় পদৈঃ হংহংসারিভিঃ । যপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাঙ্গ
ভাঙ্গবিদো বিহঃ ।’ বাহাতে হং ও হংহং পদগুলি তদব্রহ্মণ অন্তান্ত পদেব দ্বারা ব্যাখ্যা
করা হয় এবং ব্যাখ্যাকালে নিজের কথা দিয়াও তাহাব বিশ্লেষণ করা হয়, ভাঙ্গবিদ্
পণ্ডিতগণ তাহাকে ‘ভাঙ্গ’ বলিয়া জানেন ।

পারাশর্য্য-বচঃ সুধামুপনিষদ্বৃদ্ধাক্রিয়ধ্যোক্তাম্
 সংসারাগ্নি-বিদীপন-ব্যপগতপ্রাণায়-সঞ্জীবনীম্ ।
 পূর্বাচার্য্য-সুরক্ষিতাং বহুমতি-ব্যাঘাত-দূরস্থিতাম্
 আনীতাং তু নিজাক্ষরৈঃ সূমনসো ভোমাঃ পিবস্বয়ম্ ॥২॥

পরাশরনন্দন বেদব্যাসের বচনশ্রুতি (ব্রহ্মসূত্র) যাহা উপনিষদশাস্ত্ররূপ
 চুড়ঙ্গসূত্রের মধ্যস্থল হইতে আহরিত, যাহা সংসাররূপ অনলের তীব্র তাপে
 প্রাণায়ামী (ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন) জীবগণের সঞ্জীবনীস্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদন
 দ্বারা সংসারবিমুক্তির উপায়রূপ, যাহা পূর্ব পূর্ব আচার্য্যগণ কর্তৃক (সম্বাখ্যা দ্বারা)
 সুরক্ষিত, (ভদ্রাপি) যাহা বহুবিধ মতভেদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া দূরস্থিত
 অর্থাৎ প্রকৃত অর্থদানে ব্যাহত, সেই ব্রহ্মসূত্ররূপ বচনশ্রুতিকে নিজ ভাস্কর
 দ্বারা ব্যাখ্যাত করিয়া (শ্রীভাষ্যরূপে) উপস্থাপিত করা হইল। হে ভুলোকবাসী
 সুবিগণ! আপনারা প্রতিদিন ইহার আব্বাদন করুন ॥২

মূল

ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তিঃ পূৰ্ব্বাচার্য্যাঃ
সংচিহ্নিপুঃ । তন্নতানুসারেন সূত্রাকরাণি ব্যাখ্যাশাস্ত্রে ॥১॥

অনুবাদ

ভগবান বোধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া
গিয়াছেন । (ব্রহ্মনন্দী, টক, ভ্রমিড়, ভাকুচি, গৃহদেব প্রভৃতি) পূৰ্ব্বাচার্যগণ সেই
বিস্তৃত ব্যাখ্যাই সংক্ষেপ করেন । তাঁহাদের মতের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের
অক্ষরগুলির ব্যাখ্যা করিতেছি ॥১॥

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাদ

১—জিজ্ঞাসাবিকরণম্ (শ্লোক ১)

অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ॥১১১১॥

অর্থার্থ—

অর্থ—মনস্তর; অর্থ—এই হেতু; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা—ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা
(উদয় হয়) ।

মূলার্থ—প্রথমে বেদাধ্যয়ন দ্বারা বৈদিক কর্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলে, তৎপরে
ঐ সকল কর্ম যে অন্ন, অধির, অনিত্য এবং পরিমিত ফলদায়ক, এই ধারণা দৃঢ় হয় ।
সেইজন্য এই কর্মবিষয়ক জ্ঞানান্তর নিত্য অনন্ত ও অপরিমিত ফলদায়ক ব্রহ্মজ্ঞান
অর্জনের ইচ্ছার উদয় হয় ।

১—‘সূত্রাকর’ বলিবার তাৎপৰ্য এই যে, সূত্রগত পদগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় অনুসারে
যে সূত্রের যেসকল অর্থ লভ্য হয়, এই ভায়ে সূত্রের তদনুসরণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।
স্বকপোলকল্পিত কোন ব্যাখ্যা অথবা কোন বিশেষ মতকে লক্ষ্য করিয়া তদনুসরণ
ব্যাখ্যা করা হয় নাই ।

২—‘ব্যাখ্যা’ একটি পারিভাষিক শব্দ । ইহা পাঁচটি লক্ষণবিশিষ্ট । যথা—
“পদম্ভেদঃ পদার্থোক্তিঃ বিব্রহো বাক্যবোধনা । আক্ষেপস্ত সমাধানং ব্যাখ্যানং
পঞ্চলক্ষণম্ ।” (১) বিভিন্ন বাক্যগত পদগুলি পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন, (২) প্রত্যেক
পদের প্রকৃত অর্থের প্রকাশ, (৩) বাক্যে কোন সমস্যা থাকিলে তাহা স্থিতি দেওয়া,
(৪) অর্থমুখে একটি বাক্যবোধনা করা, (৫) বাক্যে কোন আপত্তি বা সংশয় থাকিলে
তাহার মীমাংসা করা ।

মূল

ইতি, অত্রাধশব্দঃ আনন্তর্য্যো ভবতি । অতঃ শব্দো বৃত্ত্যু
 হেতুভাবে । অধীতসাদ্গ শশিরুদ্ধ-বেদস্ত অধিগতান্নাস্থিরফল-কেবল-
 কর্মজ্ঞানতয়া । সংজাতমোক্ষাভিলাষস্থানস্ত-স্থিরফল-ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা
 স্থানস্তরভাবিনী ॥২॥

ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা — ব্রহ্মজিজ্ঞাসা । ব্রহ্মণ ইতি কর্মণি যদ্যপি
 “কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি”^১ ইতি বিশেষবিধানাৎ । যদ্যপি সম্বন্ধসামান্য-
 পরিগ্রহেহপি জিজ্ঞাসায়াঃ কর্মাপেক্ষ্যেন কর্মার্থত্বসিদ্ধিঃ, তথাপি
 আক্ষেপতঃ প্রাপ্তানাভিধানিকত্বৈব গ্রাহত্বাৎ কর্মণি যদ্যপি গৃহ্যতে ।

(অথ ও অতঃ শব্দের অর্থ) —

এই শূত্রে ‘অথ’ শব্দের অর্থ হইতেছে অনন্তর, ‘অতঃ’ শব্দটির অর্থ
 হইতেছে ‘এই হেতু’, অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গঃ সহিত বেদ ও বেদান্ত পাঠানন্তর
 কোন ব্যক্তি যখন কেবল কর্মকাণ্ডীয় বৈদিক কর্মের ফলকে অন্ন এবং
 অস্থায়ী বলিয়া জানিয়াছেন, পরাস্তুবে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ফলকে অনন্ত এবং
 অবিনাশী বলিয়া বিদিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার মনে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার (ব্রহ্মবিষয়ক
 জ্ঞানের ইচ্ছার) উদয় হয় ॥২॥

(ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কথার অর্থ) —

ব্রহ্মবিষয়ে (ব্রহ্মকে জানিবার) ইচ্ছা — ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা । ‘কর্তৃকর্মণোঃ
 কৃতি’ এই বিশেষ বিধান অনুসারে এখানে ‘ব্রহ্মণঃ’ শব্দে কর্মে যদ্যপি বিভক্তি
 হইয়াছে । জিজ্ঞাসা মাত্রই যখন কর্মকাণ্ডী জিজ্ঞাস্ত বস্তুসাপেক্ষ এবং
 (ব্রহ্মবিষয়েব জিজ্ঞাসা — এইভাবে) সম্বন্ধে যদ্যপি বিভক্তি স্বীকার করিলে
 যদিও ব্রহ্মের কর্মত্ব উপলব্ধি হইতে পাবে তথাপি আক্ষেপলক, (অর্থাৎ
 প্রকারান্তরে লক) অর্থ হইতে অভিধানগত অর্থ, অর্থাৎ সাংক্ষাৎভাবে শব্দলক
 অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন বলিয়া এখানে কর্মেই যদ্যপি বিভক্তি গ্রহণ করিতে
 হইবে, সামান্যতঃ সম্বন্ধে যদ্যপি নহে ।

•১—পাঠভেদ—অত্রাধঃ অর্থশব্দ ।

১—(পাণিনি) অট্ট ২, পা: ২, শ্রুত ৬৫

• বেদান্ত—শিক্ষা, কল্পতরু, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি।

বেদান্ত জ্ঞানলাভের সহায়ক বলিয়া ইহাদের ‘বেদান্ত’ বলা হয় ।

ন চ “প্রতিপদবিধানা যষ্ঠী ন সমস্ততে”^১ ইতি কর্মণি যষ্ঠ্যাঃ সমাসনিষেধঃ শঙ্কনীয়ঃ “কৃদযোগা চ যষ্ঠী সমস্ততে”^২ ইতি প্রতি-
প্রসবসদৃভাবাৎ^৩ ॥ অ।

ব্রহ্মশব্দেন^৪ স্বভাবতো নিরন্তরনিখিলদোষোহনবধিকাতিশয়া-
সংখ্যেয়কল্যাণগুণগণঃ পুরন্যোত্তমোহভিধীয়তে। সর্বত্র বৃহত্ত্বগুণ-
যোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ। বৃহত্ত্ব স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যজ্ঞানবধিকাতিশয়ঃ,
সৌহৃদ্য মুখোহর্থঃ, স চ সর্বেশ্বর এব। অতো ব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব
মুখ্যবৃত্তঃ। তস্মাদন্যত্র তদগুণলেশযোগাদৌপচারিকঃ, অনেকার্থ-
কল্পনায়োগাৎ, ভগবচ্ছব্দবৎ। তাপত্রয়াতুরৈরমৃতজায় স এব

যদি শঙ্কা হয় যে, প্রতিপদেণ সহিত, অর্থাৎ কর্মে যষ্ঠী বিভক্তি
হইলে সেই পদেব সহিত কোন সমাস হইতে পারে না (এবং এখানে ‘ব্রহ্ম-
জিজ্ঞাসা’ শব্দটি যখন সমাসগঠিত তখন ‘ব্রহ্মণঃ’ শব্দটি ‘বর্গনি যষ্ঠী’ হইতে
পারে না), তদ্বস্তবে বলা হইতেছে, না, এই শঙ্কা ঠিক নহে। যেহেতু
‘কৃদযোগা চ যষ্ঠী সমস্ততে’—এই বিশেষ বিধানাভূতাবে কৃৎপ্রত্যয়যোগে বিহিত
যষ্ঠী সহিত সমাস বিহিত হইতে পারে। (অতএব এই সূত্রে ‘ব্রহ্মণঃ’ শব্দটি
কর্মেই যষ্ঠী, সম্বন্ধে যষ্ঠী নহে) ॥ অ।

ব্রহ্ম শব্দটি স্বভাবতঃ নিখিল-দোষবিবর্জিত অসীম অতিশয় এবং
অসংখ্যেয় কল্যাণগুণবাশিবিগ্নিষ্ট পুরুষোত্তমবে (পবিত্র বা ঈশ্বরকে)
বুঝাইতেছে। সর্বত্র বৃহত্ত্ব গুণযোগেব অর্থে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইহাই
‘ব্রহ্ম’ শব্দের যৌগিক অর্থ। স্বরূপে এবং গুণে অসীম এবং নিবিশিষ্ট এই
বৃহত্ত্ব যে বস্তুতে বিদ্যমান সেই বস্তু ‘ব্রহ্ম’,—ইহাই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ,
সর্বেশ্বরই (ভগবানই) এই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ (যেহেতু তিনিই সমস্ত দোষ
বিবর্জিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন)। এই গুণগণের আংশিকমাত্র সংযোগেব
হেতু অত্যন্ত ‘ব্রহ্ম’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই প্রয়োগ কিন্তু উপচারিক
বা গোণ, যেমন ‘ভগবৎ’ শব্দের প্রয়োগ হয়, (ব্রহ্মজ্ঞাদি দেবতা বিষয়ে বেদ-
বাসাদি শ্রবির প্রতিও ভগবান শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়)। নতুবা এই এক
শব্দের অনেক অর্থের কল্পনা কবিতে হয়। তাপত্রয়গ্নিষ্ট আর্ষ জীবেন্দ্রমোক্ষলাভেব

১—দ্রষ্টব্যায়ো ২ অঃ, ২ পাঃ, ১০ সূত্র, বাঃ।

২—অষ্টা, ২ অঃ, ২ পাঃ, ৮ সূত্র, বাঃ।

*১—পাঠভেদ—প্রতিপ্রসবগন্তবাৎ।

*২—পাঠভেদ—ব্রহ্মশব্দেন চ।

জিজ্ঞাস্তাঃ। অতঃ সৰ্বেশ্বরোঃ^১ জিজ্ঞাসা-কর্মভূতঃ ব্রহ্ম। জ্ঞাতু-
মিচ্ছা—জিজ্ঞাসা। ইচ্ছায়া ইচ্ছমাণ-প্রধানতাদু ইচ্ছমাণঃ জ্ঞানমিহ
বিশীয়েতে ॥৪॥

মীমাংসা-পূর্বভাগ-জ্ঞাতব্য কর্মণোৎপাদিস্থিরফলতাদুপরিচিন-
ভাগাবসেয়ন্ত ব্রহ্মজ্ঞানস্থানস্তাক্ষয়ফলতাদু পূর্ববৃত্তাৎ কর্মজ্ঞানাদনন্তরং
তত এব হেতোব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। তদাহ বৃত্তিকারঃ^১—
“বৃত্তাৎ কর্মাদিগমাদনন্তরং ব্রহ্ম-বিবিদিষা” ইতি। ব্রহ্ম্যতি চ
কর্ম-ব্রহ্ম-মীমাংসায়োরৈকশাস্ত্রং, — “সংহিতামেতৎ শারীরকং
জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেনৈতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ”^১ ইতি। অতঃ

জ্ঞাত্ব তিনিই (এই ব্রহ্মই) জিজ্ঞাস্তা। অতএব জিজ্ঞাসার কর্মরূপী ব্রহ্ম হইতেছেন
সৰ্বেশ্বরই (অপর কেহ নহেন)। জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ—জানিবার ইচ্ছা।
এই ইচ্ছায়, অভিলষিত বস্তু বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইতেছে প্রধান তাৎপর্য।
অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় অভিলষিত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানই
বিহিত হইয়াছে ॥৪॥

(অর্থ-শব্দের অর্থ বিচার)।—

যেহেতু মীমাংসা-শাস্ত্রের পূর্বভাগ হইতে (পূর্ব-মীমাংসা বা কর্ম-
মীমাংসায়) কর্মের ফল যে অন্ন এবং অনিত্য তাহা জানা যায় এবং উত্তর
ভাগ (বেদান্ত) হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল যে অনন্ত এবং অক্ষয় তাহা জানা
যায়, এই জ্ঞত্বই (এই উভয়বিধ জ্ঞানের ফলেই) প্রথমে কর্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের
এবং পরে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের যে আবশ্যকতা তাহা জানা যায়। বৃত্তিকারও এই
কথাই বলিয়াছেন—‘প্রথমে কর্মবিষয়ক জ্ঞানার্জন হয়, তৎপরে ব্রহ্মকে জানিবার
ইচ্ছা হয়’ এবং পরেও বলিবেন যে কর্ম-মীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা একই
শাস্ত্র, ২টি ভাগ মাত্র—‘এই “শারীরক মীমাংসাও (ব্রহ্মমীমাংসা) এবং জৈমিনীকৃত
কর্ম-মীমাংসা উভয়ে সম্মিলিতভাবে বিংশ অধ্যায়ে পূর্ণ” (কর্ম-মীমাংসা ষোড়শ

১—পাঠভেদ—সৰ্বেশ্বর এব।

১—বোধায়নবৃত্তিঃ।

২—মীমাংসা শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত—জৈমিনীকৃত পূর্ব-মীমাংসা বা কর্ম-মীমাংসা
এবং বেদব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসা। এই ব্রহ্মমীমাংসাটি ব্রহ্মত্ব নামে
অভিহিত।

৩—শারীরক মীমাংসা—জগৎ বাহ্যর পরীক্ষ, তিনিই ‘শারীর’ পদবাচ্য। এই জগৎ-
পরীক্ষ পরমাত্মা বা ব্রহ্মই হইতেছেন ‘শারীর’ বস্তু। অতএব ব্রহ্মমীমাংসা হইতেছে
শারীরক মীমাংসা বা ব্রহ্মত্ব।

প্রতিপিপাদয়িমিতার্থভেদেন ষট্ কভেদবদধ্যায়ভেদবচ্চ পূর্বোত্তর-
মীমাংসায়োৰ্ভেদঃ ॥৫॥

মীমাংসাশাস্ত্রং—“অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা”^১ ইত্যারভ্য “অনাবৃতিঃ
শব্দাদনাবৃতিঃ শব্দাৎ”^২ ইত্যেবমন্তং সঙ্গতিবিশেষণবিশিষ্টক্রমম্ ।
তথাহি প্রথমং ভাবং “স্বাধ্যায়োহধ্যোভব্য”^৩ ইত্যধ্যয়নেনৈব
স্বাধ্যায়-শব্দবাচ্য-বেদাধ্যাক্ষররূপেগ্রহণং বিধীয়তে ॥৬॥

তচ্চাধ্যয়নং কিং রূপং ? কথং চ কর্তব্যং ? ইত্যপেক্ষায়াং
“অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণ্যুপনয়ীত, তমধ্যাপয়েৎ”^৪ ইত্যনেন—

অধ্যায় এবং ব্রহ্মমীমাংসা চার অধ্যায়যুক্ত) । একই শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য বিষয়ের
প্রভেদ অমুসাবে যেমন তাহাতে ষট্ ক অধ্যায় প্রভৃতিব বিভাগ দেখা যায়,
সেইকণ পূর্ব-মীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসা একই শাস্ত্রের দুইটি বিভাগ মাত্র ।
বস্তুতঃ উভয় ভাগ একই মীমাংসা-শাস্ত্রেরই অন্তর্গত ॥৫॥

(কর্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম মীমাংসার ঐক্যশাস্ত্রের প্রতিপাদন)—

পূর্ব-মীমাংসার প্রথম সূত্র ‘অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া
উত্তর-মীমাংসার শেষ সূত্র ‘অনাবৃতিঃ শব্দাৎ’ এই অবধি সমগ্র সূত্রাবলী
হইতেছে একটি মীমাংসা-শাস্ত্র, কেবল বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন সঙ্গতি
অমুসারে উভয় মীমাংসাব সূত্রগুলি পূর্বাগর বিশেষ ক্রমযুক্ত মাত্র । এই
সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ বলা হইতেছে — প্রথমতঃ ‘স্বাধ্যায়োহধ্যোভব্য’ (বেদ
অধ্যয়ন করিবে), বেদ অধ্যয়ন বিষয়ে এই বিধিবাচক শব্দের দ্বারা যেমন
‘স্বাধ্যায়’ শব্দোক্ত অক্ষরসমষ্টিযুক্ত সমগ্র বেদেরই গ্রহণ বা অধ্যয়নেনৈব বিধান
সেওয়া হইয়াছে, পূর্বোক্ত উভয় ভাগাত্মক মীমাংসা-শাস্ত্রও তদ্রূপ ॥৬॥

উক্ত বেদাধ্যয়নটি কিরূপ? কি প্রকারেই বা এই অধ্যয়ন কর্তব্য ?
এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে—“অষ্টমবর্ষীয় বালককে লইয়া উপনীত করিবে
এবং তাহাকে অধ্যয়ন করাইবে”, “শ্রাবণ অথবা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে

১—পূর্ব-মীমাংসা ১।১।১ ; ২—শাঃ দীঃ ৪।৪।২২ ; ৩—যজুঃ আরণ্যক ২ প্রঃ, ১৫ অঃ ;

৪—শতঃ ৭ঃ ১৮ঃ ।

৫—তাৎপৰ্য এই যে,—মীমাংসাশাস্ত্র বস্তুতঃ এক । কর্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা
—এই উভয় মীমাংসার অবলম্বন একই বেদ । বেদের মধ্যে প্রথমে কর্মকাণ্ড
পরে জ্ঞানকাণ্ড সন্নিবেশিত আছে । তদনুসারে পৌৰ্ব্বাপৰ্য্যক্রম অবলম্বিত হইয়াছে ।

“শ্রাবণাং প্রোষ্ঠপত্ন্যাং বা উপাকৃত্য যথাবিধি ।

যুক্তশ্চন্দাংশুদীপ্যীত মাসান্ বিপ্রোহর্ষপঞ্চমাসান্ ॥” (মহু ৪।৯৫)

ইত্যাদি-ব্রত-নিয়মবিশেষোপদেশৈশ্চাপেক্ষিতানি বিধীয়ন্তে ॥৭॥

এবং সংসত্তানপ্রসূত-সদাচারনিষ্ঠাশ্লগুণোপেত-বেদবিদাচার্য্যো-
পনীতস্ত ব্রত-নিয়ম-বিশেষযুক্তশ্চাচার্য্যোচ্চারণানুচ্চারণরূপমক্ষররাশি-
গ্রহণফলমধ্যমনমিত্যবগম্যতে । অধ্যয়নং চ দ্বাধ্যায়-সংস্কারঃ,
“দ্বাধ্যায়োহধোতব্য” ইতি দ্বাধ্যায়স্ত কৰ্গজাবগম্যৎ । সংস্কারো
হি নাম কার্য্যাস্তরযোগ্যতাকরণম্ । সংস্কার্য্যত্বং চ দ্বাধ্যায়স্ত যুক্তং,
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ-পুরুষার্থচতুষ্টয়-তৎসামন্যাববোধিত্বাৎ, জপা-
দিনাঃ^১ স্বরূপেণাপি তৎসামন্যভাচ্চ^২ । এবমধ্যয়ন বিধির্গজ্জবৎ

যথাবিধি উপাকর্ম^১ কনিয়া নিপ্র সার্ধ পঞ্চমাস মনকে সমাহিত কনিয়া বেদ
অধ্যয়ন কবিবে” ইত্যাদি উপদেশ হইতে বেদপাঠে অধিকারী পক্ষে বিশেষ
নিয়ম পালন বিহিত হইয়াছে ॥৭॥

উক্তপ্রকারে বুঝা যায় যে, সংকুলোদ্ভব সদাচারনিষ্ঠ শমদমাদি আত্ম-
গুণসম্পন্ন বেদজ্ঞ আচার্য বর্ভূক উপনীত উপনি উক্ত ব্রতনিয়মাদি অমুষ্ঠানসম্পন্ন
ব্রহ্মচারী (বালক) আচার্য্যেণ উচ্চারণেব পবে নিজে তদমুগুণ উচ্চারণপদ্ধতিব
অভ্যাসরূপ যে অক্ষরনাশিব গ্রহণ তাহাই ‘অধ্যয়ন’ নামে অভিহিত । ‘বেদ
অধ্যয়ন করিবে’ এই বাক্যে বেদকে অধ্যয়নক্রিয়াব কর্মরূপে জানা যায়, অতএব
উক্তপ্রকারে অধ্যয়ন কার্য্যটিকে (অধ্যয়নকারী পক্ষে) বেদের এক প্রকার সংস্কার-
রূপ কার্য বলিয়া বুঝিতে হয় । ‘সংস্কার’ মানে কোন কার্য্যাস্তব বিশেষেব
যোগ্যতা সাধন করা । বেদেব এই প্রকার সংস্কার হওয়াই যুক্তিযুক্ত, যেহেতু
বেদ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বিধ পুরুষার্থেব প্রতিপাদক ও এই সকল
ফল লাভেব উপায়েব প্রতিপাদক এবং জপাদিব (অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিব) দ্বারা
এই বেদ নিজেও উক্ত চতুর্বিধ পুরুষার্থসাধক । অতএব উপনি উক্ত যুক্তিব
দ্বারা বুঝা যায় যে, (বেদাধ্যয়ন কবিবে) বেদাধ্যয়নের এই বিধিটি মস্ত্রেব গ্ৰাহ্য

১—উপাকর্ম—বেদাধ্যায়ীর পক্ষে এক প্রকার অবশ্যকরণীয় কর্ম যাহা শ্রাবণ বা ভাদ্র
মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অমুষ্ঠান করিতে হয় ।

১—জপভপ-আদিনা ইতি পাঠভেদ ।

২—তৎসামন্যভাচ্চ ইতি পাঠভেদ ।

নিয়মবদক্ষর-রাশি-গ্রহণমাত্রে পর্যবস্তুতি। অধ্যয়নগৃহীতস্ত স্বাধ্যায়স্ত
স্বভাবতঃ এব প্রয়োজনবদর্থাববোধিত্তদর্শনাৎ।

গৃহীতাৎ স্বাধ্যায়াদবগম্যমানান্ স্বপ্রয়োজনবতোহর্থান্*১ আপা-
ততো দৃষ্ট। তৎস্বরূপ-প্রকার-বিশেষ নির্ণয়ফল-বেদবাক্য-বিচাররূপ-
মীমাংসা-শ্রবণেঋতবেদঃ পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ততে।

তত্র কর্মবিধিস্বরূপে নিরূপিতে কর্মণামন্ত্যস্তিরফলত্বং দৃষ্টাধ্যয়ন-
গৃহীত-স্বাধ্যায়ৈকদেশোপনিষদ্বাক্যে চামৃতত্বরূপানন্ত-স্থিরফলাপাত-
প্রভোতেত্ত্বনির্ণয়ফল*২-বেদান্তবাক্য-বিচাররূপ-শারীরকমীমাংসায়াম-
ধিকরোতি ॥৮॥

তথা চ বেদান্ত-বাক্যানি কেবল-কর্মফলস্ত ফলিত্বং, ব্রহ্মজ্ঞানস্ত
চাক্ষয়ফলত্বং দর্শয়ন্তি — “তদ্ যথেষ্ট কর্ম-জিতো*৩ লোকঃ ক্ষীয়তে,
এবমেবামৃত পুণ্যজিতো*৩ লোকঃ ক্ষীয়তে” (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৮।১৬)।

কেবল (উপরোক্ত প্রকারে) অঙ্গরসমূহেব গ্রহণ অর্থেই পযবসিত হইতেছে।
কারণ, এই প্রকারে অধ্যয়নসম্পন্ন বেদেরই প্রয়োজনীয় (যজ্ঞাহুষ্ঠানেব এবং
ব্রহ্ম-উপাসনাদি) অর্থ প্রকাশকবণেব স্বভাব পবিত্র হই।

এইরূপ বেদাধ্যয়নেব দ্বারা প্রথমতঃ বিনা বিচারে নিজ প্রয়োজনীয় বিষয়
সমূহেব (যজ্ঞাদি কর্ম ও উপাসনাদি) জ্ঞান লাভ কবিয়া, তদনন্তব এই অধীত-বেদ
ব্যক্তি সেই সকল বিষয়েব স্বরূপ এবং স্বভাব সকল বিশেষভাবে নির্ণয়েব উদ্দেশ্যে
বেদবাক্যেব বিচারাত্মক মীমাংসা-শাস্ত্র শ্রবণে নিজে নিজেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

প্রথমে কর্মমীমাংসা শাস্ত্রে বিভিন্ন কর্মবিধি বিদিত হইয়া সে কর্মেব
অঙ্গত্ব ও অনিত্যতাব বিষয়ে যখন জানিতে পাবে, তখন এই অধীত বেদের
অপর্যাংশে অর্থাৎ উপনিষদ বাক্যে মোক্ষরূপ অনন্ত ও অক্ষয় ফলেব বিষয়ে
জ্ঞান থাকায় সে এই বেদান্তবাক্যগত মোক্ষফল বিষয়ে বিচারাত্মক শাবীবক-
মীমাংসা শাস্ত্রে প্রবৃত্ত হই। ৮।

ব্রহ্মজ্ঞান-রহিত শুভাস্তত কর্মের ফল যে ক্ষয়শীল এবং ব্রহ্মজ্ঞানেব
ফল (মোক্ষ) যে অক্ষয়, তাহা বেদান্তবাক্যসমূহে প্রতিপাদন কবিয়াছেন।
যথা—“ইহলোকে বিভিন্ন কর্মেব (কৃষিকার্যাদি) দ্বারা লব্ধ ফল যেমন
ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া যায়, সেইরূপ পুণ্যকর্মদ্বারা লব্ধ স্বর্গাদি

*১—প্রয়োজনবতঃ—পাঠভেদ।

*২—নির্ণয়ফল—পাঠভেদ,

*৩—কর্ষিতঃ, পুণ্যচিতঃ—পাঠভেদ।

“অন্তবেদেবাস্ত তদ্ ভবতি” (বৃহদাঃ উঃ ৩।১।১০)। “ন হ্রস্বটৈঃ প্রাপ্যতে
 হি ধ্রুবং তৎ” (কঠাঃ উঃ ২।১০)। “প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ” (মুণ্ডক
 উঃ ১।২।৭)। “পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মজিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদনয়াৎ,
 নাস্ত্যকৃতঃ*১ কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুনৈবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ
 শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্।” “তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশাস্ত-
 চিত্তায় শমাদিতায়, যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং
 তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্” (মুণ্ডক উঃ ১।২।১২, ১৩)। “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং”,
 (তৈত্তিঃ উঃ আনন্দঃ ২।১।১)। “ন পুনর্নৃত্যবে তদেকং পশ্যতি”। “ন পশ্যো

পারলৌকিক ফলও ভোগেন দ্বারা স্বয়প্রাপ্ত হয়।” “(অপর ব্রহ্ম বিষয়ে
 জ্ঞানবহিত) এই কর্মীর তাহা (কর্মফল) ধ্বংসশীল হয়।” “(কর্মীরা) অধ্রুব বা
 অনিত্য (বর্মসমূহের) দ্বারা নিশ্চয় ধ্রুব ফল (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয় না।” “এই সকল
 যজ্ঞ, (সংসাৰ-সাগর পাবে যাইবান ক্ষত) সুদৃঢ় নৌকা নহে।”

“কৃত অর্থাৎ কর্মের দ্বারা অকৃত অর্থাৎ নিত্য বস্তু মোক্ষলাভ হয় না—
 এইরূপ কর্মার্জিত লোক (স্বর্গাদি লোক) পরীক্ষা ববিয়া ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজিজ্ঞাসু
 ব্যক্তি) নির্বেদ লাভ করেন অর্থাৎ বৈবাগ্যবান হন। তিনি তখন ব্রহ্মবিষয়ক
 জ্ঞান লাভের জন্য সমিৎপাণি হইয়া যজ্ঞকর্ত্ত হাতে লইয়া শ্রোত্রিয়ঃ
 (ঋতবেদান্ত) এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ (ব্রহ্মজ্ঞ) গুরুব সমীপে গমন করিবেন। (সেই
 ব্রহ্মজ্ঞ গুরু তখন দয়া করিয়া) সম্যকরূপে প্রশাস্তচিত্ত শমদমাদি গুণসম্পন্ন সেই
 সমুপস্থিত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার যথাভিত্ত উপদেশ দিবেন, যাহার দ্বারা অক্ষর (সদা
 একরূপ) এবং সত্যস্বরূপ পুরুষকে বিদিত হওয়া যায়।” “ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি
 পবমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, পুনর্বাচ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন না।” “সেই এক বস্তুকে
 (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মদর্শী পুরুষ মৃত্যুকে দর্শন করেন না।” “সেই

*১—নাস্ত্যকৃতঃ—পাঠভেদ।

১—গুরুর নিকটে রিক্ত হস্তে বাইতে নাই, এইজন্য গুরুর উপকারে আসে এমন
 যৎকিঞ্চিৎ বস্তু লইয়া যাইবে—‘রিক্তহস্তো ন গচ্চেৎ তু ব্রাহ্মানং ভিষজং গুরুম্।’

২—কোন পুরুষ বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেও ব্রহ্মজ্ঞ হইতে না ও পাবেন, তিনি
 শ্রোত্রিয় বা ঋতবেদান্ত।

মৃত্যুং পশ্যতি” (ছাঃ ষ্টে: ৭।২৬।২)। “স স্বরাড্ ভবতি”, “তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি” (নৃসিংহপূর্বতাপনো ১।৬)। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নাশ্চঃ পত্না বিদ্বতেহয়নায়” (শ্বেতা: ষ্টে: ৩।৮)। “পৃথগান্নানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টন্ততন্তেনামৃতত্বমেতি” (শ্বেতা: ষ্টে: ১।৬)। ইত্যাদীনি ॥৯॥

নতু চ, সাদ্ধবেদাধ্যয়নাদেব কর্মণাং স্বর্গাদিফলত্বং, স্বর্গাদীনাং চ ক্ষয়িত্বং, ব্রহ্মোপাসনশ্রাযতত্বফলত্বং চ জ্ঞায়ত এব। অনন্তরং মুমুকুর্ষুঃ কজিজ্ঞাসায়ামেব প্রবর্ততাং, কিমর্থী ধর্মবিচারাপেক্ষা*১?

এবং তর্হি শারীরক-মীমাংসায়ামপি ন প্রবর্ততাং? সাদ্ধ-বেদাধ্যয়নাদেব কুংক্ষন্ত জ্ঞাতত্বাৎ। নতাং; আপাততঃ প্রতীতিবিদ্যত এব; তথাপি ত্রায়ানুগৃহীতস্ত বাক্যান্তার্থনিশ্চায়কত্বাদ্ আপাততঃ প্রতীতোহপ্যর্থঃ সংশয়-বিপর্যয়ো ন্যতিবর্ততে। অতন্তুর্নির্ণয়

(ব্রহ্মজ্ঞ) পূর্ব স্বরাট্ হন অর্থাৎ অবর্মবশ্ত হন। তাঁহাকে এইরূপে জানি। ইহলোকে অমৃতত্ব লাভ কবেন।” “তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বিদিত হইয়া মৃত্যুবে অভিক্রম কবে, মোক্ষলাভেব আব অশ্য পথ নাই।” “প্রবক আস্বাকে (পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে) পৃথকভাবে মনন করিয়া প্রসঙ্গ হন এবং এই পৃথকভাবে মননের দ্বারাই মোক্ষলাভ কবিয়া থাকেন।” ইত্যাদি ঋতিবাক্য ॥৯॥

(বামানুজের উপবোধে যুক্তির বিরুদ্ধে এইবার প্রশ্ন (আক্ষেপ) উপস্থাপিত হইতেছে—)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অঙ্গসহিত বেদ অধ্যয়ন হইতেই যখন জানাই যায় যে (যজ্ঞাদি) কর্মের ফল হইতেছে স্বর্গাদিলাভ ও এই স্বর্গাদি ফল ক্ষয়শীল বা অনিত্য এবং ব্রহ্ম উপাসনার ফল মোক্ষলাভ, তখন মুমুকু পুরুষ প্রথম হইতেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাতেই প্রবৃত্ত হউক। তাহাব পক্ষে ধর্ম অর্থাৎ কর্মবিচারের বা কর্ম মীমাংসা অধ্যয়নের অপেক্ষার আর প্রয়োজন কি?

(তত্ত্বতবে ভাষ্যকাব বামানুজ—) আপনাব যুক্তি মানিয়া লইলে তো মুমুকু পুরুষের শারীরক মীমাংসায়ও (ব্রহ্মবিচারেও) প্রবৃত্ত হইবাব কারণ নাই, যেহেতু সে সাদ্ধবেদাধ্যয়নের দ্বারাই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইবাছে। (প্রতিপক্ষ—) ইহা সত্য যে, (সাদ্ধবেদাধ্যয়নের দ্বারা) ব্রহ্মবিষয়ে প্রাথমিক প্রতীতি তাহাব অধিগত হইয়াছে, তথাপি ত্রায়ানুগণ বিচারেই যখন বাক্যেব প্রকৃত অর্থ নিশ্চয়রূপে জানা যায় তখন কোন বিষয়ের অর্থ আপাততঃ (অবিচারিতভাবে) প্রতীত হইলেও তাহা সংশয়-বিপর্যয়ের অতীত হইতে পারে না। অতএব (ব্রহ্ম বিষয়ে) নিশ্চয়রূপে অর্থ

বেদান্তবাক্যবিচারঃ কৰ্ত্তব্যঃ—ইতি চেৎ ? তৰ্ধৈব ধৰ্মবিচারোহপিকৰ্ত্তব্য ইতি পশ্যতু ভবান্ ॥১০॥

(লঘুপূৰ্বপক্ষঃ)

নতু চ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যদেব নিয়মেনাপেক্ষতে, তদেব পূৰ্ববৃত্তং কিঞ্চিদ*১ বক্তব্যম্, ন ধৰ্মবিচারাপেক্ষা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ, অধীভবেদাস্তত্য়া-
নধিগতকৰ্মণোহপি বেদান্তবাক্যার্থ-বিচারোপপত্তেঃ। কৰ্মাদ্ভাশ্রয়া-
ণ্যুক্তগীৰ্ধাভ্যাপাসনাগ্ৰনৈব চিন্ত্যন্তে ; তদনধিগত কৰ্মণো ন শক্যং
কৰ্ত্তুমিতি চেৎ ? অনভিজ্ঞো হি*২ ভবান্ শারীরকনীমাংসাশাস্ত্র-বিজ্ঞানত্।

নির্ণয়ের জন্ত বেদান্তবাক্যের বিচার বর্তব্য (ব্রহ্ম বিচানে বা ব্রহ্ম-নীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া কৰ্ত্তব্য)। (ভাষ্যকার রামানুজ—) ঠিক সেই যুক্তি অতুসানেই ধৰ্মবিচারেও (ধৰ্মনীমাংসায়) প্রবৃত্ত হওয়া যে কৰ্ত্তব্য, তাহা আপনিই বিচার করিয়া দেখুন ॥১০॥

(লঘু পূৰ্বপক্ষ)

(পূৰ্বপক্ষরূপে শঙ্করমতবাদীর উক্তি —)

(ভাষ্যকার রামানুজের প্রতি) পুনৰায়, প্রশ্ন এই যে, আপনি বলিতেছেন—ব্রহ্ম-বিচানের পূৰ্বভাবী একরূপ একটি জ্ঞানের (পূৰ্ববৃত্তের) অপেক্ষা থাকে যাহাব অভাবে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মবিষয়ে বিচার সম্ভব নহে, অতএব একরূপ একটি পূৰ্ববৃত্ত বক্তব্য। তদ্ব্তবে বলি যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় তো ধৰ্মবিচারের (যজ্ঞাদি কৰ্মবিষয়ক বিচাৰেব) কোনই অপেক্ষা নাই, যেহেতু যিনি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি যজ্ঞাদি কৰ্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও তাঁহাব বেদান্ত বাক্যেব বিচাৰেব যোগ্যতা থাকে। যদি আমার এই মন্তব্যে আপনার আপত্তি হয় যে, বেদান্তে যখন কৰ্মাঙ্গসাপেক্ষ*১ উদ্গীৰ্ণ উপাসনাদিব*২ উল্লেখ বহিয়াছে তখন কৰ্মকাণ্ডে অনভিজ্ঞগণেব তো এই উক্ত উদ্গীৰ্ণ প্রভৃতি কৰ্মজড়িত উপাসনাব অমুষ্ঠানে সামর্থ্য নাই। তদ্ব্তবে বলি যে, আপনি (রামানুজ) শারীরক নীমাংসা শাস্ত্রেব বিজ্ঞানে (বেদান্তবাক্যের প্রবৃত্ত অর্থবিচারে) অনভিজ্ঞ (বলিয়া উক্ত আপত্তি তুলিতেছেন)।

*১—কোন কোন পাঠে ‘কিঞ্চিদ’ শব্দটি নাই।

*২—কোন কোন পাঠে ‘হি’ শব্দের উল্লেখ নাই।

১—কৰ্মাঙ্গ—কৰ্ম হইতেছে যজ্ঞাদি। বজ্জীয় জীব্য, বজ্জ-দেবতা প্রভৃতি এই যজ্ঞরূপ কৰ্মের অঙ্গ।

২—উৎকীৰ্ণ-উপাসনা—এক জাতীয় উপাসনা প্রণালী, যাহা কোন কোন যজ্ঞকৰ্মে অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে।

অগ্নিন্ শাস্ত্রেহনাট্যবিদ্যাকৃত-বিবিধভেদ-দর্শন তন্নিমিত্ত-জন্ম-জরা-মরণাদি-সাংসারিক দুঃখ-সাগর-নিমগ্নস্ত নিখিলদুঃখমূলভূত*১-মিথ্যা-জ্ঞান নির্বহণায়াত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং প্রতিপিপাদয়িষ্যতম্। অস্ত হি ভেদাবলম্বিকর্মবিজ্ঞানং*২ কোপযুক্ত্যতে? প্রভূত বিরুদ্ধমেব।

উদগীথাদিবিচারস্ত কর্ম-শেষভূত এব জ্ঞানস্বরূপজ্ঞা*৩ বিশেষাদি-হৈব ক্রিয়তে। স তু ন সাক্ষাৎ সঙ্গতঃ। অতো যৎপ্রধানং শাস্ত্রং, তদপেক্ষিতমেব পূর্ববৃত্তং কিমপি বক্তব্যম্ ॥১১॥

বাচং; তদপেক্ষিতং চ কর্মজ্ঞানমেব,*৪ কর্মসমুচ্চিতাজ্-

[বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত বিষয় যে কি তাহা আপনি (রামানুজ) বিচার কবিয়া দেখুন—]

অনাদি অবিচ্ছিন্ননিত নানাবিধ ভেদজ্ঞানের উদয় হয়। এই ভেদজ্ঞানের জগত্ই জীব জন্ম জরা মরণ প্রভৃতি সাংসারিক দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন থাকে। এই দুঃখের হেতুভূত যে মিথ্যাজ্ঞান (ভ্রান্তজ্ঞান) সেই ভ্রান্তি নিবারণার্থে এই বেদান্ত শাস্ত্রে আত্মার একত্ব জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং কর্ম-বিজ্ঞানাত্মক পূর্বমীমাংসায় যে জ্ঞান তাহা তো (কর্তা কর্ম-উপকরণাদি) ভেদ সাপেক্ষ, অতএব আত্মার (ব্রহ্মের) তাহা একত্বজ্ঞানাত্মক উত্তরমীমাংসা শাস্ত্রের উপযোগী হইতে পারে কী প্রকারে? বরং বিবোধীই হইতে পারে।

উদগীথ-উপাসনা যদিও যজ্ঞকর্মের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, তথাপি ইহা জ্ঞান স্বরূপ এবং এইজন্ম এখানে (উত্তরমীমাংসায়) ইহার বিচার কবা হইয়াছে, কিন্তু (যজ্ঞকর্মের সহিত) সাক্ষাৎভাবে (এখানে) ইহার সঙ্গতি নাই। (সুতরাং কর্মাত্মক কর্ম-মীমাংসাকে এখানে পূর্ববৃত্ত বলিয়া গ্রহণ কবা যাইতে পারে না)। অতএব এই জ্ঞানাত্মক উত্তর-মীমাংসার উপযোগী অপর কোন বিষয়কেই পূর্ববৃত্ত বলিয়া গ্রহণ কবিতে হইবে ॥১১॥

(রামানুজের উত্তর —)

ভাল কথা, কিন্তু ব্রহ্ম-জ্ঞানের জন্ম কর্ম-জ্ঞানবই তো আবশ্যকতা আছে, যেহেতু ক্রটি বলিতেছেন যে, কর্মের সহায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞান

*১—নিখিলদুঃখমূল মিথ্যাজ্ঞান—পাঠভেদ।

*৩—জ্ঞানরূপত্ব—পাঠভেদ।

*২—কর্মজ্ঞানং—পাঠভেদ।

*৪—কর্মজ্ঞানং—পাঠভেদ।

জ্ঞানাদপবর্গশ্রুতেঃ। বক্ষ্যতি চ, “সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববদ্”
ইতি [ব্রঃ শ্রুঃ ৩৪।২৬]। অপেক্ষিতে চ কর্মণ্যজ্ঞাতে কেন সমুচ্চয়ঃ,
কেন ন, ইতি বিভাগো ন শক্যতে জ্ঞাতুন্। অতস্তদেব পূর্ববৃত্তম্ ॥১২॥

নৈতদ্ যুক্তম্, সকলবিশেষপ্রত্যনীক-চিন্মাত্রব্রহ্ম বিজ্ঞানাদেবা-
বিদ্যানিরন্তেঃ; অবিদ্যানিরন্তিরেব হি মোক্ষঃ। বর্ণাশ্রমবিশেষ সাধ্য-
সাধনেতিকর্তব্যতাচনন্তবিকল্পাস্পাদং কর্ণ সকলভেদদর্শন-নিবৃত্তিরূপা-
জ্ঞাননিরন্তেঃ কথমিব সাধনং ভবেৎ? শ্রুতয়শ্চ কর্মণ্যমনিত্যফলভ্বেন

হইতে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। শ্রুতকারও (এই ব্রহ্মশ্রুতের প্রণেতাও) পবে
(৩৪।২৬ শ্রুতে) এই কথাই বলিবেন—“বিদ্যাসিদ্ধিব জ্ঞা (অগ্নিহোত্রাদি
ক্রিয়াময়) সমস্ত যজ্ঞেব অপেক্ষা আছে, যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে।
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে অশ্বপূর্থে গমন করিতে হইলে সাজসরঞ্জাম
লাগাইতে হয়, এস্থলেও সেইরূপ বিদ্যাসাধনায় অগ্রসব হইতে হইলে তৎসহ
অগ্নিহোত্রাদি কর্মের প্রয়োজন হয়।” জ্ঞানলাভের সহায়ক এই বর্মকাণ্ডে বিশেষ
অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন্ কোন্ বিদ্যার সহিত কোন্ কোন্ কর্ম (অশ্বকূল
বলিয়া) গ্রহণীয়, আবার কোন্ কোন্ কর্ম (প্রতিকূল বলিয়া) বর্জনীয়—এই
বিভাগের বিচার সম্ভব নহে। অতএব এই কর্মবিষয়ক জ্ঞানই (পূর্বমীমাংসা)
পূর্ববৃত্ত বলিতে হইবে ॥১২॥

(পুনরায় শঙ্করবাদীর মন্তব্য) —

আপনার কথা যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু সর্ববিধ (বিজ্ঞাতীয় স্বজ্ঞাতীয়
ও স্বগত) ১ ভেদবহিত কেবল চিন্মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই অবিন্ধ্যাব নিবৃত্তি হয় এবং
এই অবিন্ধ্যানিবৃত্তি হইতেই মোক্ষ লাভ হয়। অতএব, বর্ণ এবং আশ্রমগত
ভেদ, সাধ্য-সাধন ২ এবং ইতিকর্তব্যতা ৩ প্রভৃতি অনন্ত ভেদযুক্ত কর্মসমূহ সকল
ভেদবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তির সাধন বা উপায় কি প্রকারে হইতে পারে?

১—বিজ্ঞাতীয় ভেদ—কাঠ প্রভৃতি হইতে বৃক্ষের ভেদ।

স্বজ্ঞাতীয় ভেদ—এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষের ভেদ।

স্বগত ভেদ—একই বৃক্ষে পত্র পুষ্পকল প্রভৃতির ভেদ।

২—সাধ্য—প্রাপ্যবস্ত, যে বস্তু লাভের দ্বারা সাধন বা উপায় অবলম্বন করা হয় তাহাই
সাধ্যবস্ত। সাধন—প্রাপ্যবস্ত প্রাপ্তির উপায়।

৩—ইতিকর্তব্যতা—কর্মের প্রণালী।

মোক্ষবিরোধিত্বং, জ্ঞানশ্চৈব মোক্ষসাধনত্বং চ দর্শয়ন্তি—“অন্তবদেবাস্তু তদ্বতি,” (বৃহদাঃ ৩৮১০)। “তদ্ যথেষ্ট কৰ্মজিতোঃ ১ লোকঃ ক্ষীয়তে। এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।” (ছান্দোগ্যোঃ ৮।১।৬)। “ব্রহ্ম-বিদাপ্নোতি পরম্,” (তৈত্তির্য্যিঃ আঃ ১১)। “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” (মুণ্ডকঃ ৩।২।৯)। “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি,” (শ্বেতাস্বঃ ৩।৮)। ইত্যাদ্যাঃ ৥১৩॥

যদপি চেদমুক্তম্, যজ্ঞাদি-কৰ্মাপেক্ষা বিদ্যোতি। তদ্ বস্ত-বিরোধাৎ-শ্রুত্যক্ষর-পর্যালোচনয়া চাস্তঃকরণ নৈর্মল্যদ্বারেণ বিবি-দিষোৎপত্তাবুপযুক্ত্যভে, ন কলোৎপত্তৌ, ‘বিবিদিষন্তি’ ইতি শ্রবণাৎ।

ঋতিসমূহও, অনিত্য ফলদায়ী বলিয়া সকল কর্মের মোক্ষ-বিরোধিত্ব এবং একমাত্র জ্ঞানেবই মোক্ষসাধকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—“(অক্লন ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানবহিত) এই কর্মী কৰ্মফল ধ্বংসশীল হয়”, “ইহলোকে বিভিন্ন কর্মের (কৃষি-বাৰ্ধাদি) দ্বারা লব্ধ ফল (শস্তাদি) যেমন ভোগেব দ্বারা ক্ষয় হইয়া যায়, সেইকণ পুণ্যকর্ম দ্বারা লব্ধ পারলৌকিক ফলও ভোগেব দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়”, “ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ পৰমপদ প্রাপ্ত হইবেন”, “ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন”, “তঁাহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সংসারমুক্তি লাভ করেন” ইত্যাদি ঋতিবচন ॥১৩॥

(আবও বলি), ব্রহ্মবিজ্ঞা বা আত্মজ্ঞান যজ্ঞাদি কর্মসাপেক্ষ, ইহাব অনুকূলে যে সকল ঋতিবাক্য আপনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বস্তব প্রকৃত স্বভাবের বিরোধী। এই কারণে, এবং উক্ত প্রকাবব ঋতিবাক্যে ‘বিবিদিষা’ (জানিবার ইচ্ছা) পদটির অর্থ বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, এই যজ্ঞাদি কর্ম অন্তঃকরণ নির্মল কবে, তখন এই নির্মল মনে জ্ঞানার্জনের জন্য ইচ্ছাব উদয়েই যজ্ঞাদি কর্মের উপযোগিতা, কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তিরূপ ফললাভে নহে, কাবণ ঋতিতে সেই স্থলে

*১—কর্মজিতো—পারিতোদ।

১—বস্তুর প্রকৃত স্বভাবের বিরোধী—যজ্ঞাদি সমস্ত কর্মেই ভেদজ্ঞান বিদ্যমান। এই ভেদজ্ঞান আবার অবিজ্ঞা হইতে উৎপন্ন। বিজ্ঞা বা আত্মজ্ঞান হইতেছে তদ্বিপরীত সম্যক ভেদবুদ্ধিরহিত। অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম এবং বিজ্ঞাব মধ্যে এই যে পরস্পর বিরোধ তাহা স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং বিজ্ঞা বা আত্মজ্ঞান কখনো যজ্ঞাদি কর্মসাপেক্ষ হইতে পারে না।

বিবিদিষ্যাৎ জাত্যাৎ জ্ঞানোৎপত্তৌ শমাদীনামেবাস্তরদোপায়তাং
 ঋতিরেবাহ “শাস্তো দাস্ত-উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূতায়গ্নে
 বায়ানং পশ্চেৎ” (বৃহদাঃ ৪।৪।২৩) ইতি ॥১৪॥

তদেবং জন্মান্তর-শতানুষ্ঠিতানভিসংহিত-ফলবিশেষ-কর্ম-মুদিত-
 কষায়ন্ত বিবিদিষোৎপত্তৌ সত্যং “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেক-
 মেবাদ্বিতীয়ম্,” (ছান্দোঃ ৬।২।১)। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম,”
 (তৈত্তি আঃ ২।১।১)। “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্,”
 (শ্বেতাঃ ৬।১।৯)। “অয়মায়ী ব্রহ্ম,” (বৃহদাঃ ৪।৪।৫)। “তত্ত্বমসি,”
 (ছান্দোঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি-বাক্যজন্ত-জ্ঞানাদেবাবিদ্যা নিবর্ততে। বাক্যার্থ-
 জ্ঞানোপযোগীনি চ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানি। শ্রবণং নাম—বেদান্ত-
 বাক্যাণ্যাম্বৈক্যাবিদ্যা-প্রতিপাদকানীতি তত্ত্বদর্শিন আচার্যাদ ন্যায়-

কেবলমাত্র ‘বিবিদিষা’ (জানিবার ইচ্ছা) শব্দেরই উল্লেখ আছে (ফললাভবোধক
 কোন শব্দ নাই)। উপবস্ত ঋতি হইতে আবে জানা যায় যে, জ্ঞানার্জনের
 ইচ্ছার উদয় হইলে তখন জ্ঞানোৎপত্তির জন্ত শমদমাদি গুণকেই সাক্ষাৎভাবে
 উপায়রূপে নির্দেশ দিয়াছেন। যথা ঋতি—“শাস্ত (অস্তবিস্ত্রিয় সংযম কবিয়া)
 দাস্ত (বহিঃপ্রিয়ের সংযম শিক্ষা করিয়া) উপরত (বৈবাগ্যবান হইয়া) তিতিক্ষু
 (শীতগ্রীষ্মাদি তাপসহিষ্ণু হইয়া) ও সমাহিত হইয়া (একাগ্রচিত্ত হইয়া) আত্মাকে
 দর্শন করিবে” ॥১৪॥

এইরূপ শত জন্মজন্মান্তর ধবিষা অহুষ্ঠিত নিকাম কর্মের দ্বারা যখন
 কাহাবো মনের মালিগা বিনষ্ট হইয়া যায় তখন তাহার জ্ঞানার্জনের ইচ্ছার উদয়
 হয়। তদনন্তর—“হে সোম্য, ইহা (এই পবিত্রমান জগৎ) সৃষ্টির পূর্বে এক
 অদ্বিতীয় সংস্করণই (ব্রহ্মস্বরূপই) ছিল”, “ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং
 অনন্তস্বরূপ”, “ব্রহ্ম কলা বা অংশ শূন্য, নিষ্ক্রিয়, শাস্ত, নির্দোষ এবং নির্লেপ অর্থাৎ
 নির্মল”, “এই আত্মাই ব্রহ্ম”, “তুমিই সেই ব্রহ্ম” ইত্যাদি অভেদ প্রতিপাদক
 ঋতিবাক্যজনিত জ্ঞানের প্রভাবে অবিজ্ঞার নিবৃত্তি হইয়া যায়। উপবি-উক্ত
 ঋতিবাক্য সমূহের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধির জন্ত তত্পরযোগী শ্রবণ মনন এবং
 নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। শ্রবণ মানে—তত্ত্বদর্শী আচার্যের নিকট হইতে অভেদ

যুক্তার্থগ্রহণম্ । এবমাচার্যোপদিষ্টস্থার্থস্ত্বা স্বাঙ্গন্যোবমেব যুক্তমিতি
হেতুতঃ প্রতিষ্ঠাপনং — মননম্ । এতদ্বিরোধানাং ভেদ-বাসনা-
নিরসনায়াস্থার্থস্ত্বা*১ অনবরতভাবনা—নিদিধ্যাসনম্ ।

এবং শ্রবণ-মননাদিভিনিরস্ত-সমস্তভেদ বাসনস্ত্বা বাক্যার্থজ্ঞানম-
বিদ্যাং নিবর্তয়তীত্যেবংরূপস্য শ্রবণস্যাবশ্যাপেক্ষিতমেব পূর্ববৃত্তং
বক্তব্যম্*২ । তচ্চ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকঃ, শব্দাদি-সাধনসম্পদ,
ইহাযুক্ত চ ফলভোগ-বিরাগঃ*৩, মুয়ুক্কৃতং চেত্যেতৎ সাধনচতুষ্টয়ম্ ।
অনেন বিনা জিজ্ঞাসানুপপত্তেঃ, অর্থ-স্বভাবাদেবেদমেব পূর্ববৃত্তমিতি
জ্ঞায়তে ॥১৫॥

প্রতিপাদক ঐ সকল শ্রুতিবাক্যেব যুক্তিযুক্ত অর্থ গ্রহণ । মনন নামে—
'আচার্যোপদিষ্ট অভেদাত্মক বিষয়টি এইকপই, যেহেতু ইহাই যুক্তিযুক্ত', এইভাবে
পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা নিজ আত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন । নিদিধ্যাসন নামে—
উক্ত অভেদবিরোধী অনাদি ভেদবুদ্ধি এবং তাহাব সংস্কার নিবসনের জগ্গ
আচার্যোপদিষ্ট অর্থের নিবস্তন ভাবনা ।

এইকালে শ্রবণ মননাদি দ্বারা সমস্ত ভেদ বুদ্ধির সংস্কার বিদূষিত হইলে
তখন উপদি-উক্ত অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যেব অর্থজ্ঞান অবিষ্টাকে নিবৃত্ত
করিয়া দেয় । অতএব, উক্ত প্রবাল শ্রবণে অধিকারের জগ্গ যে সমস্ত বিষয়ের
অপেক্ষা (যে সমস্ত গুণ শ্রবণকারী) অত্যাৱশ্যক, তাহাকেই (এই সূত্রগত 'অর্থ'
শব্দবোধক) পূর্ববৃত্ত বলিতে হইবে । এই বিষয় কি কি তাহা বলিতেছি—
নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিবেক বা পার্থক্যজ্ঞান^১, শব্দ ও দমাди গুণেব^২ সাধন,
ঐহিক এবং পারত্রিক ফলে অনাসক্তি এবং মোক্ষপ্ৰাভেব ইচ্ছা—এই চতুর্বিধ
সাধন । এই সাধনচতুষ্টয় বিনা ব্রহ্মবিষয়ে চিজ্ঞাসাব অধিকার হয় না ।
অতএব, বস্তুর স্বভাবের বিচার দ্বারা বুঝা যায় যে উক্ত সাধন চতুষ্টয়ই শ্রবণের
অপেক্ষিত পূর্ববৃত্ত ॥১৫॥

*১—নিরসনায় অষ্টমের অর্থস্ত্বা—পাঠভেদ ।

*২—কিমপি বক্তব্যং—পাঠভেদ ।

*৩—ফলোপভোগবিরাগঃ—পাঠভেদ ।

১—নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর পার্থক্য জ্ঞান—ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তন্নিম্ন সমস্তই অনিত্য বস্তু ।

২—শব্দদমাди গুণ—শব্দ, দম, উপরতি, তিতিকা, গমাди ও শ্রদ্ধা, ইহাই 'শব্দাদিষট্
সম্পত্তি' নামে অভিহিত ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি—ব্রহ্মব্রহ্মপাচ্ছাদিকাবিভাঙ্গমূলমপারমার্থিকং
ভেদদর্শনমেব ব্রহ্মমূলম্। ব্রহ্মচাপারমার্থিকঃ। স চ সমূলোহপার-
মার্থিকত্বাদেব জ্ঞানেনৈব নিবর্ত্যতে। নিবর্তকং চ জ্ঞানং
তদ্ব্যক্তাদিবাচ্যজ্ঞম্। তস্মৈতত্ত্বাবাক্যজ্ঞা-জ্ঞানস্ত স্বরূপে, তদ্ব্য-
পত্তৌ কার্যো বা, কর্মণো নোপযোগঃ, বিবিদিষায়ামেব তূপযোগঃ*।
স। চ পাপমূল-রজস্তমোনির্বহণদ্বারেণ সত্ত্ববিরুদ্ধা। ভবতীতীময়ুপ-
যোগমভিপ্রেত্য “ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তী”তুক্তমিতি। অতঃ কর্মজ্ঞান-
ত্বানুপযোগাত্তুক্তমেব সাধন-চতুষ্টয়ং পূর্ববৃত্তমিতি বক্তব্যম্ ॥১৬॥

(শাস্ত্রবাদীর সিদ্ধান্ত)—

পূর্বোক্ত উক্তির তাৎপর্য এই যে—অবিজ্ঞা ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদন করে,
এই অবিজ্ঞা হইতে জগতে বিভিন্ন প্রকার ভেদদর্শনের উৎপত্তি, এই ভেদ দর্শন
সত্য নহে কিন্তু অবাস্তব বা অপারমার্থিক, এই ভেদ দর্শনই সংসারবন্ধনের
কাৰণ। এই বন্ধন অবাস্তব বা অপারমার্থিক, এই হেতু এই অপারমার্থিক
সংসারবন্ধন পাবমার্থিক জ্ঞানের দ্বারা সমূলে নিবৃত্ত হইয়া যায়। “তদ্ব্যমসি”
প্রভৃতি ঋতিবাক্য হইতেই এই ব্রহ্মনিবর্তক জ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানের
স্বরূপে, তাহার উদয়ে, অথবা এই জ্ঞানোদয়জনিত ফলে বা কার্যে, কর্মের (যজ্ঞাদি
বর্ম-বিজ্ঞানের) কোন উপযোগিতা বা আবশ্যকতা নাই।

ইহার উপযোগিতা কেবল (ব্রহ্মবিষয়ে) জ্ঞানার্জনের ইচ্ছাতে। এই
সকল কর্মের দ্বারা পাপের হেতুভূত বন্ধন ও তমো গুণ নিবাসিত হইয়া সত্ত্বগুণের
বৃদ্ধি হয়, তখন এই জ্ঞানের জ্ঞান ইচ্ছা (বিবিদিষা) উৎপন্ন হয়। এই
জ্ঞানেচ্ছার উৎপত্তির জন্মই উপরি-উক্ত কর্মের উপযোগিতার বিষয়ই, “ব্রাহ্মণাঃ
বিবিদিষন্তি” (বৃহঃ ৪।৪।২২) এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞান-বিচিন্তনের
পূর্ববর্তী কারণ বলিয়া নহে। অতএব, (উপরি-উক্ত শমদমাদি) সাধন চতুষ্টয়কেই
পূর্ববৃত্ত অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ বলিতে হইবে ॥১৬॥

(লঘুসিদ্ধান্তঃ)

অত্রোচ্যতে, যদুক্তমবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব হি*১ মোক্ষঃ; সা চ ব্রহ্ম-
বিজ্ঞানাদেব ভবতীতি, তদভ্যুপগম্যতে। অবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে বেদান্ত-
বাক্যৈর্বিধিৎসিতং জ্ঞানং কিং রূপমিতি বিবেচনীযম্—কিং
বাক্যাহাক্যার্থ-জ্ঞানমাত্রম্? উত তস্মূলমুপাসনাত্মকং জ্ঞানমিতি?
ন তাবদ্বাক্যজ্ঞাতং জ্ঞানং, তস্মৈ বিধানমন্তরেণাপি বাক্যাদেব সিদ্ধেঃ;
তাবদ্বাত্রেণাবিদ্যা-নিবৃত্ত্যুপলব্ধেচ্চ।

(লঘুসিদ্ধান্তঃ)

(বাগ্যানুজ কর্তৃক শাক্তবাদীন উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ)—

আপনি যে বলিয়াছেন—অবিদ্যা-নিবৃত্তিই মোক্ষ এবং এই নিবৃত্তি
ব্রহ্মজ্ঞান দ্বাবাই সাধিত হয়—তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এই অবিদ্যা নিবৃত্তির জ্ঞাত
বেদান্তবাক্যসমূহ যে জ্ঞানেব বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেই জ্ঞানটি
কিঙ্গপ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। (এই জ্ঞান) কি কেবল
বাক্য-জ্ঞাত বাক্যার্থের জ্ঞানমাত্র, অথবা এই বাক্যার্থ জ্ঞানেব পবে তদন্তুগ
উপাসনাত্মক জ্ঞান? এই অবিদ্যা-নিবৃত্তক জ্ঞান (কেবলমাত্র) বাক্য-জ্ঞাত
জ্ঞান হইতে পাবে না, কারণ কোন বিধান ব্যতীত (নিদিধ্যাসনপূর্বক উপাসনা
ব্যতীত) কেবলমাত্র বাক্য হইতেই এই জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পাবে এক্ষপ দেখা
যায় না এবং কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেব দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতেও দেখা
যায় না।

*১—কোন কোন পাঠে ‘হি’ শব্দটি নাই।

১—বাক্য-জ্ঞাত বাক্যার্থ-জ্ঞান—শুকের নিকটে শ্রবণে বা শাস্ত্রপাঠে ‘তত্ত্বমসি’
‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ ইত্যাদি (জীব ও ব্রহ্মের) অভেদস্বক বাক্য হইতে পরোক্ষভাবে
জীব ও ব্রহ্মের যে একত্ব জ্ঞান তাহাই বাক্যার্থ জ্ঞান।

২—উপাসনাত্মক জ্ঞান—ঐঙ্গণে বাক্যার্থজনিত পরোক্ষ জ্ঞান লাভের পরে তৎপূর্ব
অপরোক্ষ সাক্ষাৎ দান্তের জ্ঞাত ঐকান্তিক ভাবনাত্মক উপাসনার অহুষ্ঠানের দ্বারা যে
প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাই উপাসনাত্মক জ্ঞান।

ন চ বাচ্যং, ভেদ-বাসনায়ামনিরস্তায়াং বাক্যমবিদ্যা-
নিবর্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি, জ্ঞাতেহপি*১ সৰ্বশ্চ সহসৈব ভেদজ্ঞানা-
নিবৃত্তিন্ দোষায়; চন্দ্রেকত্বে জ্ঞাতেহপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবৎ।
অনিবৃত্তমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতীতি। সত্যং সামগ্র্যাং
জ্ঞানানুৎপত্তানুপপত্তেঃ; সত্যমপি বিপরীত-বাসনায়ানাগোপদেশ-
লিঙ্গাদিভির্বাধক-জ্ঞানোৎপত্তির্দর্শনাৎ। সত্যপি বাক্যার্থজ্ঞানেহ-

ভেদবুদ্ধির সংস্কার নিবৃত্ত না হইলে যে (‘তত্ত্বমসি’ ‘অযমাত্মা ব্রহ্ম’
ইত্যাদি), (কেবল) অভেদ প্রতিপাদক বাক্যসমূহ অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞান
উৎপাদন কবে না—তাহা আপনি (শাক্তবাদী) বলিতে পাবেন না।
ইহাও আপনি বলিতে পাবেন না যে, বাক্যজ্ঞাত ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও
সহসা সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ ভেদসংস্কার নিবৃত্ত না হইলেও তাহাতে দোষ
হয় না (ক্রমশঃ এই ভেদসংস্কার নিবৃত্ত হইয়া যায়), যেমন চন্দ্র
একটিই এইরূপ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও (কোন কারণে) দ্বিচন্দ্র অর্থাৎ
দুইটি চন্দ্রেব ভ্রান্ত জ্ঞান হইলে তাহা নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ একই
জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও ভেদজ্ঞান তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয় না। আবার একথাও
আপনি বলিতে পাবেন না যে, এই ভেদজ্ঞান অনিবৃত্ত হইলেও (ভেদজ্ঞান
থাকিলেও) তাহাতে কোন দোষ হয় না—যেহেতু ভেদজ্ঞান বিজ্ঞমান থাকিলেও
তাহার মূল ছিন্ন হওয়ায় অর্থাৎ বাধিত হওয়ায় তখন এই ছিন্নমূল অবিজ্ঞা
আব বন্ধন জন্মাইতে পারে না। আপনার এই সকল কথাও সমীচীন
নহে, কাবণ, ভেদ জ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞানের সমস্ত কারণ বিজ্ঞমান থাকা সত্ত্বেও এই
জ্ঞান যে উৎপন্ন হইবে না সে বিষয়ে কোন যুক্তি নাই। অল্পদ্রও দেখা যায়
যে, বিকল্প সংস্কার বর্তমান থাকিলেও জ্ঞানী আপ্তজনের উপদেশে এবং

*১—জ্ঞানে জ্ঞাতেহপি — পাঠান্তর।

•(শাক্তব মতে)—অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতির কেবল বাক্যগত জ্ঞান হইতেই প্রথমে
অভেদ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই অভেদ জ্ঞান সত্ত্বেও সহসা বা তৎক্ষণাৎ
জন্মজন্মান্তরেব ভেদ-সংস্কার নিবৃত্ত হয় না, ধীরে ধীরে হয়। ভেদসংস্কার নিবৃত্ত হইয়া
গেলে তৎক্ষণে অবিজ্ঞা নিবৃত্ত হয়। অবিজ্ঞা নিবৃত্তির পরে মোক্ষ হয়। যজ্ঞাদি
কর্ম—মনোগালিষ্ঠ নাশ—‘বিবিদিষা’ (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা)—অভেদ শ্রুতি শ্রবণ
মনন—অভেদজ্ঞান—ভেদবুদ্ধির সংস্কার নিবৃত্তি—অবিজ্ঞা নিবৃত্তি—মোক্ষ—ইহাই
হইতেছে কার্য কারণের পথ।

নাদিবাসনয়া যাত্রয়া ভেদজ্ঞানমনুবর্ত ইতি ভবতা ন শক্যতে
বক্তুম্ ; ভেদজ্ঞান-সামগ্র্যা অপি বাসনায়া মিথ্যাকল্পপত্বেন জ্ঞানোৎ-
পত্তৌব নিবৃত্তত্বাৎ । জ্ঞানোৎপত্তাবপি মিথ্যাকপ্যায়ান্তত্বা অনিবৃত্তৌ
নিবর্তকান্তরাতাবাৎ কদাচিদপি নাস্তা বাসনায়া নিবৃত্তিঃ ॥১৭॥

বাসনা-কার্য্যং ভেদজ্ঞানং ছিন্নমূলং অধচানুবর্ত ইতি
বালিশ-ভাষিতম্ । দ্বিচ্ছিন্নজ্ঞানাদৌ তু বাধকসন্নিধাবপি মিথ্যাজ্ঞান-
হেতোঃ পরমার্থ-ভিমিরাদিদোষশ্চ জ্ঞানবাধ্যত্বাভাবেনাবিনষ্টত্বান্মিথ্যা-
জ্ঞানানিবৃত্তিরবিরুদ্ধা ; প্রবল-প্রমাণ-বাধিতত্বেন ভয়াদিকার্য্যং তু
নিবর্ততে ।

(অনুমানাদি) অজ্ঞাত বাবণে (উক্ত বিরুদ্ধ ধারণাব) বাধক-জ্ঞান উৎপন্ন
হইয়া যায় ।

পুনর্বায, বাক্যার্থ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অনাদি সংস্কারের জন্ত
ভেদ-জ্ঞানের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হইয়া কিছুটা থাকিয়া যায়—একথাও আপনি
(শাস্ত্রবাদী) বলিতে পারেন না । কারণ, সমগ্র ভেদজ্ঞান যখন মিথ্যা তখন (সত্য)
অভেদজ্ঞানের উৎপত্তি মাত্রেই তো তাহায কারণকণী ভেদসংস্কারও নিবৃত্ত
হইয়া যাইবে । যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ উৎপন্ন হইলেও (যদি) মিথ্যাকপা এই
ভেদ বাসনা বা ভেদ-সংস্কার নিবৃত্ত না হয় (তবে) এই অভেদজ্ঞান ভিন্ন
অগ্র নিবর্তক না থাকায় সেই ভেদ সংস্কার তো কোনকালেই নিবৃত্ত
হইবে না ॥১৭॥

ভেদ জ্ঞানের মূল কারণ হইতেছে, (অনাদি) সংস্কার । এই মূল কারণটি
ছিন্ন হইল, তথাপি ইহার কার্য যে ভেদ-জ্ঞান তাহা পূর্বের স্রায় চলিতে থাকিল—
ইহা তো মূর্খের কথা । ভ্রমনিবাবক (এক চন্দ্রের) জ্ঞান সত্ত্বেও যে দ্বিচ্ছিন্ন
ভ্রান্ত ধারণা চলিতে থাকে, (ভবত্বত) এই উদাহরণ স্থলে কিন্তু দ্বিচ্ছিন্নরূপ এই
মিথ্যা জ্ঞানের হেতু হইতেছে চক্ষুযটিত ভিমিরাদি বাস্তব দোষবিশেষ । সেই
জন্যই এক চন্দ্র বিষয়ে সত্য জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এই ভ্রান্ত জ্ঞান যে নিবৃত্ত হয় না
তাহাতে কোন বিবোধ নাই । অপবপক্ষে, (‘বজ্রুতে সর্পলম’ ইত্যাদি স্থলে যে)
মিথ্যা ভয়, তাহা তো (ইহা সত্য নহে ইহা মিথ্যা এইরূপ উপদেশাদি দ্বিটিত)
প্রবল প্রমাণের দ্বারা (সত্য জ্ঞানের দ্বারা) নিবৃত্ত হইয়া যাইতে দেখা যায় ।

অপি চ, ভেদবাসনা-নিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং
কদাচিদপি জ্ঞানোৎপত্তি ন সৎশ্রুতি ; ভেদবাসনায়া অনাদিকালোপ-
চিভেদোপরিমিতত্বাৎ, তদ্বিরুদ্ধ-ভাবনায়াশ্চাল্লভাদনয়া তন্নিরসনাত্ত-
পপত্তেঃ । অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্তদেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাক্য-
জ্ঞানং বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতম্ ॥১৮॥

তথা চ শ্রুতয়ঃ—“বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্কীত” (বৃহঃ উঃ ৪।৪।২১) ।
“অনুবিদ্ধ বিজ্ঞানাতি” (ছাঃ উঃ ৮।১২।৬) । “ওমিত্যেবং ধ্যায়থ
আত্মানম্” (মুক্তক উঃ ২।২।৬) । “নিচায়া তন্মুত্থামুখাং প্রমুচ্যতে”
(কঠঃ উঃ ৩।১৫) । “আত্মানম্বেব লোকমুপাসীত” (বৃহঃ উঃ ১।৪।১৫) ।
“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” (বৃহঃ উঃ
২।৪।৫ এবং ৪।৫।৬) । “সোহদ্বৈষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” (ছাঃ ৮।৭।১)
ইত্যেবমাদ্যাঃ ।

আরো বলি, প্রথমে ভেদ-সংস্কার নিবৃত্ত হয়, তৎপরে অভেদ জ্ঞান উৎপন্ন হয়
—ইহাই যদি (আপনাদেব) সিদ্ধান্ত হয়, তবে তো কোনকালেই অভেদ জ্ঞানের
সম্ভব হয় না । কারণ, যে ভেদ-সংস্কার অনাদিকাল হইতে পুঞ্জীভূত বলিয়া
অপরিমিত, এবং তাহাব প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান-বাসনা (অল্পকাল সঞ্চিত বলিয়া) এত
অল্প যে তাহাব দ্বাবা (এত দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা এত প্রবল) এই ভেদসংস্কারের
নিরসন সম্ভব হইতে পারে না । অতএব বুঝিতে হইবে যে, বেদান্তবাক্য-
সমূহের অভীপ্সিত অর্থ হইতেছে—ধ্যান উপাসনা প্রভৃতির দ্বাবা লব্ধ প্রকৃত
জ্ঞানের অর্জন, কেবল বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপাদন নহে ॥১৮॥

এই অভিমতের সমর্থনে শ্রুতি বাক্যের উল্লেখ করা যাইতেছে—
“(আত্মাকে) বিশেষরূপে জানিয়া প্রজ্ঞা (ধ্যান) কবিবে”, “(বেদান্ত বাক্যের)
অনুবাদন করিয়া অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনার দ্বারা (তাহাকে) জানিবে”,
“আত্মাকে ওঙ্কাররূপেই ধ্যান কবিবে”, “তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া (সংসারবন্ধ)
মুক্ত্যুপ্ত হইতে মুক্তিলাভ করে”, “আত্মাকেই উপাসনা কবিবে”, “(হে মৈত্রেয়ি,
আত্মাকেই দর্শন করিবে, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন কবিবে)”, “এই আত্মাকেই
অবেষণ করিবে, বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিবে” প্রভৃতি ।

অত্র ‘নিদিধ্যাসিতব্যঃ’ ইত্যাদিনৈকার্থ্যাৎ ‘অনুবিদ্যা বিজানাতি’, ‘বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বাতি’ ইত্যেবমাদিভির্লীকার্থজ্ঞানশ্চ ধ্যানোপ-
কারকত্বাৎ, তদ্ ‘অনুবিদ্যা’ ‘বিজ্ঞায়ে’ত্যনুদ্য ‘প্রজ্ঞাং কুর্বাতি’ ‘বিজানাতি’
ইতি ধ্যানং বিধীয়তে। ‘শ্রোতব্যঃ’ ইতি চানুবাদঃ, স্বাধ্যায়ত্বার্থ-
পরত্বেনাধীতবেদঃ পুরুষঃ প্রয়োজনবদর্শ্যবোধিত্ত্বদর্শনাৎ তন্নির্ণয়ায়
শ্রবণমেব শ্রবণে প্রবর্ততে, ইতি শ্রবণশ্চ প্রাপ্তত্বাৎ। শ্রবণ-প্রতি-
ষ্ঠার্থত্বাম্মননশ্চ ‘মন্তব্যঃ’ ইতি চানুবাদঃ, তস্মাদ্ ধ্যানমেব বিধীয়তে ॥১৯॥

(উপবি-উক্ত ঋতিসমূহে ‘ধ্যান কবিবে’ ‘অনুবেদন’ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ
পর্যালোচনা কবিবে ‘ধ্যান কবিবে, দর্শন কবিবে’, ‘উপাসনা কবিবে’, ‘নিদিধ্যাসন
কবিবে’, ‘অবেষণ কবিবে’—এই সকল বিধিবাক্য প্রকৃত জ্ঞানজ্ঞান লাভের জন্য
উপদিষ্ট হইয়াছে।) এই সমস্ত স্থলে ‘নিদিধ্যাসন’ ‘অনুবেদন’ প্রভৃতি শব্দের
সহিত ধ্যানের অর্থগত ঐক্য বহিয়াছে, অতএব বুঝা যাইতেছে যে বাক্যার্থ জ্ঞান
ধ্যানেবই সহায়ক। কাবণ, (বুঝিতে হইবে যে) ‘বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বাতি’
(বিশেষরূপে জানিয়া ধ্যান কবিবে) ইত্যাদি বাক্য ‘অনুবিদ্যা বিজানাতি’
অনুবেদন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আলোচনা এবং বিশেষ জ্ঞানলাভের বিষয় অনুবাদ
কনিয়া ‘প্রজ্ঞা কবিবে’ এবং ‘বিশেষরূপে জানিবে’ প্রভৃতি শব্দে ধ্যানেবই
বিধান দেওয়া হইয়াছে। ‘শ্রোতব্য’ কথাটিও সেইরূপ অনুবাদ। কাবণ,
‘স্বাধ্যায়’ শব্দের অর্থ হইতেছে শব্দবাণী গ্রহণ অর্থাৎ শব্দের অর্থবোধ মাত্র,
সুতরাং যিনি স্বাধ্যায়েব দ্বাৰা কেবল বেদের শব্দবাণী গ্রহণ কবিয়াছেন তাহার
পক্ষে এই বেদের প্রয়োজনীয় অর্থ অবগত হইয়া সেই অর্থের প্রকৃত মর্ম
নির্ণয়ের জন্য তিনি শ্রবণে প্রবৃত্ত হন, অতএব শ্রবণে তো তাহার স্বাভাবিক
অধিকার আছেই। শ্রবণলব্ধ অর্থকে দৃঢ় কবিবার জন্যই মননের প্রয়োজন,
(অতএব মনন কার্যটিও শ্রবণেবই পোষক বলিয়া) ‘মন্তব্য’ মনন কবিবে
কথাটিও অনুবাদ বলিতে হইবে। সুতরাং এ স্থলে এইরূপ বিচারের ফলে
বুঝা যায় যে ধ্যানই (প্রধানরূপে) বিহিত হইয়াছে ॥১৯॥

১৯অনুবাদ—যে বিষয়টি কোন প্রশ্নের দ্বারা পূর্বে নির্ণীত হইয়াছে তাহাবই
পুনরায় কথনের নাম অনুবাদ।

বক্ষ্যতি চ “আবৃত্তিরসকুপদেশাৎ” ইতি (ব্রঃ শৃঃ ৪।১।১)। তদিদমপ-
বর্গোপায়তয়া বিধিসিৎ বেদনমুপাসনমিত্যবগম্যতে, বিদ্যুপাস্ত্যো-
ব্যতিকরেণোপক্রমোপসংহারদর্শনাৎ,—“মনো ব্রহ্মৈতুপাসীত” [ছাঃ উঃ
৩।১৮।১] ইত্যত্র, “ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন, য
এবং বেদ” [ছাঃ উঃ ৩।১৮।৩], “ন স বেদ, অকুৎসোহেষঃ, আগ্নেত্যে-
বোপাসীত” [বৃহদাঃ ১।৪।৭]। “যন্তদেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুজ্জঃ”
[ছাঃ উঃ ৪।১।৪] ইত্যত্র। “অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং
দেবতামুপাসুসে” [ছাঃ উঃ ৪।২।২]। ইতি।

এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে সূত্রকাবণ ধ্যানের (অসকুৎ আবৃত্তিরূপ) বিধানই
নির্দেশ কবিবেন। অপবর্গের উপায়রূপে বিহিত ‘বেদন’ এবং ‘উপাসনা’
শব্দদ্বয় যে একই অর্থে ব্যবহৃত তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় (ঋতিতে একই প্রসঙ্গের)
উপক্রম ও উপসংহারে অদল বদলভাবে (ব্যতিকরভাবে) ইহাদের প্রয়োগ
প্রণালী হইতে। যথা ঋতি—(উপক্রমে) “মনকে ব্রহ্মভাবনায় উপাসনা
কবিবে”, (এই প্রসঙ্গের উপসংহারে) “যে এইরূপ জানে (বেদ) সে কীর্তি যশ
এবং ব্রহ্মণ্য তেজে উজ্জ্বল হয় এবং সকলকে অভিভূত করে”; (উপক্রমে) “যে ঙ্গ
অথবা চক্ষু প্রভৃতি কেবল এক একটি অংশকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কবে
সে (পূর্ণ আত্মাকে) জ্ঞানেনা (ন বেদ), কাবণ, এই একটি অংশ আত্মার
একদেশমাত্র”, (এই প্রসঙ্গের উপসংহারে) “আত্মাকে (এই সমস্ত অংশেতেই
ব্যাপক বলিয়া) উপাসনা করিবে”, পুনরায়, (উপক্রমে) “সে সেই বস্তুকে
(ব্রহ্মকে) জানে—এ বিষয়ে যে জ্ঞানবান সেই (বেদিতা বৈকঃ) এবং
এই (বেত্ত ব্রহ্মঃ) উভয় বিষয়ই আমি বলিলাম”, (এই প্রসঙ্গের উপসংহারে)
“হে ভগবন্ আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন তাঁহার বিষয় আমাকে
উপদেশ দিন।”

১—উপক্রম ও উপসংহার—কোন প্রসঙ্গে ঋতিতে একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে
উপক্রমে যে উপদেশ বা নির্দেশ থাকে উপসংহারে তাহাই প্রতিনির্দিষ্ট হয়। এই
নিয়মের ব্যতিক্রম দোষাবহ। উপরি উক্ত তিনটি প্রসঙ্গেই ঋতিতে ‘উপাসনা’ এবং
‘বেদন’ শব্দদ্বয় উপক্রম এবং উপসংহারে পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব
বুঝিতে হইবে যে ঋতি উক্ত ‘বেদন’ শব্দের অর্থ জ্ঞান নহে কিন্তু উপাসনা।

২—(বেদিতা) বৈক এবং (বেত্ত) ব্রহ্ম—হ্যাশোগ্য উপনিষদে জ্ঞানঋতি এবং বৈক
বিষয়ে একটি আখ্যাতিকা আছে। এই আখ্যাতিকার বহাঙ্গী বৈক বিষয়ে আপোচনার
প্রসঙ্গে উপসংহারে কথিত হইয়াছে—অহ মে এতাং ভগবো দেবতাং শাধি --।

ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসন্তানরূপং, “ঋণা স্মৃতিঃ” (ছাঃ উঃ ৭।২৬।২)। “স্মৃত্যুপলভ্তে সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ” ইতি ঋণায়াঃ স্মৃতেরপবর্গোপায়তশ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসংগানাকারা— “ভিত্তিতে হৃদয়-এহিচ্ছিত্ত্বস্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চান্ত কৰ্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” (মুণ্ডক উঃ ২।২।৮)। ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ। এবং চ সতি “আত্মা বা অরে স্রষ্টব্যঃ” (বৃহঃ উঃ ৪।৫।৬)। ইত্যনেন নিদিধ্যাসনন্ত দর্শনরূপতা*১ বিধীয়তে। ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনাপ্রকর্যাদ দর্শনরূপতা ॥২০॥

বাক্যকারেণৈতৎ*২ সর্বং প্রপঞ্চিতম্,—“বেদনযুপাসনং স্মৃতাং ভবিষ্যে শ্রবণাৎ” ইতি সর্বানুপনিষৎসু মোক্ষ-সাধনতয়া বিহিতং

তৈলধারার স্মৃতি নিরবহিষ্ট প্রবহমান যে স্মরণ সেই ঋণা স্মৃতির নাম ‘ধ্যান’, কারণ, “এইরূপ স্মৃতি লাভ হইলে সমস্ত এহি (কাম ক্রোধাদি বিপুল সমূহ) বিশেষভাবে বিনষ্ট হয়।”—এই ঋতিবাক্য অনুসারে ঋণা স্মৃতিরূপ ‘ধ্যান’ যে মোক্ষলাভের উপায় তাহা ঋতি নির্দেশ দিতেছেন। এই ঋণা স্মৃতি হইতেছে প্রত্যক্ষ দর্শনের সমান। যেহেতু “সেই পরাবর সর্বপ্রোক্ত পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে হৃদয়এহি বিনষ্ট হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্মের ক্ষয় হইয়া যায়।”—এই ঋতিবাক্যের সহিত তৎপূর্ববর্তী (হৃদয়-এহি বিনাশক) ঋতিবাক্যের অর্থের ঐক্য দেখা যায়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ‘আত্মা স্রষ্টব্য’ ‘নিদিধ্যাসিতব্য’ এই ঋতিগত ‘নিদিধ্যাসন’ শব্দে ‘দর্শন’ অর্থটিই বিহিত হইয়াছে (অর্থাৎ ধ্যান বা নিদিধ্যাসন হইতেছে ঋণাস্মৃতিরূপ, এই ঋণাস্মৃতি হইতেছে সাক্ষাৎ দর্শনের স্মৃতি, অতএব এই নিদিধ্যাসন শব্দে দর্শন অর্থটি ব্যক্ত হইতেছে।) স্মৃতি বা চিন্তাব একাগ্রতা হইলে এই স্মরণঘটিত জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপে পরিণত হয় ॥২০॥

এই সকল বিষয় বাক্যকার বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—“বেদন শব্দে ‘উপাসন’ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে যেহেতু এইকণই ঋতি হয়”, (অর্থাৎ ‘উপাসিত’, ‘ধ্যায়ণ’ ইত্যাদি শব্দ হইতে জ্ঞান যায়) মোক্ষের উপায়রূপে

*১—দর্শনসম্যানাকারতা—পাঠভেদ।

*২—বাক্যকার—সূত্রকারের অভিপ্রায় অবগত পুরুষ—আচার্য ব্রহ্মসদ্বী, ইনি ছান্দোগ্য উপনিষদের ব্যাখ্যাকার (বাক্যকার)।

বেদনমুপাসনম্ ইত্যুক্তম্। “সক্লং প্রত্যয়ং কুর্য্যাৎ, শব্দার্থস্ত কৃতত্বাৎ
প্রযাজাদিবৎ” ইতি পূৰ্বপক্ষং কৃত্বা — “সিদ্ধং তুপাসনশব্দাৎ” ইতি
বেদনমসক্লদাহৃতং যোক্ষসাধনম্ ইতি নির্ণীতম্। “উপাসনং স্তাদ্
ঋবানুস্মৃতিঃ দর্শনাৎ*১ নির্বচনাচ্চ” ইতি তষ্টেব বেদনস্তোপাসন-
রূপত্বাসক্লদাহৃতত্বাৎ ঋবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্ ॥২১॥

সেয়ং স্মৃতিদর্শনারূপা প্রতিপাদিতা। দর্শনরূপতা চ
প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাৎ স্মৃতিং
বিশিনষ্টি—“নায়নায়ান্না প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া, ন বহুনা ঋতেন;

বিহিত ‘বেদন’ শব্দেব অর্থ যে ‘উপাসনা’ তাহা সমস্ত উপনিষদেও কথিত
হইয়াছে। “প্রযাজ্য প্রভৃতি যাগেব অমুষ্ঠানেব স্তায় জ্ঞানেব অমুষ্ঠানেও
একবার কবিরে, যেহেতু এইকপ কবিলেই তো শাস্ত্রেব বিধি প্রতিপালিত হয়”,
এইভাবে বিকল্প পূর্বপক্ষ উত্থাপন কবিতা এই বাক্যকাব সিদ্ধান্ত কবিতাছেন,
“উপাসনা শব্দ হইতেই সিদ্ধ হয়” যে মোক্ষেব সাধন বা উপায়রূপে (ঋতি
কথিত) ‘বেদন’ শব্দটি উপাসনাত্মক এবং ইহাব পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা অমুষ্ঠানই
যোক্ষলাভেব সাধক। পুনবায় তিনি লিখিয়াছেন—“ঋতিবাব্যেব নির্দেশ
হইতেও জ্ঞানা যায় যে উপাসনা এবং ঋবানুস্মৃতি একই অর্থে ব্যবহৃত” এই
পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত উপাসনাত্মক বেদনই ঋবানুস্মৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥২১॥

এই ঋবানুস্মৃতিটি দর্শন রূপ বলিয়া (ইতিপূর্বে) প্রতিপাদিত হইল।
এই দর্শনরূপতা মানে—প্রত্যক্ষতা অথবা সাক্ষাৎকার। এই প্রকাব মোক্ষের
সাধনভূতা প্রত্যক্ষকপিনী স্মৃতিকে বিশেষরূপে নির্দেশ করিতেছেন ঋতিবাক্য।
যথা—“এই আত্মাকে (কেবল) প্রবচনেব দ্বারা (অধ্যয়ন ও মননের দ্বারা) লাভ
কবা যায় না, (কেবল) মেধাব দ্বারা (নিদিধ্যাসনেব দ্বারা) লাভ কবা যায় না, বহু
শ্রবণেব দ্বারাও লাভ কবা যায় না। কিন্তু ইনি (এই আত্মা) যাহাকে বরণ

*১—ঋবানুস্মৃতিদর্শনাৎ—পাঠভেদঃ।

১—প্রযাজ্য প্রভৃতি কয়েকটি বাগ আছে যাহাদের অন্ত প্রধান যাগের অন্তর্গত
অমুষ্ঠানেব বিধি আছে। এই প্রযাজাদি অসমুষ্ঠিত যাগের অমুষ্ঠান একবার মাত্র
করিতে হয়, বারে বারে অমুষ্ঠানেব প্রয়োজন নাই—ইহাই শাস্ত্রীয বিধি। সেইজন্য
আত্মবিষয়ে একবার মাত্র আলোচনাতেই যখন শাস্ত্রবিধি পালিত হয় তখন আর
বারবার অমুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।

যমেবৈষ যুগুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বিয়ুগুতে তনুং স্বাম্” (কঠঃ উঃ ২।২২, মুণ্ডক উঃ ৩।২।৩) ইতি। অনেন কেবল-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাস-নানামাত্রপ্রাপ্ত্যুপায়তাযুক্ত্য। “যমেবৈষ আত্মা যুগুতে, তেনৈব লভ্যঃ” ইত্যুক্তম্ ॥২২॥

প্রিয়তম এব হি বরগীয়ো ভবতি। যত্নায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স এবান্ত প্রিয়তমো ভবতি। যত্নায়ং প্রিয়তম-আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তম্—

“তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাষুপযাস্তি তে।” ইতি,

—গীতা ১০।১০

“প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।” ইতি চ।

—গীতা ৭।১৭

কবেন, সে-ই তাঁহাকে (আত্মাকে) লাভ কবিত্তে পাবে, এই আত্মা তাহার নিকটে স্বীয় তমু প্রকাশ কবেন।”

এইভাবে কেবল শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মাকে যে লাভ কবা যায় না তাহার নির্দেশ দিয়া এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন, তাহার নিকটে তিনি স্বয়ং নিজরূপ প্রকাশ কবেন— ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন ॥২২॥

(লোকে দেখা যায় যে) প্রিয়তম ব্যক্তিই বরণীয় হয়। সুতরাং ইনি (এই আত্মা) যাহার নিরতিশয় প্রিয়, তিনিই (সেই ব্যক্তিই) ইহাব (এই আত্মাব) প্রিয়তম হন। এই প্রিয়তম ব্যক্তি যাহাতে এই আত্মাকে লাভ কবিত্তে পাবেন, তাহার জ্ঞান তিনি (সেই আত্মা) স্বয়ং যে প্রযত্ন কবিয়া থাকেন তাহা ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

“যাহানা নিরন্তর আমাকে প্রাপ্তিব জ্ঞান প্রীতিপূর্বক আমার ভক্তনা কবেন, আমি তাঁহাদিগকে তদ্ব্যপেক্ষ জ্ঞান বুদ্ধি প্রদান কবিয়া থাকি। এই জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাবা আমাকে প্রাপ্ত হন।”

“এই জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় বস্তু এবং সেও আমার প্রিয়।”

অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্বর্ঘ্যমাণাত্যর্থ-প্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্য-
ত্যাৰ্থপ্রিয়া যন্ত স এব, পরেণ আত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব
লভ্যতে পরমাত্মৈত্বোক্তং ভবতি ॥২৩॥

এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনা-
পর্যায়ত্বাভুক্তিশব্দন্ত। অতএব স্মৃতিস্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে—“তমেব
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” (শ্বেতাঃ ৩।৮)। “তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি”
(হুসিংহপূর্বতাপনী ১।৬)। “নাশ্চ পশ্চা অয়নায় বিদ্যতে” (শ্বেতাঃ ৬।১৫)।

“নাহং বেদৈন তপসা ন দানেন ন চেজ্জয়া।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥

ভক্ত্যা অনন্তয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন!

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ!

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যত্বনন্তয়া ॥” ইতি।

—গীতা ১১।৫৩।৫৪

অতএব উপবি-উক্ত আলোচনায় কথিত হইল যে, (স্ববর্ণকর্তা সাধকের)
অত্যন্ত প্রিয় (ভগবান) তাহার স্মৃতিপথে উদিত হন বলিয়া সাক্ষাৎকাররূপা
(স্বর্ঘ্যং প্রত্যক্ষসমান আকাববিশিষ্টা) এই স্মৃতিও যাহার প্রিয়, সে-ই (সেই
সাধকই) পরমাত্মান বরণীয় হয়, সেই পরমাত্মাকে লাভ করে ॥২৩॥

ভক্তি শব্দেও এই প্রকার ধ্রুবানুস্মৃতিই অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ
উপাসনা এবং ভক্তি উভয় শব্দই একার্থবোধক। এইজন্যই ঐতি এবং স্মৃতি
শব্দও এই প্রকার কথাই বলিয়া থাকেন। যথা ঐতি—

“তাহাকে বা (আত্মাকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে”, “তাহাকে
এইরূপ যে জানে তাহার মৃত্যুভয় থাকে না (অমৃত হয়), (তাহার নিকট)
গমনের আব অস্ত্র কোন পশ্চা বিদ্যমান নাই”। স্মৃতিও বলিতেছেন—“(হে
অর্জুন!) তুমি আমাকে যেকণ দর্শন করিলে, সেইরূপ দর্শন বেদাধ্যয়ন-
অধ্যাপনা, দান, তপস্কা বিংবা যজ্ঞের দ্বাৰাও কেহ করিতে সমর্থ হয় না।”

“হে পরন্তপ অর্জুন, (সাধক) কেবল অনন্তা ভক্তির দ্বারা আমাকে এইভাবে
যথার্থরূপে জানিতে, দর্শন করিতে এবং যথার্থরূপে আমার মধ্যে প্রবেশ করিতে
সমর্থ হয়। হে পার্থ, কেবল মাত্র অনন্ত ভক্তির দ্বারা সেই পরম পুরুষকে
লাভ করা যায়।”

১—‘বেদন’ (জানা), ‘উপাসনা’ এবং ‘ধ্রুবানুস্মৃতি’, এই শব্দত্রয় যে একার্থবোধক
তাহা ইতিপূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এবংরূপায়া ধ্রুবানুস্মৃতেঃ সাধনানি যজ্ঞাদীনি কৰ্মাণি,
“যজ্ঞাদিশ্রুতেরখবৎ” (ব্র: সূ: ৩৪।২৬) ইত্যভিধাত্তে ॥২৪॥

যত্বেপি বিবিদিষন্তীতি যজ্ঞাদয়ো বিবিদিষোৎপত্তৌ বিনিযুক্ত্যন্তে
তথাপি তন্তৈব বেদনস্য ধ্যানরূপসাহরহরনুষ্ঠীয়মানস্যাত্মসাধেয়া-
তিশয়স্যাপ্রয়াণাদনুবর্তমানস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ তদুৎপত্তয়ে সৰ্বাণ্যা-
শ্রমকৰ্মাণি যাবজ্জীবননুষ্ঠেয়ানি। বক্ষ্যতি চ “আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি
হি দৃষ্টম্” (ব্র: সূ: ৪।১।১২)। “অগ্নিহোত্ৰাদি তু তৎকার্য্যাত্যৈব তদর্শনাৎ”
(ব্র: সূ: ৪।১।১৬)। “সহকারিভেন চ” (ব্র: সূ: ৩।৪।৩৩) ইত্যাদিষু ॥২৫॥

বাক্যকার*চঃ ধ্রুবানুস্মৃতেবিবেকাদিভ্য এব নিষ্পত্তিমাহ—
“ভল্লক্ৰিবিবেক-বিমোকাভ্যাস-ক্রিয়া কল্যাণানবসাদানুদ্বৰ্ধেভ্যঃ,

যজ্ঞাদি কৰ্ম যে উক্তপ্রকার ধ্রুবানুস্মৃতি লাভের সাধন বা সহায় তাহা
‘যজ্ঞাদি শ্রুতেরখবৎ’ (অখচালনার জন্ত যেরূপ তাহার সাজসজ্জাম প্রয়োজন,
সেইরূপ যজ্ঞাদি কৰ্মও ধ্রুবানুস্মৃতির সাধন) এই (৩৪।২৬) ব্রহ্মসূত্রে কথিত
হইবে ॥২৬॥

যত্বেপি ‘বিবিদিষন্তি’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে (ব্রহ ৪।৪।২২) যজ্ঞাদি কৰ্ম
বিবিদিষা অর্থাৎ জিজ্ঞাসার অর্থাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা উৎপাদনে প্রযুক্ত হউক, তথাপি
যেহেতু অহরহ (নিরন্তর) ক্রিয়মান অভ্যাসের দ্বারা উৎকর্ষ প্রাপ্ত এবং
ময়গকাল পর্যন্ত সাধিত ধ্যানরূপ বেদনই ব্রহ্মলাভের উপায়, অতএব (এই
বেদনের ইচ্ছা এবং) এই বেদনের উৎপত্তির জন্ত (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ত) আশ্রম
বিহিত সমস্ত (যজ্ঞাদি) কৰ্মই যাবজ্জীবন অহুষ্ঠান কর্তব্য। পবে সূত্রকারও
বিভিন্ন স্থলে এই কথাই বলিবেন। যথা—“(ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্ত) যুত্বেকাল
পর্যন্ত (উপাসনা করিবে) যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়।” “অগ্নিহোত্ৰাদি
(যজ্ঞ) কৰ্ম সেই (বিদ্যালভ্য রূপ) কার্যের সমস্তই অহুষ্ঠান করিবে, যেহেতু শ্রুতিতে
এইরূপ দেখা যায়”, “(এই সকল যজ্ঞ) বিদ্যার সহকারীরূপেও অনুষ্ঠেয়”
ইত্যাদি ॥২৭॥

বিবেকাদি গুণ ও ক্রিয়া হইতে যে ধ্রুবানুস্মৃতির উৎপত্তি হয় সে বিষয়েও
বাক্যকার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—“বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া,
কল্যাণ, অবসাদ, অনুদ্বৰ্ধ, এই সমস্ত গুণ ও ক্রিয়া হইতেই সেই ধ্রুবানুস্মৃতির

সম্ভবাৎ নির্বচনাচ্চ” ইতি । বিবেকাদীনং স্বরূপঞ্চাহ—“জাত্যাশ্রয়-
নিমিত্ত দুষ্টাদম্নাৎ কায়শুদ্ধিবিবেকঃ” ইতি । অত্র নির্বচনং—
“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্থিতিঃ” । বিমোকঃ—কামান-
ভিষঙ্গ ইতি । “শান্ত উপাসীত” (ছাঃ উঃ ৩।১৪।১) ইতি নির্বচনম্ ।
আরম্ভগ-সংশীলনং পুনঃ-পুনরভ্যাস ইতি । নির্বচনঞ্চ স্মার্ত্তমুদাহৃতং
ভাষ্যকারেণ*১, “সদা তদ্ভাবভাবিতঃ” ইতি ॥২৬॥

“পঞ্চমহাযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়াঃ” ইতি । নির্বচনং—
“ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ” (মুক্ত ৩।১।৪) । “তমেতং বেদানু-
বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদমশ্বিত্তিঃ, যজ্ঞেন দানেন, তপসা নাশকেন”
লাভ হওয়া সম্ভব এবং ইহা শাস্ত্র নির্দিষ্ট ।” তিনি এই বিবেকাসিদ্ধ স্বরূপের কথাও
উল্লেখ করিয়াছেন—“জ্ঞাতিদুষ্ট আশ্রয়দুষ্ট ও নিমিত্তদুষ্ট অন্ন ভোজন বর্জনের
দ্বাৰা এবং শুদ্ধ অন্ন ভোজনের দ্বাৰা শবীর শুদ্ধ রাখার নাম ‘বিবেক’ ।” এ বিষয়ে
শাস্ত্রবচন—“আহার শুদ্ধি দ্বাৰা চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বাৰা ধ্রুবা
স্থিতি হয় ।” কোন প্রকার কামনা বা আসক্তি বর্জিত অবস্থার নাম—বিমোক ।
এ বিষয়ে শ্রুতিবচন—“শান্তচিত্ত (সংযত মন) হইয়া উপাসনা করিবে ।” কোন
আবদ্ধ শুভ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অহুশীলনের নাম—অভ্যাস । এ বিষয়ে ভাষ্যকার
নিষ্কোই অহুষ্ঠানের দ্বাৰা “সদা ত্ৰাহাব (ভগবানের) ভাবে ভাবিত” এই শাস্ত্রবচন
প্রদর্শন করিয়াছেন ॥২৬॥

(অতঃপর উপাসনার এবং ব্রহ্মবস্ত্র লাভের অহুকুল অগ্রাশ্রয় ক্রিয়া ও
গুণের বিষয় কথিত হইতেছে—) ক্রিয়া মানে—যথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞের
অনুষ্ঠান । এ বিষয়ে শাস্ত্রবচন—“এই ক্রিয়াবান (পুরুষ) ব্রহ্মবিদগুণের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ” “ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান, তপস্ত্যাব দ্বাৰা এবং অনাশক (ভোগতৃষ্ণাহীন)

*১—ভাষ্যকার—ব্রহ্মিড়ার্চাৰ্য । (এইস্থলে পূর্বে বা পরে) নির্বচনরূপে লিখিত যে
সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সবই আচার্য ব্রহ্মনন্দীকৃত ছান্দোগ্য বাক্যের
ব্রহ্মিড়ার্চাৰ্য্যকৃত ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত ।

১—জ্ঞাতি-দুষ্ট অন্ন—নিবিদ্ধ মাংসাদি ভোজ্য দ্রব্য

আশ্রয়-দুষ্ট অন্ন—চৌর্ধ্বস্থিতি প্রভৃতি দ্বারা লব্ধ অন্ন, পানীর অন্ন

নিমিত্ত-দুষ্ট অন্ন—কোন আগন্তুক কারণে দূষিত অন্ন, যেমন নব বেশ এবং
অগ্রাশ্রয় দূষিত পদার্থ মিশ্রিত অন্ন ।

২—বাক্যাকারেণ বাক্যাবলীর ভাষ্যকার—ব্রহ্মিড়ার্চাৰ্য ।

ইতি চ [বৃহদাঃ ৪।৪।২২]। “সত্যার্জব-দয়া-দানাহিংসানভিধ্যাঃ
কল্যাণানি ইতি। নির্বচনং — “সত্যেন লভ্যঃ” (মুণ্ডক ৩।১।৫)।
“তেষামেবৈব বিরজো ব্রহ্মলোকঃ” (শ্রুতি ১।১৫।১৬)। “দেশ-কাল-
বৈশুধ্যাং শোকবজ্রাণুশ্বতেশ্চ তজ্জগত্ দৈন্যগভাস্বরত্ গনসোহ-
বসাদঃ”*১ ইতি তদ্বিপৰ্য্যয়োহনবসাদ ইতি। নির্বচনং — “নারায়ণা
বলহীনেন লভ্যঃ” (মুণ্ডক ৩।২।৪) ইতি। “তদ্বিপৰ্য্যয়জা তুষ্টিরুদ্ধৰ্শঃ”*১
ইতি। তদ্বিপৰ্য্যয়োহনুদ্ধৰ্শঃ। অতিসন্তোষশ্চ বিরোধীত্যর্থঃ।
নির্বচনমপি—শান্তো দান্তঃ” (বৃহদাঃ ৪।৪।২৩) ইতি ৥২৭৥

এবং নিয়মবৃদ্ধস্তাপ্রমবিহিত-কৰ্মানুষ্ঠানেনৈব বিজ্ঞা-নিষ্পত্তি-
রিত্যুক্তং ভবতি। তথা চ শ্রুতাস্তরং—“বিজ্ঞাং চাবিজ্ঞাং চ যন্তুদেদো-

হইয়া সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন।” কল্যাণপ্রদ গুণ—সত্য,
সবলতা, দয়া, অহিংসা ও অনভিহ্যা (ব্যর্থ চিন্তাবাহিতা)। এ বিষয়ে ঐতিবচন
—“সত্যনিষ্ঠগণেব দ্বাবা এই নির্দোষ ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়” ইত্যাদি।
অনবসাদ—প্রতিকূল দেশ ও কালের প্রভাবে (ত্রী পুত্রাদি গবণাদি) শোকদায়ক
বিষয়ের স্মরণের জন্য মনের দৈন্ত বা দুর্বলতা এবং উজ্জগত যে মনের অপ্রসন্নতা
তাহাব নাম অবসাদ, এই অবসাদেব মতাব অনবসাদ। এ বিষয়ে শাস্ত্রবচন—
“এই আত্মা (ব্রহ্ম) বলহীনেব দ্বাবা লভ্য নহেন”। অহুদ্ধৰ্শ—[ন + উৎ + হৃষ]
অতি সন্তোষেব নাম ‘উদ্ধৰ্শ’, তদ্বিপদিত ভাবেব নাম ‘অহুদ্ধৰ্শ’। অতি
সন্তোষও উপাসনা এবং আত্মপাভেব অহুদ্ধল নহে। এ বিষয়ে শাস্ত্রবচন—
“শান্ত ও দান্ত গুণসম্পন্ন হইয়া (মন ও ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া) উপাসনা
করিতে” ৥২৭৥

এই প্রকার নিয়মপালননিষ্ঠ (গুণসম্পন্ন) ব্যক্তির আশ্রমবিহিত কর্মের
দ্বানাই যে বিজ্ঞা সম্পন্ন হয় তাহা পূর্বগত আলোচনায় কথিত হইল। এই
প্রকার অন্য শ্রুতিতেও দেখা যায়। যথা—“যিনি বিজ্ঞা এবং অবিজ্ঞা—এই

*১—বাক্যকার—আচার্য ব্রহ্মনন্দী।

১—সংসারে কোন দুঃখের কারণ না থাকিলে যে হর্ষ, তাহা সংসারাসক্তিবই
পরিচায়ক। চিন্তের এই হর্ষ বা আসক্তি উপাসনাব বিরোধী। এইজন্য ‘অহুদ্ধৰ্শ’
উপাসনার অহুদ্ধল।

ভয়ং স হ অবিদ্যা যত্নাং তীর্ষা বিদ্যাহমৃতমশ্নুতে” (ঈশঃ উঃ ১১)
 ইতি । অত্র, অবিদ্যাশব্দাভিহিতং বর্ণাশ্রম-বিহিতং কর্ম । অবিদ্যা—
 কর্মণা, যত্নাং — জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধি প্রাচীনং কর্ম, তীর্ষা—
 অপোহ, বিদ্যা—জ্ঞানেন, অমৃতং—ব্রহ্ম, অশ্নুতে—প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ।
 যত্নাতরণোপায়তয়া প্রতীতাহবিদ্যা — বিদ্যেতরদ্বি বিহিতং কর্মৈব ।
 যথোক্তং—

“ইয়াজ সোহপি স্রবহ্ন যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ ।

ব্রহ্ম-বিদ্যামধিষ্ঠায় তর্জুং যত্ন্যমবিদ্যা ॥” ইতি ।

—বিঃ পৃঃ ৬/৩১২ ॥২৮৭

জ্ঞানবিরোধী চ কর্ম—পুণ্য-পাপরূপম্ । ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি-
 বিরোধিভেনানিষ্টফলতয়া*১ উভয়োরপি পাপশব্দাভিধেয়ম্ ।
 অস্ত চ জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধিত্বং*২ জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুভূতশুদ্ধসত্ত্ব-

উভয়কেই জ্ঞানেন, তিনি অবিদ্যাব দ্বারা যত্ন্য অতিক্রম করিয়া বিদ্যাব দ্বারা অমৃতকে
 প্রাপ্ত হন ।” এই ঋতির অভিপ্রায়—এস্থলে ‘অবিজ্ঞা’ শব্দ শাস্ত্রবিহিত
 বর্ণাশ্রমীয় কর্ম বুঝাইতেছে । এই অবিজ্ঞাকর্ষী (বর্ণাশ্রম) কর্মের দ্বারা যত্ন্যকে,
 অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তিব বিরোধী (জন্ম-জন্মান্তরবের সঞ্চিত পাপ-পুণ্যকণ) প্রাচীন
 কর্মকে অপসারণ করিয়া বিদ্যাব দ্বারা, অর্থাৎ জ্ঞানেব দ্বারা অমৃতকে, অর্থাৎ
 ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, যত্ন্যজ্ঞানেব উপায়রূপে
 কথিত যে অবিজ্ঞা সেই অবিজ্ঞা হইতেছে বিজ্ঞা বা জ্ঞানের অতিরিক্ত শাস্ত্র-
 বিহিত বর্ণাশ্রম কর্মই । ঋতি ভিন্ন, পুরাণাদিতেও এই প্রকার উক্তি আছে ।
 যথা—“জ্ঞাননিষ্ঠ তিনিও ব্রহ্মবিজ্ঞা অবলম্বনপূর্বক অবিজ্ঞাব দ্বারা যত্ন্যকে, অর্থাৎ
 জ্ঞানবিরোধী পূর্ব জন্মাজ্জিত কর্মকে অপসারণের নিমিত্ত বহু যজ্ঞের অহুষ্ঠান
 করিয়াছিলেন” ॥২৮৭

পাপ ও পুণ্য উভয় প্রকার কর্মই জ্ঞানবিরোধী । উভয়েই জ্ঞানোৎ-
 পত্তির বিরোধী বলিয়া অনিষ্টফলপ্রদ, অতএব উভয়েই (পুণ্য কর্মও) পাপ-
 পদবাচ্য । এই উভয়বিধ কর্মই ব্রহ্মঃ এবং তমোগুণের বর্ধক বলিয়া
 জ্ঞানোৎপত্তির হেতুভূত শুদ্ধসত্ত্বগুণের বিরোধী । সুতরাং এই পাপকর্ম

*১—বিরোধিভেন—পাঠভেদ ।

*২—জ্ঞানবিরোধিত্বং—পাঠভেদ ।

বিরোধি-রজস্তুমৌবিরুদ্ধিহারেণ। পাপস্ত চ জ্ঞানোদয়বিরোধিতং
 —“এষ উ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং, যমধো নিনীষতি” (কৌষীতকী ৩।৯)
 ইতি শ্রুত্যাবগম্যতে। রজস্তুমসৌর্থার্থজ্ঞানাবরণতং, সত্ত্বস্ত চ যথার্থ-
 জ্ঞানহেতুতং ভগবতৈব প্রতিপাদিতং—“সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্”,
 (গীতা ১৪।১৭) ইত্যাদিনা। অতশ্চ জ্ঞানোৎপত্তয়ে পাপং কর্ম
 নিরসনীয়ম্। তন্নিরসনং চ অনভিসংহিত-ফলেনানুষ্ঠিতেন ধর্মেণ।
 তথা চ শ্রুতিঃ—“ধর্মেণ পাপমপনুদতি” ইতি।

তদেবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনভূতং জ্ঞানং*১ সর্বাশ্রমধর্মাপেক্ষম্*২।
 অতোহপেক্ষিত-কর্মস্বরূপজ্ঞানং, কেবলকর্মণামগ্নাস্থিরফলত্বজ্ঞানং চ

(পাপ ও পুণ্য কর্ম উভয়েই) জ্ঞানোৎপত্তির বিরোধী। পাপের এই জ্ঞানোদয়ের
 বিরোধিতা শ্রুতিও প্রতিপাদন করিতেছেন—“ইনি (এই ভগবানই) তাহাকে
 অসাধু কর্ম (পাপকর্ম) কবাইয়া থাকেন, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা
 করেন।” বজ্রঃ এবং তমোগুণ যে যথার্থই জ্ঞান আবৃত্ত করিয়া বাধে এবং
 সত্ত্বজ্ঞান যে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানোদয়ের হেতু তাহা ভগবান স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন—
 “সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উদয় হয়” ইত্যাদি গীতা বাক্যে। অতএব, জ্ঞানের
 উৎপত্তির জন্য পাপকর্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এই পাপ-পরিহার কামনাবহিত
 ধর্মের দ্বারা (নিষ্কাম কর্মের দ্বারা) সাধিত হইয়া থাকে। এতদনুকূপ শ্রুতিও
 দেখা যায়। যথা—“ধর্মের দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়”।

এতদ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়কণ যে জ্ঞান তাহার
 জন্ম সমস্ত আশ্রম ধর্মের অমুষ্ঠান প্রয়োজন (বর্ণাশ্রমাহুগুণ সাংসারিক ফলাভি-
 সন্ধিবহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অমুষ্ঠান প্রয়োজন)।

(লঘু পূর্বপদের প্রতিবাদ সমাপ্ত, বাগাহুজ সিদ্ধান্ত—) অতএব, যেহেতু
 এই প্রয়োজনীয় কর্মের স্বরূপজ্ঞান (কোনটি বিহিত কোনটি নিষিদ্ধ প্রভৃতি
 জ্ঞান) এবং কেবল কর্মের অর্থাৎ উপাসনাবহিত কর্মের ফল যে অন্ন এবং অস্থির

*১—সাধনং জ্ঞানং—পাঠভেদঃ।

*২—সর্বাশ্রমকর্মাপেক্ষম্—পাঠান্তর।

১—পাপকর্ম চিষ্ট বলিন করে বলিয়া জ্ঞান-বিরোধী। পুণ্যকর্মও সুখজনক ফল
 ভোগের জন্য চিষ্টকে বিকিষ্ট রাখে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের বিরোধী।

কর্মমীমাংসাবসেয়ং, ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ*১ পূর্ববৃত্তা
বক্তব্য।

অপিচ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকাদয়াশ্চ মীমাংসাশ্রবণমন্তরেণ ন
সম্পৎশ্রুত্রে, স্থিরতরফলসাধনে*২তিকর্তব্যতাধিকারি-বিশেষনিশ্চয়াদ্
স্মৃতে, কর্মস্বরূপ-তৎফল-স্থিরত্বাশ্রিত্যন্ত নিত্যত্বাদীনাং চুরববোধ-
ত্বাৎ ॥২৯॥

এষাং সাধনত্বং চ বিনিয়োগাবসেয়ম্। বিনিয়োগশ্চ শ্রুতি-
লিঙ্গাদিভ্যঃ। স চ তাস্তীযঃ। উদ্গীথাভ্যুপাসনানি কর্ম-সমুদ্যর্থাত্মপি
ব্রহ্মদৃষ্টিক্রপানীতি ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষানীতি ইহৈব চিন্তনীয়ানি। তাত্মপি

(অনিত্য) এই জ্ঞান কর্মমীমাংসা হইতেই জানা যায়। সুতরাং অপেক্ষিত এই
(কর্মমীমাংসাকেই) পূর্ববৃত্ত বলিতে হইবে।

আবো বলি, যেহেতু মীমাংসা শাস্ত্র শ্রবণ ব্যতীত বস্তুব নিত্যানিত্য বিবেক
প্রভৃতির জ্ঞান উপায় হয় না এবং যেহেতু (জ্ঞানোদযেব জ্ঞ) উক্ত অপেক্ষিত
কর্মেব স্থিরতব অর্থাৎ নিত্য ফলেব সাধন বিষয়ে ইতিকর্তব্যতা (কর্মেব বিভিন্ন
প্রাণী) নির্ণয় এবং এই কর্মেব অধিকারী বিশেষেব (কোন অধিকারীক কোন
কর্ম কবীয় এই প্রকার) নির্ণয় একান্ত প্রয়োজন এবং যেহেতু এই বিশেষ জ্ঞান
বিনা কর্মের স্বরূপ ও তাহার ফলেব স্থিতি অর্থাৎ নিত্যত্ব এবং অস্থিতি অর্থাৎ
অনিত্যত্ব এবং আত্মনিত্যত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহ হ্রস্বিজ্ঞেয় বহিয়া যায়, অতএব
কর্ম-মীমাংসাকেই ব্রহ্ম মীমাংসাব পূর্ববৃত্ত বলিতে হইবে ॥২৯॥

কর্মের ফলসাধনত্ব (কোন কর্ম কি ফল দান করে, কোন কর্ম ব্রহ্ম-
জ্ঞানোদযেব সহায়ক) অহুষ্ঠানেব দ্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে, এবং এই কর্মের
যথাযথ বিনিয়োগ, 'শ্রুতি-লিঙ্গ বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যা' ইত্যাদি মীমাংসা
বাক্য হইতেই জানা যায়। এই বিষয়টি কর্ম মীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে নিকপিত
হইয়াছে। উদ্গীথাপি উপাসনা কর্মের পুষ্টিসাধক (অতএব কর্মের অন্তরঙ্গী)
হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভে অপেক্ষিত, অতএব ব্রহ্মমীমাংসায়
এ সকল বিষয়েব চিন্তা বা বিচার প্রয়োজন। যেহেতু (উদ্গীথাপি উপাসনা
সমযিত) কর্মসকল ও ফলাহুসন্ধানরহিতভাবে অহুষ্ঠিত হইলে তখন কেবল

কৰ্মাণি অনভিসংহিতফলানি ব্রহ্মবিজ্ঞোৎপাদকানীতি, তৎসাদৃশ্যা-
পাদনাশ্চেতানি, স্মৃতরামিহৈব সঙ্গতানি। তেষাং চ কর্মস্বরূপাধি-
গম্যাপেক্ষা সর্বসম্মতা ॥৩০॥

(মহাপূর্বপক্ষঃ)

যদপ্যাহঃ — অশেষ বিশেষ-প্রত্যনীক-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ,
তদ্ব্যতিরেকি*১-নানাবিধ-জ্ঞাত্ব জ্ঞেয়-তৎকৃত জ্ঞানভেদাদি সর্বং
তস্মিন্বেব পরিকল্পিতং—মিথ্যাভূতম্।

“নদেব সোমোদমগ্রা আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্”, (ছাঃ উঃ ৬।২।১)।
“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” (মুক্তকঃ উঃ ১।১।৫)। “যৎ তদদ্রেষ্ঠম-

ব্রহ্মবিজ্ঞা উৎপাদনে সহায় হয় এবং যেহেতু এই উদগীথাদি উপাসনাও এই সকল
কর্মের উৎকর্ষ সাধন করে, অতএব, এই উদগীথ উপাসনাব্যুত কর্ম এখানেই (এই
ব্রহ্মমীমাংসাভেই) মুসঙ্গত। এই উদগীথাদি উপাসনায় যে (তাহাব অঙ্গীকার)
কর্মের অপেক্ষা আছে তাহা তো সর্বসম্মত ॥৩০॥

পুনরায় পূর্বপক্ষ—

(মহাপূর্বপক্ষ)

(শাস্ত্রব পক্ষ উত্থাপন—চিন্মাত্র ব্রহ্মেব সত্যং অজ্ঞাত বস্তুব মিথ্যাঃ কথন)—

(শাস্ত্রবমতে) বলা হইয়াছে—সকল প্রকার ধর্মবিবহিত কেবল
চিন্মাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ব্যতিবিক্ত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বস্তু (যাহা জ্ঞান সাধ্য জ্ঞানের সেই
বিষয়বস্তু) এবং জ্ঞান ইত্যাদি যতপ্রকার ভেদ আছে, সে সমস্তই (চিন্মাত্র)
ব্রহ্মেতেই পরিকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা।

(উপনি-উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণসমূহ — প্রতিবাক্য) —

যথা প্রতিবাক্য—“হে সোম্য, এই পবিত্রশ্রুমান জগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে)
নিশ্চয় এক অদ্বিতীয় সংস্করণই ছিল,” (শ্রুত স্বৈতকেতুকে উদ্দালকমুনি
পর্যাবিষ্টা উপদেশ দিতেছেন—) “অনন্তর সেই পরাবিজ্ঞা বর্ণিত হইতেছে যাহাব
দ্বারা সেই অক্ষর বস্তু (ব্রহ্ম) পবিজ্ঞাত হন”, “যিনি অদৃশ্য (যাহাকে

গ্রাহ্যমগৌত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং, তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভূং
 সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্রুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ” (মুওক:
 উ: ১।১।৬)। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তি: উ: ২।১।১)। “নিম্নলং
 নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবচ্ছং নিরঞ্জনম্” (খে: উ: ৬।১৯)। “যস্তামতং
 তস্ত মতং মতং যস্ত ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতম-
 বিজ্ঞানতাম্” (কেন: উ: ২।৩)। “ন দৃষ্টৈর্দৃষ্টারং পশ্যে: ন মতের্মন্তারং
 মনীষাঃ” (বৃহ: উ: ৩।৪।২)। “আনন্দো ব্রহ্ম” (তৈত্তি: উ: ৩।৬।১)। “ইদং
 সর্বং যদয়ামান্না” (বৃহ: উ: ৪।৫।৭)। নেহ নানাস্ত কিঞ্চন।” “মৃত্যো:
 ন মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি” (বৃহ: উ: ৪।৪।১৯)। “যত্র হি

দেখা যায় না) অর্থাৎ যিনি চক্ষুবাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন, যিনি
 অগ্রাহ্য (যাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না) অর্থাৎ যিনি সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়,
 যিনি অগৌত্র (যাঁহার বংশ নাই) অর্থাৎ যিনি মূল কাবণরহিত, যিনি অবর্ণ
 অর্থাৎ শুক্লাদিগুণবিবহিত, যিনি চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ বিবহিত, নিত্য বিভূ ও সর্ব-
 ব্যাপক এবং যিনি অতি পুন্স্ব, সেই অব্যয় ও ভূতগণের মূল কাবণ তাঁহাকে অর্থাৎ
 সেই অক্ষর ব্রহ্মকে ধীবগণ সর্বপ্রকারে দর্শন কবিতা থাকেন”, “ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞান-
 স্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ”, “ব্রহ্ম বলাশূচ্য ক্রিয়াশূচ্য শান্ত নির্দোষ ও নির্লেপ”, “যিনি
 মনে কবেন (ব্রহ্মকে) জানি না তাঁহার বুদ্ধিই যথার্থ, যিনি মনে কবেন (ব্রহ্মকে)
 জানি প্রবৃত্তপক্ষে তিনি কিছুই জানেন না, কারণ এই ব্রহ্ম বিজ্ঞগণের নিকট
 অবিজ্ঞাত বলিয়া এবং অজ্ঞদেব নিকটই বিজ্ঞাত বলিয়া প্রতীত হন”, “দৃষ্টির
 ভ্রষ্টাকে অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশককে দর্শন কবিতার চেষ্টা করিও না, মস্তির
 (জ্ঞানের) মননকর্তাকে মনন করিও না” (উক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য এই
 যে, ব্রহ্ম যখন অনন্ত তখন মননের দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে
 পাবা যায় না, যাঁহার ব্রহ্মের এই অনন্ত ভাব অবগত নহে, ব্রহ্মকে
 একাংশে নাত্র বিদিত হইয়াই তাঁহাকে জানিয়াছি বলিয়া মনে করে।)
 ‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ’, ‘এই যে সমস্ত (পরিদৃশ্যমান বস্তু) ইহার সকলেই আনন্দস্বরূপ’,
 ‘ইহাতে (এই ব্রহ্মে) কোনও কপ নানাত্ব বা রূপ নাই, যে ইহাতে নানাত্ব রূপ
 ভেদের ছায়া দর্শন করে সে মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়’ (অর্থাৎ তাহার মুক্তি

দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি।” ... “যত্র তস্মৈ সর্ব-
মাত্মৈবাবুৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ”
(বৃহঃ উঃ ৪।৫।১৫)। “বাচারন্তুণং বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব
সত্যম্” (ছাঃ উঃ ৬।১।৪)। “যদা হ্যেবৈষ এতশ্চিন্নদরমন্তরং কুরুতে,
অথ তস্মৈ ভয়ং ভবতি” (তৈত্তিরিঃ ২।৭)। “ন স্থানতোহপি পরস্তো-
ভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি” (ত্রঃ শৃঃ ৩।২।১১)। “যাগ্যমাত্রং তু কাৎক্ষো-
নানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ” (ত্রঃ শৃঃ ৩।২।৩) ॥৩১॥

প্রত্যক্ষমিত্তভেদং যৎ, সত্যমাত্রমগোচরম্।

বচসামান্য-সংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ (বিঃ পুঃ ৬।৭।৫৩)

জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্মলং পরমার্থতঃ।

তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ (বিঃ পুঃ ১।২।৬)

হয় না), “যখন দ্বৈতের গ্রায ভান হয় তখনই অন্য (জ্ঞাতা) অন্যকে (দৃশ্য পদার্থকে)
দর্শন করে, কিন্তু যখন সমস্তই আত্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হয় তখন কাহার দ্বারা
অপর কাহাকে দর্শন করিবে এবং কাহার দ্বারা অপর কাহাকে জানিবে?”
“(যুক্তিকার) বিকাররূপ ঘটাদি কার্যবস্তু কেবল বাক্যের দ্বারা (পৃথকভাবে) কথিত
নামমাত্র (প্রকৃতপক্ষে) যুক্তিকাই সত্য”, “জীব যখন ইহাতে (এই ব্রহ্মে) কিছুমাত্রও
ভেদ দর্শন করে তখন তাহার (সংসারবন্ধন রূপ) ভয় হয়”, “কোন স্থলেই (কোন
অবস্থাতেই কোন উপাধিযোগেও) ব্রহ্মেব (সবিশেষ ও নির্বিশেষ ভাবরূপ)
উভয়লিঙ্গ হয় না, যেহেতু সর্বত্র (ব্রহ্মেব) নির্বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে”, “(স্বল্পদৃষ্ট
পদার্থ) কেবল মায়ামাত্র যেহেতু (স্বপ্নে) সে সকল পদার্থের স্বরূপ যথার্থরূপে
অভিব্যক্ত হয় না” ॥৩১॥

প্রমাণ—স্মৃতিবাক্য

(স্মৃতিবাক্যেব গ্রায বিভিন্ন পুৰাণবাক্যও ব্রহ্মস্বরূপ যে সত্য ও চিদ্রাত্ন,
এবং নানাপ্রকার ভেদ যে মিথ্যা তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। যথা—)

“যাহা ভেদবিবহিত, যাহা (স্বরূপতঃ) কেবল সত্যমাত্র (সংস্বরূপ), যাহা
বাক্যের অগোচর কেবল নিজ প্রতীতিগম্য, সেই জ্ঞানই (চিৎস্বরূপই) ‘ব্রহ্ম’
নামে অভিহিত।”

“দান্তবিকপক্ষে অত্যন্ত নির্মল জ্ঞানস্বরূপ সেই ব্রহ্মই (জীবের) ভ্রান্তিবশতঃ
বিভিন্ন পদার্থ রূপে (অর্থ রূপে) প্রতীত হইয়া থাকে।”

পরমার্থস্বমেবৈকো নান্যোহস্তু জগতঃ পতে ! (বিঃ পুঃ ১।৪।৩৮)

যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্জ্ঞানান্ননন্তব ।

ভ্রান্তিজনেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ ॥

জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ ।

অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহ-সংগ্ৰবে ॥

যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেহখিলং জগৎ ।

জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্ত্রুপং পরমেশ্বর ॥ (বিঃ পুঃ ১।৪।৩৯—৪১)

তস্তান্ন-পর-দেহেষু সতোহপ্যেকময়ং হি যৎ ।

বিজ্ঞানং পরমার্থো হি দ্বৈতিনোহতথ্যদর্শিনঃ ॥ (বিঃ পুঃ ২।১৪।৩১)

যত্ত্বোহস্তু পরঃ কোহপি মন্তঃ পার্থিবসন্তম ।

তদৈষোহময়ম্ চাত্তো বক্তুমেবমপীয়াতে ॥ (বিঃ পুঃ ২।১৩।৯০)

বেণুবদ্ধ-বিভেদেন ভেদঃ ষড্জাদি সংজ্ঞিতঃ ।

অভেদ-ব্যাপিনো বায়োস্তথাসৌ পরমান্ননঃ ॥ (বিঃ পুঃ ২।১৪।৩২)

“হে জগৎপতে, তুমিই একমাত্র পবমার্থ বস্তু (সত্যবস্তু), অত্ৰ কিছু সত্য নহে। তুমি জ্ঞানাত্মক বস্তু, এই পবদৃশ্যমান জাগতিক বস্তুনিচয় (বস্তুতঃ) তোমাবই মূর্ত্তি, অজ্ঞানী অযোগিগণ ভ্রান্তিবশে এই জগৎকে (পৃথকরূপে) দর্শন করিতেছে। নিবোধগণ জ্ঞানস্বরূপ অখিল জগৎকে অর্থস্বরূপ অর্থাৎ ভোগ্য-বিষয় বলিয়া মনে কবিতে কবিতে মোহান্ধকাবে ভ্রমণ কবে। হে পরমেশ্বর, কিন্তু জ্ঞানী এবং শুদ্ধচিত্তগণ এই অখিল জগৎকে জ্ঞানাত্মক এবং তোমার মূর্ত্তি বলিয়া মনে করে।”

“যে বস্তু নিজদেহে ও পরদেহে বিস্তারিত থাকিয়াও নিশ্চয় একরূপ তাহাই বিজ্ঞানস্বরূপ এবং পরমার্থ বস্তু (সত্য বস্তু)। অতএব যাহারা জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে দর্শন কবেন সেই দ্বৈতবাদিগণের যথার্থ তত্ত্বদর্শন হয় নাই।”

“হে নবোত্তম, যদি আমি ভিন্ন কোনও অপার বস্তু থাকে তবেই বলিতে পার যে ‘সেই আমি’ ‘ইহা অন্ম’।”

“যেমন সর্বব্যাপক একই বায়ু বিভিন্ন বংশীরদ্র দিয়া নিঃসৃত হইয়া ষড়্জাদি বিভিন্ন স্বর প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ একই পরমাত্মার বিভিন্ন ভেদ পরিদৃষ্ট হয়।”

সোহহং স চ ত্বং স চ সৰ্ব্বমেতদ্-

আত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদ-মোহম্ ॥

ইতীরিতস্তেন স রাজবর্য্যঃ,

তত্যজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ ॥ (বিঃ পুঃ ২।১৬।২৩, ২৪)

বিভেদ-জনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যস্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসমুৎ কং করিস্মতি ॥ (বিঃ পুঃ ৬।৭।৯৬)

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥ (গীতা ১০।২০)

ক্ষেত্রজ্ঞাশ্চাপি মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্রেষু ভারত । (গীতা ১৩.২)

ন তদস্তি বিনা যৎ স্তান্ময়া ভূতং চরাচরম্ । (গীতা ১০।৩৯)

ইত্যাদিভির্সমুৎস্বরূপোপদেশপটৈঃ শাস্ত্রৈর্নির্বিশেষ-

চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব সত্যং, অগ্ৰং সৰ্বং মিথ্যেত্যভিধানাৎ ॥৩২॥

“‘তিনিই আমি’ ‘তিনিই তুমি’ ‘তিনিই সে’ — এ সমস্তই আত্মস্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ), অতএব এই ভেদরূপ ভ্রম ত্যাগ কর । তাহাব দ্বাৰা এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া সেই নৃপবর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ভ্রমবৃদ্ধি ত্যাগ করিবাছিগেন ।”

“ভেদ দর্শনের কাবণকণী যে ভ্রান্ত জ্ঞান তাহাব আত্যস্তিক বিনাশসাধন হইলে তখন আব জীব ও ব্রহ্মের অবিদ্যমান ভেদ উৎপাদন করিবে কে ?”

“হে গুড়াকেশ অজুন, সর্বজীবের মধ্যে অবস্থিত আত্মা হইতেছি আমিই (শ্রীকৃষ্ণবচন) ।”

“হে ভাবত (অজুন), সমস্ত ক্ষেত্রে (শরীরে) ক্ষেত্রজ আত্মাক্রমে আত্মাকেই জানিবে ।”

“বিশ্ব চবাচবে এমন কোন বস্তু নাই যাহাব মধ্যে আমি অবস্থিত নহি ।”

উক্ত প্রকাৰে বস্তুত্ব যথার্থ স্বরূপ নির্দেশে তৎপব শাস্ত্রসমূহ নির্দেশ দিতেছেন যে, কোনপ্রকাৰ বিশেষ বহিত (ভেদ ও ধর্মবহিত) নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, তদ্বিন্ন অত্যান্ত সমস্তই মিথ্যা ॥৩২॥

মিথ্যাৎ নাম প্রতীয়মানত্বপূর্বক-যথাবস্থিত-বস্তুজ্ঞান-নিবর্ত্যত্বম্ ; যথারজ্জ্বাচ্ছাধিষ্ঠানক-সর্পাদেঃ । দোষবশাদ্ হি তত্র তৎকল্পনম্ । এবং চিন্মাত্রবপুশি পরে ব্রহ্মণি দোষ-পরিকল্পিতমিদং দেব-তির্য্যঙ-মনুষ্য-স্বাবরাদিভেদং সর্বং জগদ্ যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপাববোধ-বাধ্যং-মিথ্যা-রূপম্ । দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধ-বিচিত্র-বিক্ষেপকরী সদসদ-নির্বচনীয়ানাচ্ছবিচ্ছা ।

[জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মবস্তুতে ভ্রমের অধিষ্ঠানত্ব শাস্ত্রবাক্যে প্রমাণিত কনিয়া, এখন যুক্তির দ্বারা এবং তৎপোষক অস্বাভাব্য শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন কবিতোছেন ।]—

মিথ্যা মানে—একটি বস্তুর প্রথম অহুভবেই যে প্রতীতির ভান হয়, কিন্তু পবক্ষণেই সেই বস্তুবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রথম প্রতীত সেই ভানটি বিদূরিত হইবার যোগ্য (নিবর্ত্য) যদি হয়, তখন সেই বস্তুটি হইতেছে মিথ্যা । যেমন, বজ্জুতে ভ্রাস্তভাবে প্রতীত সর্পাদি । (অর্থাৎ, বজ্জুটি দেখিবামাত্র প্রথমে ইহাকে সর্প বলিয়া যে ভ্রাস্ত জ্ঞান হয় পবমুহূর্ত্তেই ইহা বজ্জু এই সত্য জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্র পূর্বোদিত সর্প বলিয়া মিথ্যা জ্ঞানটি নিবৃত্ত হইয়া যায় । বজ্জুই সত্য বস্তু, বজ্জুতে কল্পিত সর্পটিই মিথ্যা । সেইরূপ ব্রহ্মে কল্পিত এই জগৎও মিথ্যা বস্তু ।)

অবিজ্ঞান স্বরূপ নিরূপণ

যেমন, কোন দোষবশতঃই বজ্জুতে এই সর্পের কল্পনা কবা হয় সেইরূপ, কোন দোষবশতঃই চিন্মাত্র বস্তু পবব্রহ্মে দেবতা তির্যক্ মনুষ্য ও স্বাবরাদি এই ভেদবৃক্ত জগৎ ভ্রাস্তরূপে কল্পিত হইয়াছে । ব্রহ্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখন ভেদবিশিষ্ট উক্ত জগতের ভ্রাস্ত ভেদজ্ঞান নিবানিত হইবার যোগ্য, অতএব এই জগৎ মিথ্যা বস্তু । যে দোষের জন্ত ব্রহ্ম বস্তুতে এই ভেদবিশিষ্ট জগতের কল্পনা হয় তাহার নাম ‘অবিজ্ঞা’ । এই অবিজ্ঞান ২টি কার্য বা শক্তি— ১ম, স্বরূপ-আবরক শক্তি, ২য়, নানাবিধ বিচিত্র বিক্ষেপ (নানা প্রকারান্তর) উৎপাদক বিক্ষেপকারিণী শক্তি । এই অবিজ্ঞা সংক্ষেপে অথবা অসংক্ষেপে নির্বচনের (নির্ধানের) অযোগ্য (সদসদ-অনির্বচনীয়) এবং অনাদি । ৩

•ভাৱপৰ্য এই যে—কোন দোষ না থাকিলে কোন বস্তুবিষয়ে কোনরূপ ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না । চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুতে যে ‘জগৎরূপ’ ভ্রম উৎপন্ন হইতেছে তাহার মূলেও একটি দোষ নিহিত আছে । সেই দোষটি হইতেছে ‘অবিজ্ঞা’ । এই অবিজ্ঞান ২টি বিশেষ স্বাভাবিক শক্তি আছে—আবরণী শক্তি ও বিক্ষেপকরী শক্তি ।

“অনুতেন হি প্রত্যুচ্চাঃ”, “তেষাং সত্যানাং সত্যানুতমপিধানম্”
[ছা: উ: ৮।৩।১,২]। “নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ, তদানীং তম আসীৎ,

(অবিজ্ঞা-সম্বন্ধে উক্তির শাস্ত্র প্রমাণ-)

“(ব্রহ্মবস্তু) সিধ্যান দ্বাৰা আবৃত (প্রত্যুচ্চা) আছে, সেই সত্য বস্তুর আবরণ
হইতেছে মিথ্যা।” “(সৃষ্টির পূর্বে—প্রলয়কালে) ‘সৎ’ও ছিল না ‘অসৎ’ও

এই অবিজ্ঞা যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে প্রথমেই তাহার বস্তুগটিকে আবৃত
করে, পরে তাহার বিবিধ ভাবান্তরের (পদার্থান্তরের) ভান উৎপাদন করে।
প্রথম কার্যটির মূলে আছে উক্ত অবিজ্ঞার ‘আবরণী শক্তি’ এবং দ্বিতীয়টির মূলে
আছে তাহার ‘বিনোদকারিণী শক্তি’। এই ‘বিনোদকারিণী শক্তি’র প্রভাবেই
ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া এই অবিজ্ঞা ব্রহ্মবস্তুতে বিবিধ বিভিন্ন জগতের ভান
উৎপাদন করে। এই অবিজ্ঞা আবার (সত্যও নয়, অসত্যও নয়)
‘সদসৎ-অনির্বচনীয় বস্তু’। এই কথার অভিপ্রায় এই যে, অবিজ্ঞা যদি সৎ-বস্তু অর্থাৎ
সত্যবস্তু হইত তাহা হইলে তাহার দ্বাৰা উৎপাদিত সমস্ত জগৎও সৎ অর্থাৎ সত্য
অবিনশ্বর বস্তু হইত। ব্রহ্ম বিষয়ে বার্থ জ্ঞানোন্মেষের পবেও তাহার এই সত্য অবিনশ্বর
জগতের নিবৃত্তি হইতে পারিত না। যেহেতু বার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে অবিজ্ঞাভূত
এই জগৎভান নিবৃত্ত হইয়া যায়, অতএব এই অবিজ্ঞাকে ‘সৎ’ বলা যায় না।
পুনরায়, এই অবিজ্ঞাকে ‘অসৎ’ও বলা যায় না। ‘অসৎ’ নামে—যাহার
কোন অস্তিত্ব নাই। কারণ, আকাশকুহুমাদি অস্তিত্বহীন অসৎবস্তুর গন্ধ
উৎপাদন প্রভৃতি কোন কার্যকরী শক্তি যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ অবিজ্ঞাও
‘অসৎ’বস্তু হইলে তাহার কোন কার্যকরী শক্তি থাকিতে পারিত না, এই বিভিন্ন
জগৎ স্বল্পে সমর্থ হইত না। অর্থাৎ এই অবিজ্ঞাই যখন এই জগৎ স্বল্পের হেতু
তখন তাহাকে আর ‘অসৎ’ বলা চলে না। সুতরাং এই অবিজ্ঞা ‘সৎ’ রূপে অথবা
‘অসৎ’ রূপে নির্ধারণের অযোগ্য ‘সদসৎ-অনির্বচনীয়’ বস্তু। আবার এই অবিজ্ঞা
হইতেছে ‘অনাদি’ অর্থাৎ ইহা কোন আদি বা উৎপত্তি নাই। কারণ, তাহার
আদি বা উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাহার অগ্রগত অবস্থাও স্বীকার করিতে হয়,
তাহার এই অবিজ্ঞান দশায় জগৎসঞ্জন কখনই সম্ভব হইতে পারে না, এই আদি-
ধর্মবস্তু অবিজ্ঞাকে তখন আর সর্বকালে জগৎসঞ্জনের কারণ বলা যায় না। পুনরায়,
অবিজ্ঞার আদি বা উৎপত্তি স্বীকার করিলে বলিতে হয়—জগতের উৎপত্তির কাবণ,
অবিদ্যা, অবিদ্যার উৎপত্তির কাবণ আর কিছু, তাবও উৎপত্তির কাবণে অপর কিছু,
আবার তারও উৎপত্তির কাবণ অপর কিছু—এইভাবে একটি ‘অনবস্থা দোষ’ উপস্থিত
হয়। (‘অনবস্থা দোষ’ মানে, তাহার আর কোন একটি স্থানে অবস্থানের অবকাশ
থাকে না।)—‘উপরি উপরি অবস্থা অনবস্থা।’ অতএব অবিদ্যাকে যদি বলা
চলে না, অনাদি বলিতে হয়।

১—‘সৎ’ও ছিল না ‘অসৎ’ও ছিল না—প্রত্যক্ষগোচর বস্তু ‘সৎ’ এবং তদ্বিপরীত
প্রত্যক্ষের অগোচর বস্তুটির ‘অসৎ’ পদব্যাচ্য। কার্য দ্বারা ভুলরূপে পরিণত বস্তু প্রত্যক্ষ-
গোচর হইয়া থাকে এইজন্য কার্যবস্তুকে ‘সৎ’বস্তু বলা হয় এবং তাহার কারণরূপা
অসৎবস্তুকে ‘অসৎ’ বলা হয়। কার্য-কাবণ সম্বন্ধটি পবম্পর সঙ্গঠি। কোন কার্যবস্তু
না থাকিলে তাহার কারণ বস্তুরূপে কাহাকেও ধরা চলে না। এইজন্য বলা হইয়াছে
সৃষ্টির পূর্বে ‘সৎ’ বা ‘অসৎ’ কিছুই ছিল না।

তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্” [যজুঃ ২ অঃ, ৮ অঃ, ৯ অঃ]। “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্” (শ্বেঃ উঃ ৪।১০)। “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষপ দ্বয়তে” (বৃহদাঃ ১।৫।১৯)। “নম মায়া দুরতয়া” (গীতা ৭।১৪)। “অনাদি-মায়য়া সৃষ্টো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে”। ইত্যাদিভিনির্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মৈব অনাত্মবিদ্যয়া সদসদনির্বাচ্যয়া তিরোহিতস্বরূপং স্বগতনানাত্মং পঞ্চভীত্যবগম্যতে। যথোক্তম্—

“জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ অশেষমূর্তিন্ তু বস্তৃতঃ।

ততো হি শৈলান্ধি-ধরাভিভেদান্ জানোহি বিজ্ঞান-বিজুস্তিতানি ॥

যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব-কর্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তদোষম্।

তদা হি সঙ্কলিতরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্ত্বু বস্ত্বভেদাঃ ॥

(বিঃ পুঃ ২।১২।৩৯, ৪০)

হিল না, তমঃ (অজ্ঞান) হিল, এই তমঃ-অজ্ঞানের দ্বারা প্রবেত (জগৎকারণ বস্তু) গূঢ় বা আবৃত ছিল”, “মাযাকে (জগতের উপাদানরূপ) প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মহেশ্বরকে মাযান অধিপতি (মায়ী) বলিয়া জানিবে”, “ইন্দ্র (ঈশ্বর) মাযার দ্বারা বহুরূপে প্রভীত হন”, “আনান মায়া অতিক্রম কবা দুঃসাধ্য” “অনাদি মাযান দ্বারা নিষ্কৃত (অভিভূত) জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়” ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায় যে নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই সদসদ-অনির্বচনীয় অনাদি অবিজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়াছেন। এই অবিজ্ঞান আবরণের জগুই ব্রহ্মের স্বরূপ তিরোহিত হইয়াছে। এই স্বরূপভেদ ব্রহ্ম নিজের মধ্যে বিবিধ ভেদ দর্শন করিয়া থাকেন।

(পুরাণেও) এইরূপই কথিত হইয়াছে। যথা—

“যেহেতু ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত সর্বময়, অতএব তিনি পবিত্রিষ্ণু জডবস্তু নহেন। এই কারণেই পর্বত-সাগর-পৃথিবী প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুকে এই বিজ্ঞানের স্পৃহণ বা বিলাস বলিয়া জানিবে। কিন্তু যখন জীব আত্মজ্ঞানের দ্বারা কর্মক্ষয়ের পরে দোষবহিত হইয়া নিজ শুদ্ধ স্বরূপে দৃষ্ট হয়, তখন সঙ্কলিতকর [বিভিন্ন সঙ্কলের কারণ রূপ অবিজ্ঞান ফল] যে বস্ত্ব-ভেদ তাহা আর প্রভীত হয় না।”

১—তমঃ শব্দের অর্থ অজ্ঞান। কারণ অজ্ঞান বস্ত্ববিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভের অসমর্থ।

২—(অদ্বৈতবাদে) তমঃ, অজ্ঞান, মায়া, মূঢ়া—শব্দগুলি ‘অবিদ্যার’ পর্যায়বাক্যক।

তন্মান্ন বিজ্ঞানযতেহস্তি কিঞ্চিৎ কচিৎ কদাচিদ্ দ্বিজ ! বস্তুজাতম্ ।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্মভেদ-বিভিন্নচিঠৈর্বহুধাহু্যাপেতম্ ॥

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদি-নিরন্তসঙ্গম্ ।
একং সর্দৈকং পরমঃ পরেশঃ স বাসুদেবো ন যতোহন্যদস্তি ॥

সম্ভাব এনং ভবতো যয়োস্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমগ্ৰ্যং ।
এতৎ তু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥

[বিঃ পুঃ ২।১২।৪৩—৪৫] ইতি ॥৩৩॥

অন্তাশ্চাবিছায়া নির্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন নিবৃত্তিং
বদন্তি—

“ন পুনর্যতাবে তদেকং পশ্যতি, ন পশ্যো যতু্যং পশ্যতি”
(ছাঃ উঃ ৭।২৬।২) । “যদা বৈ হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাগ্নেহনিকৃষ্টেহ-

“অতএব হে দ্বিজ, বিজ্ঞানেব অতিরিক্ত কোন বস্তু কখনও কোথাও নাই ।
লোকের নিজ নিজ কর্মভেদের ফলে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তে একই বিজ্ঞান
নানারূপ প্রদীত হইয়া থাকে । এই বিজ্ঞান হইতেছে অতি বিশুদ্ধ১ নির্মল২
শোক ও লোভাদি সমস্ত প্রকার দোষ-সম্বন্ধবহিত । এই বিজ্ঞানই সदा এক
[কোন প্রকার বিকারবহিত], অদ্বিতীয়, জ্ঞানস্বরূপ, সর্বোৎকৃষ্ট এবং পরম
ঈশ্বর, তিনি বাসুদেব, তাহা হইতে অতিরিক্ত আব কোন পদার্থ নাই ।

‘কেবল এক জ্ঞানই সত্য, তদ্বিন্ন অস্ত সমস্তই অসত্য’—এই যথার্থ তত্ত্বটি
আমি তোমাকে উপদেশ দিলাম । ইহাব (এই বিজ্ঞানেব) অতিরিক্ত জগতে
যাহা কিছু তাহা কেবল ব্যবহারিক মাত্র—এ বিষয়ও তোমার নিকট
কথিত হইল” ॥৩৩॥

(ব্রহ্ম ও আত্মার (জীবাত্মার) একত্ব জ্ঞানে অবিজ্ঞান নিবৃত্তি সমর্থন, এ বিষয়ে
শ্রুতিপ্রমাণ)—

কোন প্রকার বিশেষরহিত চিন্মাত্র ব্রহ্ম ও আত্মার (জীবের) অভেদ
জ্ঞানই এই অবিজ্ঞাকে নিবারিত করে । যথা শ্রুতিবাক্য—

“পুনর্বার যত্নের জন্ত অর্থাৎ অবিজ্ঞান আবরণের জন্ত, সেই একত্ব আব দর্শন
করে না, যে (জীব ও ব্রহ্মের একত্ব) দর্শন করে সে যত্ন দর্শন করে না”, “যখনই

নিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ মোহভয়ং গতৌ ভবতি” (তৈত্তি: ২।৭।১)। “ভিদ্ধ্যতে হৃদয়গ্রহিচ্ছিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীরন্তে চান্ত কৰ্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” (মুক্তক: উ: ২।২।৮)। “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” (মুক্তক: উ: ৩।২।৯)। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নাশ্চ পশ্চাৎ” (খ্বে: উ: ৩।৮) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। অত্র ‘মৃত্যু’ শব্দেনাবিচ্ছা-
ভিধীয়তে। যথা সনৎসুজাত-বচনম্—

“প্রমাদং বৈ মৃত্যুনহং ব্রবীমি, সদাহপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি” ইতি। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তি: ২।১।১)। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (বৃহদা: ৩।৭।২৮) ইত্যাদি শোধক-বাক্যাবসের-নির্বিশেষস্বরূপ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং চ, “অথ যোহন্ত্যাং দেবতামুপাস্তেহন্ত্যোহ সাবন্ত্যোহহমন্ত্যাতি, ন স বেদ (বৃহদা: উ: ১।৪।১০)। “অক্লুৎমোহেষ্ণঃ”

এই জীব অদৃশ্য অনাস্র (অশরীরী) অনিকল্প (নামরহিত) অনিলয়ন (নিরাধার) এই ব্রহ্মে অভয় স্থিতি লাভ কবে তখনই তাহার অভয় অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ হয়”, “সেই পবনস্ত ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে (ব্রহ্মাত্মকত্ব জ্ঞান লাভ হইলে) হৃদয়গ্রহি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় (খুলিয়া যায়), সমস্ত সংশয় ছিন্ন (নিবৃত্ত) হইয়া যায় এবং সঞ্চিত সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়”, “ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হন”, “তঁাহাকে (ব্রহ্মকে) জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম কবা যায়, ইহার জ্ঞাত কোন পথ আব নাই” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য। এখানে ‘মৃত্যু’ শব্দটি অবিজ্ঞা বাচক। সনৎসুজাত গ্রন্থে এই অর্থজ্ঞাপক উক্তি দেখা যায়। যথা—“সর্বদা প্রমাদ অর্থাৎ ভ্রম বা মোহকে আমি ‘মৃত্যু’ বলি, সর্বদা এই প্রমাদেব অভাবকে আমি ‘অমৃতত্ব’ বলি।”

“ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ”, “ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ”—উক্ত প্রকার বিশেষ প্রতিষেধক শ্রুতিবাক্যে প্রতিপাদিত নির্বিশেষ ব্রহ্মেব সহিত আত্মাব (জীবের) একত্ব বিজ্ঞান শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা নিশ্চয় করা যায়। (এই একত্ব বিজ্ঞানই অবিজ্ঞা নিবারণ হবে।)

(ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব প্রতিপাদনে শ্রুতি-প্রমাণ)—

“ইনি (উপাস্ত) অস্ত্র এবং আমি (উপাসক) অস্ত্র—এই ভাবনায যে অস্ত্র দেব-তার উপাসনা করে, সে (যথার্থ তত্ত্ব) জানে না।” “ইনিই অক্লুৎমঃ”। “(উপাস্তকে)

(বৃহদাঃ উঃ ১।৪।৭)। “আগ্নেত্যোবোপাসীত” (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।৭)। “তত্ত্বমসি” (ছান্দোগ্যঃ উঃ ৬।৮।৭)। “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং চোঃ ত্বমসি ভগবো দেবতে”। “তদ্ যোহহং সোহসৌ, যোহসৌ সোহহম্ অস্মি” ইত্যাদি বাক্যসিদ্ধম্।

বক্ষ্যতি চৈতদেব—“আগ্নেতি তুপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ” (বঃ সূঃ ৪।১।৩) ইতি। তথা চঃ বাক্যকারঃ—“আগ্নেত্যেব তু গৃহীয়াৎ, সর্বশ্চ তন্নিষ্পত্তেঃ” ইতি। অনেন চ ব্রহ্মাষ্টকত্ব-বিজ্ঞানেন মিথ্যারূপশ্চ সকারণশ্চ বন্ধশ্চ নিবৃত্তিযুক্তঃ ॥৩৪॥

নমু চ, সকলভেদ-নিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা কথমিব শাস্ত্রজ্ঞান-জ্ঞানেনঃ ক্রিয়তে? কথং বা “রজজুরেবা, ন সর্পঃ” ইতি জ্ঞানেন

আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে”। “তুমি ও তিনি (ব্রহ্ম) অভিন্ন”, “হে ভগবন্! হে দেব! তুমি হইতেছ আমি এবং আমি হইতেছি তুমি” (অর্থাৎ তুমি ও আমি অভিন্ন)। ব্রহ্মসূত্রও এই কথাই বলিতেছেন—“উপাসক (উপাসনাকালে ব্রহ্মেব নিকট) আত্মরূপে উপগমন করেন, শাস্ত্রবাক্যও তাহাই নির্দেশ করিতেছেন”। বাক্যকারও বলিতেছেন—“(ব্রহ্মকে) আত্মা বলিয়াই গ্রহণ করিবে, যেহেতু এই ব্রহ্মেই সমস্ত বস্তুর নিষ্পত্তি, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুরূপে কল্পিত।” অতএব, (উপরি-উক্ত ক্রুতি প্রভৃতি প্রমাণেব জ্ঞাত) বৃত্তিতে হইবে যে, ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন বস্তু। এই অভেদ-বিজ্ঞানের দ্বারা যে মিথ্যাজ্ঞানজনিত (ভেদজ্ঞানজনিত) বন্ধনের ও তাহার কারণের (অবিজ্ঞান) যে নিবৃত্তি হয় তাহা নুক্তিযুক্ত ॥৩৪॥

(উপরি-উক্ত অষ্টমতসিদ্ধান্তে) ভেদবাদীর আপত্তি এবং আপত্তি খণ্ডনপূর্বক অভেদবাদীর স্বমত প্রতিপাদন—

(ভেদবাদীর প্রশ্ন)—বেশ কথা, কিন্তু বস্তু-ভেদ যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন (কেবল) প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অভেদপ্রতিপাদক শাস্ত্রবচনের উপদেশের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানে এই ভেদনিবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব?

অভেদবাদী উত্তর—“এটি রজ্জু, সর্প নহে” এই জ্ঞানেব দ্বারা প্রত্যক্ষরূপ সর্পজ্ঞান নিবৃত্ত হয় কিরূপে?

প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা সর্প-নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে ? তত্র দ্বয়োঃ প্রত্যক্ষয়োর্বিরোধঃ, ইহ তু প্রত্যক্ষ-মূলস্ত শাস্ত্রস্ত প্রত্যক্ষস্ত চ ইতি চেৎ ? তুল্যয়োর্বিরোধে বা কথং বাধ্য-বাধকভাবঃ ? পূর্বোত্তরয়োর্দৃষ্টকারণ-জগৎ-তদভাবে-ভ্যানিতি চেৎ ? শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োরাপি সমানমেতৎ ॥৩৫॥

এতদুক্তং ভবতি— বাধ্য-বাধকভাবে তুল্যত্ব-সাপেক্ষত্ব-নিরপেক্ষ-ত্বাদি ন কারণং, জ্বালাভেদানুমানেন প্রত্যক্ষোপমর্দাযোগাৎ ; তত্র

ভেদবাদীন প্রত্যুত্তর—সে স্থলে (স্বচ্ছ-সর্পস্থলে) দুটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে বিরোধ, কিন্তু এস্থলে (‘নেহ নানান্তি কিঞ্চন’, ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’) ইত্যাদি (অভেদ প্রতিপাদক) প্রত্যক্ষমূলক শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ ।

(পুনরায় অভেদবাদীন প্রশ্ন)—ভাল, তবে প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বয়ের বিবোধেই বা বাধ্য-বাধকভাব হইয়া থাকে কিরূপে ? (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সর্পজ্ঞান বাধিত হইয়া তদ্বিরোধী প্রত্যক্ষ বস্তুজ্ঞান সম্ভব হয় কিরূপে ?)

ভেদবাদীন উত্তর—পূর্বজ্ঞানটি (বাধ্য সর্পজ্ঞানটি) চক্ষুসীভা ক্রীণ আলোক অথবা দৃষ্ট বস্তুবিষয়ক কোন দোষের জন্ত উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী বাধক বস্তুজ্ঞানটি উক্ত প্রকার কোন দোষদৃষ্ট নয় ।

অভেদবাদীন উত্তর—ভাল, তাহা হইলে অভেদবোধক শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ জাগতিক বস্তুভেদেব সম্বন্ধেও ভেদজ্ঞানের হেতুরূপে ঐরূপ দোষ করনায় কোন ত্রুটি নাই ॥৩৫॥

উক্ত আলোচনায় প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের বাধ্যতা বা বাধকতার নির্ধারণ যে সকল প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহা তাহাদের তুল্যতা, (অবলতা, ন্যূনতা,) সাপেক্ষতা বা নিরপেক্ষতা প্রভৃতির উপর নির্ভব করে না।

১—‘শব্দ’ (অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য) প্রমাণ অপেক্ষা ‘প্রত্যক্ষ’ প্রমাণ যখন বলবান, তখন অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ভেদজ্ঞান কখনও নিবৃত্ত হইতে পারে না ।

২—অভিপ্রায় এই যে — উপরি-উক্ত কারণে স্বচ্ছ-সর্প দৃষ্টান্তে বাধ্য-বাধক ভাব হওয়া সম্ভব । কিন্তু প্রত্যক্ষরূপ ভেদজ্ঞানে উপরি-উক্ত প্রকার দোষের সম্ভাবনা না থাকায় শাস্ত্ররূপ জ্ঞান তাহার বাধক হইতে পারে না ।

৩—অভিপ্রায় এই যে — অবৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, জগৎ-ভেদ দর্শনের মূলও দোষ বিহীন আছে । তাহার অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানকেই এই ভেদ-দর্শনের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন । সুতরাং এ সম্বন্ধে স্বচ্ছ-সর্প দৃষ্টান্ত অহুতি নহে, কিন্তু সঙ্গীতীনই ।

হি জ্ঞানৈক্যং প্রত্যক্ষণাবগম্যতে। এবঞ্চ সতি, দ্বয়োঃ প্রমাণয়ো-
বিরোধে যৎ সম্ভাব্যমানাত্ম্যাসিদ্ধি, তদ্বাধ্যৎ, অনন্ত্যাসিদ্ধমনবকাশ-
মিতরদ্ব বাধকমিতি সর্বত্র বাধ্য-বাধকভাব-নির্ণয় ইতি।

তস্মাদনাদি-নিধনাবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়াসম্ভাব্যমান-দোষগন্ধানবকাশ-
শাস্ত্রজ্ঞান-নির্বিশেষ-নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বপ্রকাশ-চিন্নাত্ত-ব্রহ্মাত্মভাবাব-

ধারণ, আপাত দর্শনে কোন অগ্নিশিখা একটি মাত্র বলিয়া প্রতীত হইলেও
অহুমানের দ্বারা জানা যায় যে এই শিখা এক নহে কিন্তু (বহুবর্ণবিশিষ্ট) বহু
বিভিন্ন শিখা সমন্বিত। অন্তরে (প্রবল) 'প্রত্যক্ষ'—প্রমাণের দ্বারা প্রতীত
জ্ঞান (অপেক্ষাকৃত দুর্বল) 'অহুমান'—প্রমাণের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে।
বস্তুজ্ঞানের নির্দ্ধারণে দুইটি প্রমাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে
(উভয়ের মধ্যে) যে প্রমাণের দ্বারা নির্দ্ধারিত বস্তু-প্রতীতিটি অপর কোন
প্রমাণের দ্বারাও সাধিত হইতে পারে অর্থাৎ যে প্রতীতি অনন্ত্যাসিদ্ধ্য তাহা
বাধ্য, অর্থাৎ বাধিত হইবার যোগ্য। এবং যে প্রতীতি অনন্ত্যাসিদ্ধ্য অর্থাৎ একটি
নির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত অত্র কোন প্রমাণে যে বস্তুজ্ঞান নির্ণীত হয় না এবং যে
প্রমাণ নিববকাশ্য অর্থাৎ অতঃপাশ্চাত্য যাহার সার্থকতা বা প্রয়োজন নাই সেই প্রমাণ
বাধক অর্থাৎ ভ্রান্ত বাধ্য প্রতীতিকে বিদূষিত করিবার হেতু। ইহাই বাধ্য-
বাধকতা ভাবেব সিদ্ধান্ত।

অতএব, উৎপত্তি ও বিনাশবহিত, নিববচ্ছিন্নভাবে গুরুপবম্পর্ক বা মাধ্যমে
আগত, অতএব সম্ভাব্য দোষগন্ধবহিত এবং নিববকাশ্য বা প্রয়োজনান্তররহিত
(অর্থাৎ বস্তু যথার্থ তত্ত্ব উপপাদনেই যাহার একমাত্র প্রয়োজন এইরূপ)
যে শাস্ত্র, সেই শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত নির্বিশেষ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ
ও স্বপ্রকাশ চিন্নাত্ত জ্ঞানে যে আপ্তজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই ব্রহ্মাত্মক জ্ঞানের

১—অন্ত্যাসিদ্ধ, অনন্ত্যাসিদ্ধ, নিববকাশ—রক্ষকে সর্বকালে প্রতীতিটি দৃষ্টিশক্তি
বিভিন্ন দোষে, আনোষের ক্ষীণতার দোষে এবং রক্ষুর বক্তৃত্তবে অবস্থানের দোষে,
এই প্রকার বহু কারণে সম্ভাবিত হইতে পারে, অতএব এই প্রতীতি-অন্ত্যাসিদ্ধ।
পক্ষান্তরে, রক্ষুজ্ঞানটি কেবল নির্দোষ দৃষ্টিশক্তির দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে অত্র
কোন প্রমাণের দ্বারা নহে, অতএব এই প্রমাণিত রক্ষুজ্ঞানটি 'অনন্ত্যাসিদ্ধ'। দৃষ্টির
বিষয়বস্তু (বৃত্তবস্তু) ব্যতিরিক্ত অত্র কোন বিষয়ে এই দৃষ্টি প্রমাণটির সার্থকতা বা
প্রয়োজন নাই বলিয়া ইহা 'নিববকাশ'।

বোধেন সম্ভাব্যমানদোষ-সাবকাশ-প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ-বিবিধ-বিকল্পরূপ-
বন্ধ-নিবৃত্তিযুক্তৈব । সম্ভাব্যতে চ বিবিধবিকল্পভেদ-প্রপঞ্চগ্রাহি-প্রত্যক্ষ-
জ্ঞানাদিভেদ-বাসনাদিরূপাবিচ্ছাখ্যো দোষঃ ॥৩৬॥

ননু—অনাদিনিধনবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়তয়া নির্দোষত্বাপি শাস্ত্রত
“জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজ্ঞেত”, ইত্যেবমাদর্ভেদাবলম্বিনো
বাধ্যত্বং প্রসজ্যেত । সত্যং, “পূর্বাপর্যাপচ্ছেদে পূর্বশাস্ত্রবৎ” মোক্ষ-
শাস্ত্রত নিরবকাশত্বাৎ তেন বাধ্যত এব । বেদান্তবাক্যেদপি সগুণ-
ব্রহ্মোপাসন-পর্যাপ্ত শাস্ত্রাণাময়মেব স্মার্যঃ, নিগুণত্বাৎ পরন্ত ব্রহ্মণঃ ।

দ্বাৰা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বিবিধ ভেদ জ্ঞানরূপ বন্ধের নিবৃত্তি নিশ্চয়
যুক্তিযুক্ত ; যেহেতু, এইসকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে কোন না কোনরূপ দোষ
থাকা সম্ভব এবং আলোচ্য বিষয় ব্যতিবিক্ত অন্তর্য এই সকল প্রমাণের
সার্থকতা বহিষাছে । পুনরায়, ‘অবিজ্ঞা’ নামক যে দোষেব জ্ঞাত অনাদি-
কাল হইতে ভেদেব সংস্কার চলিয়া আসিতেছে সেই দোষই নানাধি-
ভেদরূপ জগৎ প্রপঞ্চের প্রতীতির কারণ এবং প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও এই অবিজ্ঞা
দোষ সম্ভাবিত আছে, (অতএব বাধক শাস্ত্র প্রমাণেব দ্বাৰা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে
সিদ্ধ বিবিধ ভেদজ্ঞান নিশ্চয় বাধিত হইতে পাবে) ॥৩৬॥

(ভেদবাদীর আপত্তি) আপনাব সিদ্ধান্ত স্বীকার বলিয়া নইলেও তো
আদি ও অন্তশূন্য (অনাদিনিধন) বলিয়া এবং নিববচ্ছিন্ন গুরুপরম্পরাগত
বলিয়া যে শাস্ত্র নির্দোষ, কোন কোন স্থলে সেই শাস্ত্রের বাক্যও তো ভেদ-
অবলম্বী বলিয়া বাধিত বা অপ্রামাণ্য হইতে পাবে । যথা শাস্ত্রবাক্য—“স্বর্গকামী
পুরুষ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবে ।” (এই বাক্যটি কর্তা কর্ম এবং কর্মফল—এইরূপ
ভেদেব প্রতিপাদক ।) (অভেদবাদীর উত্তর) এ কথা সত্য বটে, কিন্তু যখন
পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী শাস্ত্রবাক্যেব মধ্যে বিবোধ হয়, তখন পূর্বশাস্ত্রবাক্য
দুর্বল হয় । এবং পরবর্তী শাস্ত্র প্রবল বলিয়া এই পরবর্তী শাস্ত্রের দ্বাৰা
পূর্ববর্তী শাস্ত্র ব্যাহত হয় । (এই ‘অপচ্ছেদ-স্মার্য’ অতুসাবে) পরবর্তী মোক্ষ
শাস্ত্র নিরবকাশ বলিয়া (অন্য প্রয়োজনে নিবপেক্ষ বলিয়া) পূর্ববর্তী (“স্বর্গকামী
যজ্ঞ করিবে”) এই ভেদাবলম্বী শাস্ত্রবাক্যটি ব্যাহত হইবে ।

সগুণ স্রুতি অপেক্ষা নিগুণ স্রুতির প্রাধান্য

(অভেদবাদী) বেদান্ত শাস্ত্রেও যে সকল বাক্য সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা-
বিধায়ক তাহাদেব সম্বন্ধেও এই নীতি (অপচ্ছেদ স্মার্য) প্রযোজ্য, যেহেতু
পবত্রঙ্গ নিগুণ । [তাঁহাব বিষয়ে সগুণ বাক্য সত্য হইলে নিগুণ বাক্য
নিরর্থক হইয়া পড়ে ।]

নতু চ—“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” (মুক্তকঃ উঃ ১।১।৯)। “পরাস্ত
শক্তিবিবিধৈব জ্ঞায়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)।
“স সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” (ছাঃ উঃ ৮।১।৫)। ইত্যাদি-ব্রহ্মস্বরূপ-
প্রতিপাদনপরাগাৎ শাস্ত্রাণাং কথং বাধ্যত্বম্? নিগুণবাক্য-
সামর্থ্যাদিতি ক্রমঃ।

এতদ্ব্যুৎ ভবতি—“অপুলমনধ্বন্যম্” (বৃহঃ উঃ ৩।৮।৮)। “সত্যং
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তিঃ উঃ ২।১।১)। “নিগুণং” (আত্মোপনিষদ),
“নিরঞ্জনং” (শ্বেঃ উঃ ৬।১।৯)। ইত্যাদিবাক্যানি নিরন্তরমন্তবিশেষ-
কূটস্থ-নিত্য-চৈতন্যং ব্রহ্ম—ইতি প্রতিপাদয়ন্তি; ইতরাণি চ সগুণম্।
উভয়বিধবাক্যানাং বিরোধে তেনৈবাপচ্ছেদন্যায়েন নিগুণবাক্যানাং
গুণাপেক্ষতেন পরত্বাদ্ বলীয়ত্বমিতি ন কিঞ্চিদপহীনম্ ॥৩৭॥

(পুনরায়, ভেদবাদীর আক্ষেপ) বেশ কথা, “যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিদ” “ইহাব
(এই ব্রহ্মের) বিবিধ প্রকার পবাসক্তি এবং স্বাভাবিক জ্ঞান বল এবং ক্রিয়া
জ্ঞাত হয়,” “তিনি সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মস্বরূপের সগুণত্ব
প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল বাক্য কি প্রকারে বাধিত হইতে পারে?
(অভেদবাদীর উত্তর) আমরা বলিব, নিগুণত্ব প্রতিপাদক প্রবল বাব্যেব
স্বাবাই সগুণ বাব্যগুলি বাধিত হইবে।

ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, “ব্রহ্ম স্থূল নহে, অণু নহে এবং
সূক্ষ্ম নহে”, তিনি ‘নিগুণ’ ‘নিবঞ্জন’ [ইত্যাদি নিগুণ বাক্যসমূহ সর্বপ্রকার
বিশেষণবহিত কূটস্থ (নির্বিকার) নিত্য চৈতন্যকে প্রতিপাদন করিতেছে]
এবং অপর বাক্যগুলি সগুণ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে। উক্ত উভয়
প্রকার বাক্যের এই বিবোধ-স্থলে ‘অপচ্ছেদ ন্যায়’ অনুসারে নিগুণ বাক্যাবলীই
অধিক বলবান। কারণ, নিগুণ বাক্যাবলী তথেষ্ট নিষেধ্য কবিতোছে—
অতএব, সগুণ বাক্যাবলী পূর্ববর্তী এবং নিগুণ বাক্যাবলী সগুণ বাব্যের
পরবর্তী বলিয়া প্রবল। (সুতরাং অপচ্ছেদ ন্যায় অনুসারে পরবর্তী প্রবল বাব্য
পূর্ববর্তী দুর্বল বাক্যকে নিষেধ করিয়া নিগুণ ব্রহ্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিতোছে ॥৩৭॥

১—নিষেধের কোনও বিষয় না থাকিলে কখনও নিষেধ হইতে পারে না, এবং
প্রথমে সগুণ বাক্য না থাকিলে নিগুণ বাক্যের এসম্বন্ধে অসঙ্গত হয়। পক্ষান্তরে
সগুণ বাক্যের প্রাধান্য থাকিলে নিগুণ বাক্যাবলী নিরর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার
উল্লেখই হইত না।

ননু চ — “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যত্র সত্য-জ্ঞানাদয়ো গুণাঃ
প্রতীয়ন্তে ? নেতুচ্যতে, সামানাধিকরণ্যেনৈকার্থত্বপ্রতীতেঃ ।

অনেকগুণ-বিশিষ্টাভিধানেহৈক্যার্থত্বমবিরুদ্ধমিত্যেতৎ ? অনভি-
ধানস্তো দেবানাং প্রিয়ঃ । একার্থত্বং নাম — সর্বপদানামর্থৈক্যম্ ;

বৃত্তির দ্বারা ‘সত্যং
জ্ঞানং অনন্তং’ পদের জ্ঞান এবং অনন্ত এই ক্ষতিবাহ্যে তো ব্রহ্মের গুণত্রয়ের
গুণবাচ্য নিরাকরণ
এবং নির্বিশেষ বস্তু
বোধকতা নিরূপণ,
সামানাধিকরণ্য
বিচার—

(সগুণ ব্রহ্মবাদীর প্রশ্ন) বেশ কথা, কিন্তু ‘ব্রহ্ম সত্য
প্রতীতি হইতেছে ? (নিগুণবাদীর উত্তর) না, একথা ঠিক
নহে, ‘সত্য’, ‘জ্ঞান’ ও ‘অনন্ত’ পদত্রয় তিনটি বিভিন্ন গুণের
অর্থবোধক নহে), ‘সামান্যাদিকব্যাধতঃ’^১ (ভিন্ন ভিন্ন
অর্থবোধক পদ হইলেও একই বিশেষ্যের অর্থ প্রতিপাদকরূপে)

এই পদত্রয়ের একই অর্থে ভাৎপর্য বলিয়া ইহাদেব একার্থত্ব প্রতীত হইতেছে ।
(সগুণবাদীর উত্তর) ব্রহ্মকে অনেক গুণবিশিষ্ট (বিভিন্ন বিশেষণ বিশিষ্ট)
বলিলেও তো (সেই গুণগুলি বিশিষ্ট বস্তু ব্রহ্মে পর্যবসিত বলিয়া) তাহাদেব
একার্থত্বের বিবোধ হয় না । (নিগুণবাদীর প্রত্যুত্তর) আপনি দেবগণের প্রিয়ঃ
অর্থাৎ অজ্ঞ, আপনি বাক্য ব্যবহারের নিয়ম জানেন না । (শ্রবণ করুন)
একার্থত্ব মানে — (একটি বাক্যগত বিভিন্ন পদগুলি বিভিন্ন অর্থবোধক হইলেও)
সমস্ত পদগুলির উদ্দেশ্য এক বলিয়াই ইহাদেব অর্থের ঐক্যত । (এস্থলে
‘সত্য’ ‘জ্ঞান’ ও ‘অনন্ত’ শব্দটি ‘ব্রহ্ম’ শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়

১—‘ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকান্তরূপে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যঃ’—অর্থাৎ
ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাচক শব্দের একই অর্থে বৃত্তি বা ব্যবহারের নাম সামানাধিকরণ্য ।
এই সামানাধিকরণ্য বৃত্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাচক পদের একই অভিধেয় বস্তুতে
পর্যবসিত হয় । এই স্থলে ‘সত্যং জ্ঞানং অনন্তং’ পদত্রয় একই অভিধেয় ব্রহ্মবস্তুকে
পর্যবসিত ।

২—দেবানাং প্রিয়ঃ—সাধারণ বস্তুে পণ্ডবতির দ্বারা দেবগণের প্রীতি সাধন করা
হয় । এই ক্ষুদ্র এই পণ্ডগণ দেবতার প্রিয় । এই অভিপ্রায়ে ‘দেবানাং প্রিয়ঃ’ বাক্যটি
পণ্ডর দ্বায় অজ্ঞ অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

৩—‘সর্বপদানাং এব একাভিধেয়ে পর্যবসানং’ একার্থত্বং । অভিপ্রায় এই যে
যেখানে সমান বিভক্তিবৃত্ত বিভিন্ন পদের দ্বারা বাক্য রচিত হয় সেখানে একটিনাত্র
পূর্ব বিশেষ্য অপর পদগুলি তাহার বিশেষণ হয় । সেই বিভিন্ন বিশেষণ পরস্পরের
অর্থ আপাততঃ বিভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা একই বিশেষ্য পদকে

বিশিষ্টপদার্থাভিধানে বিশেষণভেদেন পদানামর্থভেদোহবর্ণনীয়ঃ ;
ততশ্চৈক্যার্থত্বং ন সিধ্যতি । এবং তর্হি, সর্বপদানাং পর্যায়তা ত্বাৎ,
অবিশিষ্টার্থাভিধায়িত্বাৎ । একার্থাভিধায়িত্বেহপি অপর্যায়ত্বমবহিতমনাঃ
শৃণু — একত্বতাং পর্যা-নিশ্চয়াদেকশ্চৈক্যার্থত্বাৎ তত্বং পদার্থ-বিরোধি-
প্রত্যানীকত্বপরত্বেন সর্বপদানামর্থবত্বমেকার্থত্বম্, অপর্যায়তা চ ।

এতদুক্তং ভবতি — লক্ষণতঃ প্রতিপত্তব্যাং ব্রহ্ম সকলেতর-
পদার্থবিরোধিরূপম্ । তদ্বিরোধিরূপং সর্বমেনে ন পদত্রয়েণ ফলতো

নাই ।) কারণ গুণবিশিষ্ট কোন বস্তু অভিহিত হইলে তখন সেই সকল
গুণবাচক বিভিন্ন বিশেষণ পদের অর্থভেদ থাকিবে, অতএব তখন তাহাদের
'একার্থত্ব' প্রতিপন্ন হইবে না । (পুনরায় গুণবাদীর আক্ষেপ) — বেশ
কথা, তাহা হইলে (সত্যং জ্ঞানং অনন্তং) সমস্ত পদগুলি যখন অবিশিষ্ট,
অর্থাৎ একই অর্থ বুঝাইতেছে তখন তাহাদিগকে পর্যায়বাচক (সমান অর্থবাচক)
শব্দ বলা হউক । (নিগূণবাদীর উত্তর) — একার্থ প্রতিপাদক হইলেও
শব্দগুলি যে পর্যায়বাচক হয় না তাহা আপনি মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন—
প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, উক্ত পদগুলির একই অর্থে ত্বাৎপর্য-নিশ্চয় । ইহার
ফলে এই সকল বিভিন্ন পদের প্রয়োগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে নিজ নিজ
বিরোধী পদার্থের (সত্যের বিরোধী অসত্য, জ্ঞানের বিরোধী অজ্ঞান এবং
অনন্তের বিরোধী সান্ত পদার্থের) ব্যাভূতির প্রতিপাদন । এই উদ্দেশ্যেই
উক্ত পদত্রয়ের সার্থকতা, একার্থত্ব প্রতিপাদকতা এবং অ-পর্যায়বাচকতা প্রতিপন্ন
হইয়া থাকে ।

উপরি-কথিত উক্তির ত্বাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মবস্তুকে তাহার স্বরূপগত
লক্ষণের দ্বারা জানিতে হইবে, তাহার স্বরূপটি হইতেছে অম্ব সমস্ত পদার্থের
বিরোধী (অতএব তিনি অসমস্ত সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ বস্তু) । 'সত্য'

বুঝাইতেছে বলিয়া ইহাদের অর্থের ঐক্য । যথা—'স্বপ্নর স্রষ্টা পীতবর্ণ মন্দির'—এই
কথাটিতে 'স্বপ্নর' 'স্রষ্টা' এবং 'পীতবর্ণ' বিশেষণত্রয়ের অর্থ বিভিন্ন হইলেও তাহার
সকলেই একমাত্র বিশেষ্যরূপী 'মন্দিরে' পর্যবসিত হইতেছে । ইহা উক্ত বিশেষণরূপী
শব্দত্রয়ের 'একার্থত্ব' । সেইরূপ 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'—এই বাক্যে 'সত্য' 'জ্ঞান'
ও 'অনন্ত' পদগুলি একমাত্র ব্রহ্মের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত । একমাত্র ব্রহ্মপরত্ব হওয়ায়
ইহাদের 'একার্থত্ব' সঙ্গত হইল, ইহারা আর বস্তুর অর্থ বুঝাইতেছে না ।

ব্যুৎপত্তে। তত্র 'সত্য'-পদং বিকারাশ্চদেহেনাসত্যাহ্বনো ব্যাবৃত্ত-
পরম্*১। 'জ্ঞান'-পদং চাত্মাধীন-প্রকাশাজ্জড়রূপাদ্ বস্তুনো ব্যাবৃত্ত-
পরম্। 'অনন্ত'-পদং চ দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাদ্যাহৃত্ত-
পরম্। ন চ ব্যাবৃত্তির্ভাবরূপোহ্ভাবরূপো বা ধর্মঃ ; অপি তু সকলেতর-
বিরোধি ব্রহ্মৈব। যথা শৌক্যাদেঃ কাষ্যাদি-ব্যাবৃত্তিস্তৎপদার্থ-
স্বরূপমেব, ন ধর্মাস্তরম্। এবমেকৈশ্চৈব বস্তুনঃ সকলেতর-বিরোধ্যা-
কারতামবগময়দর্থবত্তরমেকার্থমপর্যায়ঞ্চ পদত্রয়ম্ ॥৩৮॥

তস্যাং একমেব ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতির্নিধূত-নিখিল-বিশেষমিত্যুক্তং

পদার্থটি ব্রহ্মবস্তুকে ব্যাবৃত্ত কবিতোছে যত কিছু বিকাবশীল অতএব অন্ত্য
বস্তু হইতে, 'জ্ঞান' শব্দটি ব্যাবৃত্ত কবিতোছে যাহার প্রকাশ অল্প প্রকাশবস্তুর
অধীন এই জড়বস্তু হইতে এবং 'অনন্ত' শব্দটি ব্রহ্মকে ব্যাবৃত্ত করিতেছে,
দেশ কাল এবং বস্তুর দ্বারা পবিত্রিয় যত কিছু বস্তু হইতে। (অতএব, উক্ত
'সত্য' 'জ্ঞান' এবং 'অনন্ত' পদত্রয় ফলতঃ সমস্ত বস্তুকেই ব্রহ্ম হইতে পৃথক্
করিয়া দিতেছে)। ব্যাবৃত্তি জিনিষটি ব্রহ্মের ভাব অথবা অভাবরূপী বোন
ধর্ম নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহা অত্যাশ্রয় সমস্ত বস্তু-বিরোধী ব্রহ্মই, অর্থাৎ ব্রহ্মই
ব্যাবৃত্তি-স্বরূপ।

কোন পদার্থের শুদ্ধবাদি গুণের দ্বারা যখন তাহার বৃক্ষাদি গুণের
(স্বতঃই) ব্যাবৃত্তি (নিবৃত্তি) হয় তখন সেই ব্যাবৃত্তিটি সেই পদার্থেরই স্বরূপ
(কিন্তু তাহা হইতে) পৃথক্ একটা ধর্ম নহে। অতএব, উক্ত (সত্যং জ্ঞানং
অনন্তং) এই পদত্রয় একই বস্তুকে (ব্রহ্মকে) অত্যাশ্রয় সমস্ত বস্তুর বিরোধী
বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য এই পদসমূহ অত্যন্ত সার্থকতা লাভ করিয়াছে।
ইহাদের একার্থক্যও সুস্থিত রহিয়াছে এবং পর্যায়দোষ হইতেও বিমুক্ত হইয়াছে ॥৩৮॥

অতএব, (উপরি-উক্ত বৃত্তিতর্কের সহায়তায় 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'
এই বাক্য) প্রতিপাদিত হইতেছে যে, একত্বরূপে নিশ্চিত ব্রহ্মই স্বয়ং-প্রকাশ

*১—ব্যাবৃত্তব্রহ্মপরং—পাঠভেদঃ।

১—'এটি রহস্য নহে, তর্কি', এই কথা রহস্যের যে ব্যাবৃত্তি বা নিবৃত্তি, সেই
ব্যাবৃত্তিটি যেমন তর্কি ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ 'সত্য', জ্ঞান, এবং 'অনন্ত'
পদত্রয়ের দ্বারা অপ্রকৃতভাবে সেই অসত্য, অজ্ঞান এবং সন্দেহের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে,
সেই ব্যাবৃত্তিটিও ব্রহ্মস্বরূপ ভিন্ন তাহার ধর্ম বা অঙ্গ কিছুই নহে।

ভবতি। এবং বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে সত্যের “সদেব সোম্যোদনগ্র-
আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছাঃ উঃ ৬:২১:১), ইত্যাদিভিত্তিকার্থ্যম্,
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” (তৈত্তিঃ উঃ ৩:১১:১), “সদেব
সোম্যোদনগ্র আসীৎ।” “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” (ঐতঃ উঃ
১:১১:১), ইত্যাদিভিত্তিকগৎকারণতয়োপলক্ষিতস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিদমুচ্যতে—
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তিঃ উঃ ২:১১:১) ইতি।

তত্র সর্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়েন কারণ-বাক্যে সূক্ষ্মে সজ্জাতীয়-
বিজাতীয়ব্যবৃত্তমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাবগতম্। জগৎ-কারণতয়োপলক্ষিতস্ত

এবং সর্বপ্রকার বিশেষরহিত বা ভেদবহিত। এইভাবে উক্ত অকাব (স্বকপ-
শোধক) বাব্যের অর্থ (ব্রহ্মস্বকপের নির্বিশেষত্ব) প্রতিপাদিত হইল, তবেই
হে সোম্য, ইহা (এই জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) নিশ্চয়ই ‘সৎ’^১ ‘এক’^২ এবং
‘অদ্বিতীয়’^৩ ছিল ইত্যাদি বাক্যানিচ্চয়ের (কাবণবাক্যের) সহিতও একার্থত্বও
রক্ষা পায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, “বীহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্মলাভ
করে” “হে সোম্য, এই জগৎ পূর্বে (সৃষ্টির পূর্বে) সৎ-ই ছিল” ইত্যাদি বাক্যের
দ্বারা ব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে নির্দেশ করিয়া ঐতি “ব্রহ্ম সত্যস্বকপ, জ্ঞানস্বরূপ
এবং অনন্তস্বরূপ” এই বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপ উপপাদন করিতেছেন। (অর্থাৎ
কারণবাক্য এবং স্বরূপশোধক বাক্যের একার্থতা সাধন করিয়া ব্রহ্ম যে
সর্ববিধ ভেদবহিত বস্তুমাত্রপব তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন।)

তাহা হইলে, অর্থাৎ উক্তপ্রবানে কারণবোধক বাক্যের সহিত অন্যান্য
শোধক বাক্যের একার্থতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে, তখন ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়-ছায়’^৪
অনুসারে কারণবোধক সমস্ত বাক্যই জানিতে হইবে যে, ব্রহ্মবস্তু হইতেছেন
সজ্জাতীয় ভেদরহিত ও অদ্বিতীয় এবং জগৎকারণরূপে উপলক্ষিত। এই

১—‘সৎ’—বিজাতীয় (অচিৎবস্তুরূপ) ভেদরহিত।

২—‘এক’—সজ্জাতীয় (অস্বাচ্ছ চেতনবস্তুরূপ) ভেদরহিত।

৩—‘অদ্বিতীয়’—স্বগত ব্রহ্মের রূপত্বাদিরূপ) ভেদরহিত।

৪—সর্বশাখাপ্রত্যয় ছায়—একই প্রসঙ্গে উপনিষদের কোন এক শাখায় যে সকল
নিয়মের নির্দেশ থাকে সেই প্রসঙ্গে উপনিষদের অন্য শাখায় তাহা উক্ত না হইলেও
সেই সকল নিয়ম সেই শাখায় অবলম্বন করিতে হয় — এই প্রথাটি ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়-
ছায়’ নামে অভিহিত।

ব্রহ্মণোহদ্বিতীয়স্ত প্রতিপিপাদয়িত্ব স্বরূপং তদবিরোধেন বক্তব্যম্ ।
 অদ্বিতীয়ত্ব-শ্রুতিঃ গুণতোহপি সদ্বিতীয়তাং ন সহতে ; অত্যাধা
 “নিরঞ্জনং নিগুণম্” ইত্যাদিভিঃচ বিরোধঃ । অতঃচতলক্ষণবাক্য-
 খণ্ডৈকরসমেব প্রতিপাদয়তি ॥৩৯॥

নতু চ, সত্য-জ্ঞানাদি-পদানাং স্বার্থ-প্রহাণেন স্বার্থ-বিরোধি-
 ব্যাবৃত্তবস্ত্বস্বরূপোপস্থাপনপরঞ্চে ন লক্ষণা স্তাৎ ?

অদ্বিতীয় ব্রহ্মের (অস্বাচ্ছ স্বরূপলক্ষণবাক্যে বা) যে স্বরূপ প্রতিপাদন
 করিতে হইবে তাহা এই (কারণবোধক) বাক্যের সহিত অবিরুদ্ধভাবেই করিতে
 হইবে । (ব্রহ্মের) অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি কোন একটি গুণের দ্বারাও
 তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব, অর্থাৎ এবং ব্রহ্ম ভিন্ন এবং তাহার গুণ ভিন্ন এইরূপ
 কোন অগত ভেদও স্বীকার করেন না । কারণ তাহা হইলে (ব্রহ্ম) ‘নিগুণ’
 ও ‘নিরঞ্জন’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ দেখা যায় । অতএব বুঝিতে
 হইবে যে, স্বরূপলক্ষণবোধক বাক্যও ব্রহ্মকে অখণ্ড এবং একরস, (অর্থাৎ
 অদ্বিতীয় এবং নিবিশেষ) বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে ॥৩৯॥

ঐশ্বর্যবাদীর আক্ষেপ—লক্ষণাদোষ উত্থাপন—

আচ্ছা, ‘সত্য’ ‘জ্ঞান’ প্রভৃতি শব্দগুলি যদি নিজ নিজ অভিধানগত
 অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ব পদের অর্থ-বিরোধী অর্থ কোন বস্তুকে প্রতিপাদন
 করে তাহা হইলে তো ‘লক্ষণা’র স্বীকাররূপ দোষ সন্ধ্যাবিত হইল ?

১—লক্ষণা—কোন শব্দের নিজ শক্তিবলে যে প্রসিদ্ধ অর্থ জাত হওয়া যায় তাহার
 নাম ‘অভিধাতুশক্তি’, এই অর্থই হইতেছে ‘মুখ্যার্থ’ । বখন এই মুখ্য অর্থটির দ্বারা
 বক্তার অভিপ্রায় রক্ষা হয় না তখন অভিপ্রায়ের অঙ্গুল এই শব্দের অর্থ একটি
 অর্থ বাহার দ্বারা বুঝান হয় তাহার নাম ‘লক্ষণা-বৃত্তি’ । বলা—‘গঙ্গাতীরে ঘোষাঃ’—
 এই বাক্যের আভিধানিক অর্থ হইতেছে—গঙ্গাতে গোপগম্মী বাস করিতেছে ।
 কিন্তু গঙ্গা নদীর মধ্যে ঘোষগম্মীর অবস্থান বখন অসম্ভব, তখন গঙ্গা শব্দের ‘গঙ্গাতীরে’
 এই অর্থ করিতে হইবে । এইরূপ অর্থ যে শক্তিবলে করা হয় তাহাকে ‘লক্ষণা-বৃত্তি’
 বলা হয় । মুখ্য অর্থ লভ্য হইলে ‘লক্ষণা’ স্বীকার করা অত্যন্ত ঘোষাবহ ।

নৈম দোষঃ, অভিধান-বৃত্তেরূপি তাৎপর্য-বৃত্তেৰ্বলীয়ত্বাৎ ।
মানাদিকরণ্যস্ত হি ত্রৈক্য এব তাৎপর্যমিতি সর্বসম্মতম্ ।

ননু চ সর্ব-পাদানাং লক্ষণা ন দৃষ্টচরী ? ততঃ কিম্ ? বাক্য-
তাৎপর্য্যাবিরোধে সত্যেকস্তাপি ন দৃষ্টা ; সমাভিব্যাহৃতপদসমুদায়-
স্তুতঃ তাৎপর্যমিতি নিশ্চিতং সতি দ্বয়োক্তয়াপাং সৰ্ব্ববাং বা
তদবিরোধাত্মৈক্যস্তেব লক্ষণা ন দোষায় ।

তথা চ শাস্ত্রজৈরভ্যুপগম্যতে*১ । কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ

অর্থেত্ববাদীর উত্তর—

না, এস্থলে 'লক্ষণা-বৃত্তি' অবলম্বনে কোন দোষ হয় না। কারণ,
অভিধান-বৃত্তি (মুখ্য অর্থটি) বাক্যের তাৎপর্য প্রতিপাদনের বিরোধী হইলে
তখন মুখ্যার্থ হইতে তাৎপর্যবৃত্তি (তাৎপর্যার্থ 'লক্ষণা') বলবান হয়। পুনরায়,
সামানাদিকরণ্য স্থলে (বিশেষ্য বিশেষণের অভিন্ন স্থলে) অভিন্ন প্রতিপাদনই
যে [সমান বিভক্তিব্যুক্ত (এস্থলে সত্যং, জ্ঞানং, অনন্তং) বাক্যের] তাৎপর্য
তাহা তো সর্ববাদি-সম্মত।

বৈত্ববাদীর প্রস্তাব—

কিন্তু (একই বাক্যে) সমস্ত পদেরই লক্ষণা তো কোথাও দেখা যায় না ?
অর্থেত্ববাদীর পুনরুক্ত্য—লক্ষণা-নির্ণয়—ত্রয়েব নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদন—
(মুখ্যার্থের দ্বারা) বাক্যের তাৎপর্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে তখন তো
একটি পদেরও (লক্ষণা) দৃষ্ট হয়। একত্রে ব্যবহৃত পদসমুদয়বৃক্ত বাক্যের যখন
কোন তাৎপর্য-বিশেষ নিশ্চিত হয়, তখন এই তাৎপর্য বিষয়ে কোন বিরোধের
সম্ভাবনা থাকিলে তাহা পবিহাবের জন্য (এক পদের দ্বারা) দুই তিন অথবা
সমস্ত পদের লক্ষণা দোষের হয় না। (মুখ্য অথবা লক্ষণ্যবৃত্তির উপযোগে
তাৎপর্যের বিরোধ বা অ-বিরোধই বিচার্য, কিন্তু পদের একত্ব, দ্বিত্ব বা বহুত্ব
বিচার্য্য নহে।)

শাস্ত্রজ পুরুষগণ এই কপই (একাধিক পদের লক্ষণ্য নির্দেশত্ব)
স্বীকার কবিয়া থাকেন। কার্য্য-বাক্যার্থবাদিগণ (যাহারা বলেন ক্রিয়াবোধক

*১—শাস্ত্রৈঃ—ইতি পাঠভেদঃ ।

১—কার্য্য-বাক্যার্থবাদী—যাহারা বলেন যে ক্রিয়াবোধক বাক্যে (বজ্রাদি)
ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য, বেদবাক্যের মধ্যে যেগুলি ক্রিয়া-

লৌকিকবাক্যেষু সর্বেষাং পদানাং লক্ষণা সমাশ্রীয়তে। অপূর্ব-
কার্যা-এব লিঙাদেযু স্বায়ত্ত্বাৎ, লিঙাদিভিঃ ক্রিয়াকার্যাং লক্ষণয়া
প্রতিপাদ্যতে। কার্যাব্যবিত-স্বার্থাভিধানানাং চেতরেষাং পদানাম-

না হইলে কোন বাক্যই প্রমাণরূপে স্বীকার্য নহে — মীমাংসকগণ) লৌকিক,
অর্থাৎ ব্যবহারিক বাক্যেও সমস্ত পদেবও লক্ষণাঃ স্বীকার্য ক'বিয়া থাকেন।
(তাহাদের মতে — কোন ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধ) 'লিঙ্'২ প্রভৃতি বিধিবাচক
প্রত্যয়ের মূখ্য অর্থ হইতেছে, এই ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন 'অপূর্ব'৩। অতএব
বুঝিতে হইবে যে, 'লিঙ্' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি (কোন ক্রিয়াপদের সহিত যুক্ত
হইয়া) যে ক্রিয়া বা কার্য বুঝায় তাহা (সাক্ষাৎভাবে না বুঝাইয়া) লক্ষণার,
অর্থাৎ তাৎপর্যের দ্বারাই বুঝাইয়া থাকে এবং অপরাপব যে সমস্ত পদ

বোধক নয় অর্থাৎ যে সকল বৈদবাক্যে 'কৃষাৎ, ক্রিয়তে, কর্তব্যং', ইত্যাদি ক্রিয়াবোধক
পদ নাই সে বাক্যসকল প্রামাণ্যরূপে পবিগণিত হইবে না — এই মতবাদিগণকে
'কার্য-বাক্যার্থবাদী' বলা হয়। 'মীমাংসকগণ' কার্য-বাক্যার্থবাদী। কিন্তু এইরূপ
বিধিবোধক ক্রিয়া-বিরহিত বাক্য বেদের মধ্যে বহুলেই বিস্তারিত। সেগুলি অপ্রামাণ্য
হইলে তো ফলতঃ আদি-প্রমাণ সমস্ত বেদই অপ্রামাণ্য দোষে ছুট হইতে পারে।
এই দোষ স্থলনের জন্ত 'মীমাংসকগণ' বলিয়া থাকেন, যে সকল বৈদবাক্য সাক্ষাৎ-
ভাবে কোন ক্রিয়াবিধির বোধক নহে সেগুলি বিধিবাক্যে অপেক্ষিত অথচ অহুমিথিত
বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বিধিবাক্যের পোষকরূপে তাহার সহিত 'একবাক্যতা' প্রাপ্ত
হইয়া প্রামাণ্যরূপে গ্রাহ্য হয়।

২—লিঙ্ — ক্রিয়াবিধি বোধক প্রত্যয়গুলি শাস্ত্রে 'লিঙ্' নামে অভিহিত হ'ব।

৩—অপূর্ব—এই শব্দটি কার্য-বাক্যার্থবাদী মীমাংসকগণের একটি পারিভাষিক
শব্দ। এই 'অপূর্ব' বস্তুটি ক্রিয়ার দ্বারা উৎপত্তমান একটি অদৃষ্ট সংস্কার বিশেষ।
এই অদৃষ্ট সংস্কাররূপ 'অপূর্ব' হইতেই ক্রিয়ার দৃষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই
'অপূর্ব' ক্রিয়া এবং ফলের মধ্যবর্তী বস্তুবিশেষ। ক্রিয়ার ফল হইতেছে পুণ্য-পাপরূপ
অপূর্ব, দ্বাধার ফল বর্ণ-নরকাদি। যথা 'বর্গকামঃ বজ্জৈত', ইহাতে 'বজ্জৈত' শব্দে
বিবিশিত, প্রত্যয়ে বুঝাইতেছে যে বজ্জরূপ ক্রিয়াজনিত পুণ্যরূপ অপূর্বের উৎপত্তি।
এই উৎপন্ন 'অপূর্বের' ফলে বজ্জকর্তা নরকের পরে বর্গ লাভ করে। শাস্ত্রীর
ক্রিয়া-শাস্ত্র অপূর্ব বা অদৃষ্ট কার্যবস্তুই 'লিঙ্' প্রত্যয়ের মূখ্য অর্থ; কেবল সাধারণ
কার্যের বিধিবাচক নহে।

৪—লৌকিক পদসমূহের 'লক্ষণা'—(মীমাংসকগণের মতে) শাস্ত্রীয় বাক্যের দ্বারা
লৌকিক বাক্যসকলও উপরি-উক্ত নিয়মের অধীন অর্থাৎ ক্রিয়া—অপূর্ব—ফল, এই
বিধি-মতই অধীন। এখানে বৈশিষ্ট্য এই যে লৌকিক বাক্যে ক্রিয়াবোধক 'লিঙ্'
প্রত্যয় থাকিলেও তাহার অর্থ 'অপূর্ব' নহে কিন্তু ক্রিয়া বা অদৃষ্টান মাত্র। যথা—
'অদৃষ্টবাদী পণ্ডিত' অর্থ—অদৃষ্টবাদী পাক করিবে। অথচ, (মীমাংসকগণের মতে)

পূর্বকর্তব্যায়িত এব মুখ্যার্থ ইতি ক্রিয়া-কর্তব্যায়িত-প্রতিপাদনং
লাক্ষণিকমেব । অতো বাক্য-তাৎপর্যাবিরোধায় সর্বপদানাং
লক্ষণাহপি ন দোষঃ । অত ইদমেবার্থজাতং প্রতিপাদয়ন্তো বেদান্তাঃ
প্রমাণম্ ॥৪০॥

প্রত্যক্ষাদি-বিরোধে চ শাস্ত্রস্ত বলীয়ত্বমুক্তম্ । সতি চ বিরোধে
বলীয়ত্বং বক্তব্যং, বিরোধ এব ন দৃশ্যতে, নির্বিশেষ-সম্মাত্র-ব্রহ্ম-

ক্রিয়াবাচক বাক্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াই আপন আপন অর্থ বুঝাইয়া
থাকে সেই পদগুলিরও মুখ্য অর্থ যখন উক্ত ‘অপূর্ব’রূপ কার্যবস্তুর সহিত
সংযুক্ত, তখন ঐ সবল পদও নিজ নিজ বাক্যগত ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হেতু
যে সকল অর্থ বুঝায় তাহা নিশ্চয় লক্ষণায়ুক্ত । অতএব, বাক্যগত তাৎপর্যের
বিরোধ পনিহানের ক্ষমতা সমস্ত পদের লক্ষণাও ঘোষণা হয় না । বেদান্তবাক্য
সকল উপনি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধন কবে বলিয়াই (কোনরূপ ক্রিয়াবিধির সহিত
অযুক্ত না হইলেও) সমস্ত বেদান্তবাক্যই প্রামাণিক । (অভিপ্রায় এই যে
উপনি-উক্ত সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত শব্দের জ্ঞান বেদান্তগত অস্তিত্ব পদগুলিও
ব্রহ্মবিষয়ে স্বরূপ প্রতিপাদক । অতএব ব্রহ্মবস্তুর গুণতঃও অধিতীয়, অর্থাৎ
ব্রহ্ম সত্ত্ব বস্তু নহেন ।) ॥৪০॥

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রবাক্যের সতি প্রত্যক্ষাদি

পুনশ্চ অতঃপর্যায়
উক্তি—প্রত্যক্ষ জ্ঞান
সত্তা মাত্রের গ্রাহী

প্রমাণের বিরোধ উপস্থিত হইলে তখন শাস্ত্র-প্রমাণই অধিক
বলবান হয় এবং ছই পক্ষের বিরোধ উপস্থিত হইলে একটির
বলবত্তা থাকে । এস্থানে শাস্ত্রবাক্যের সহিত প্রত্যক্ষের তো
কোন বিরোধ দেখা যাইতেছে না, কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানসত্তা
মাত্রের গ্রাহী, অতএব কোন প্রকার ভেদবহিত নির্বিশেষ১ সম্মাত্র২ ব্রহ্ম

‘অপূর্ব’ ভিন্ন অল্প কোন বর্ষ প্রকাশের শক্তি যখন ‘নিভ্’ প্রত্যয়েব নাই, তখন
লৌকিক দ্বাণাবে এই ‘নিভ্’ প্রত্যয় ‘লক্ষণার’ (তাৎপর্যের) সাহায্যে কেবল ক্রিয়া
বা অর্থাৎ মাত্র অর্থের বোধক হইতে পারে । এই হেতু, স্বীকৃতকরণ বলিয়া
থাকেন—লোকে ‘নিভ্’ লাক্ষণিকী । পুনরায় লৌকিক বিধিবাচক বাবে প্রধান্য
‘নিভ্’ প্রত্যয়ই যখন লাক্ষণিক তখন বাক্যগত অর্থবাহন ছই, তিন বা ততোধিক
পদগুলি এই বিধিবোধক ক্রিয়া অবলম্বনেই যখন অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে তখন
ইচ্ছাও লাক্ষণিকই হইবে ।

১—নির্বিশেষ — সজাতীয় বিজাতীয় ভেদবহিত ।

২—সম্মাত্র — স্বগত ভেদবহিত ।

গ্রাহিত্বাৎ প্রত্যক্ষত্ব।

নতু চ, ‘ঘটোহস্তি’ ‘পটোহস্তি’ ইতি নানাকার-বস্তুবিষয়ঃ প্রত্যক্ষঃ। কথমিব সন্মাত্র-গ্রাহিত্বাচ্যতে? বিলক্ষণ-গ্রহণাভাবে সতি সর্বেষাং জ্ঞানানামেকবিষয়ত্বেন ধারাবাহিক-বিজ্ঞানবদেকব্যবহার-হেতুত্বৈব। শ্রাৎ? সত্যম্; তথৈবাত্র বিবিচ্যতে — কথং ঘটোহ-স্তিত্বাত্তাস্তিত্বং তত্ত্বেন্দ্রশ্চ ব্যবহ্রিস্যতে? ন চ দ্বয়োরপি ব্যবহারয়োঃ

হইতেছেন প্রত্যক্ষ-গ্রাহ। (তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্ত্বামাত্রকেই নির্ধ্বংস কবিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে — ব্রহ্ম সন্মাত্র। অতএব এস্থলে প্রমাণ হিসাবে প্রত্যক্ষের সহিত শাস্ত্রের কোন বিবোধ নাই।)

আচ্ছা, যখন ‘ঘট আছে’, ‘পট আছে’, ইত্যাদি ভেদবাহীর আক্ষেপ বিভিন্ন বস্তুবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে কেবল বস্তুর সত্ত্বামাত্রের গ্রাহী (এবং সত্তা ভিন্ন যে তাহার আকার-প্রকাবাদি অল্প কিছুই প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় না) এ কথা বলা যায় কি প্রকারে? এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি (ঘট-পটাদি বস্তুর কেবল সত্তা ভিন্ন অল্প কোন) বৈলক্ষণ্য গ্রহণ না কবে তাহা হইলে ‘ধারাবাহিক’ জ্ঞানেব স্ত্রায় সমস্ত জ্ঞানেবই এক-আকারেব প্রতীতি (ব্যবহার) হইবার সম্ভাবনা থাকে, (বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের মধ্যে পৰস্পর পার্থক্য সম্ভব হয় না)।

বেশ কথা। এখন এ বিষয়টি বিবেচনা করা যাইতেছে — (আপনি বলুন), ‘ঘট আছে’ (ঘটোহস্তি) এই ব্যবহারিক জ্ঞানে ঘটের অস্তিত্ব (সত্ত্বামাত্র) এবং অগ্ৰাচ্ছ বস্তু হইতে তাহার প্রভেদ এই উভয় বিষয়েব প্রতীতি হয় কি প্রকারে? এক প্রত্যক্ষ দর্শনই (বুগপং অথবা ক্রমাহুসাৰে) উক্ত উভয়বিধ

১—ধারাবাহিক জ্ঞান — ‘ঘট’, ‘পট’ প্রভৃতি যে কোন একটি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ ‘ঘট ঘট ঘট’, ‘পট পট পট’ — এই প্রকার একই আকার জ্ঞান ভাবে তাহাকে ‘ধারাবাহিক জ্ঞান’ বলে। এই প্রকার ‘ধারাবাহিক’ জ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তুর কোন ভেদ থাকে না, এইজন্ত জ্ঞানেরও কোন ভেদ থাকে না। জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিবয়বস্তু একই থাকে। এই খালোচ্য বলে জ্ঞানের এক ‘সং’ বস্তুই, অর্থাৎ বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব মাত্রই যদি সর্বত্র জ্ঞানের বিষয় হইত তাহা হইলে এটি ‘পট’ এটি ‘ঘট’ এই প্রকার সমস্ত ভেদজ্ঞান বিমূর্ত হইয়া যাইত।

প্রত্যক্ষমূলতঃ সম্ভবতি, তয়োৰ্ভিন্নকাল-জ্ঞানফলত্বাৎ, প্রত্যক্ষ-জ্ঞানস্ত
চৈকক্ষণবর্তিত্বাৎ । তত্র স্বরূপং বা ভেদো বা প্রত্যক্ষস্ত বিষয় ইতি
বিবেচনীয়ম্ । ভেদগ্রহণস্ত স্বরূপগ্রহণ-তৎপ্রতিযোগি-স্বরূপ-সব্যাপেক্ষ-
ত্বাদেব স্বরূপবিষয়ত্ববশত্যাশ্রয়ণীয়মিতি ন স ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে ।
অতো ভ্রান্তিমূল এব ভেদব্যবহারঃ ॥৪১॥

কিং চ, ভেদো নাম কশ্চিৎ পদার্থো ন্যায়বিভির্নিরূপয়িতুং
ন শক্যতে । ভেদস্তাবৎ ন বস্তুনঃ স্বরূপং, ৩১ বস্তু-স্বরূপে গৃহীতে
স্বরূপব্যবহারবৎ সর্বত্রাৎ ভেদব্যবহার-প্রসঙ্গেঃ ।

প্রতীতিব মূল বা কারণ হইতে পারে না । যেহেতু বস্তুর অস্তিত্ব মাত্র এবং
তাহার প্রকাষ ভেদ, এ দুটি বিভিন্ন কালীন জ্ঞানের ফল, অর্থাৎ প্রথমেই
বস্তুর অস্তিত্বের (সত্তামাত্রের) প্রতীতি হয়, তৎপরে প্রকার ভেদ (সেই বস্তুগত
আকাষ-প্রকারাদি বৈলক্ষণ্য) প্রতীত হয় । (আপনি জানেন) উক্ত প্রত্যক্ষ
জ্ঞানটী ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী । অতএব, বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন
যে, বস্তুর স্বরূপ (অস্তিত্ব মাত্রই) অথবা বস্তুগত বিভিন্ন বৈলক্ষণ্য (ইতর বস্তু
হইতে তাহার পার্থক্য), কোনটী এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় ?

বস্তুর স্বরূপেব জ্ঞান এবং অপর যাহাব সহিত তুলনায় ভেদ ব্যবহার করা
হয় পূর্বাশুভৃত সেই প্রতিযোগী বস্তুব (আকাষের) স্বরণ ভিন্ন কখনই ভেদ-প্রতীতি
হয় না, অতএব (সর্বপ্রথম অশুভৃত) বস্তুব স্বরূপকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়
বিষয় বলিয়া ধরিতে হয়, সুতরাং (ক্ষণমাত্র স্থায়ী) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলে এক
বস্তুর (ইতর বস্তু হইতে) ভেদ বুদ্ধিটি আর উৎপন্ন হইতে পারে না । অতএব
বুদ্ধিতে হইবে যে, (প্রত্যক্ষ বলিয়া) বস্তুগত ভেদের যে ব্যবহার তাহা বাস্তব
নহে, ভ্রান্তিমূলক ॥৪১

অভেদবাদী—ভেদ
নামক কোন
পদার্থ নাই

আরো বলি, 'ভেদ' নামক কোন একটি পদার্থ
আছে বলিয়া ন্যায়বিদ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিতে সমর্থ
হন না । (কারণ) ভেদ তো কোন বস্তুর স্বরূপ নহে ।

'ভেদ' যদি বস্তুর স্বরূপই হইত তাহা হইলে বস্তু-স্বরূপ জানিলে
যে রূপ (অথ কোন বস্তুস্বরূপের স্বরণ বিনাই) তাহার ব্যবহার করা যায়,
সেইরূপ অপর সমস্ত বস্তু হইতে তাহার যে প্রভেদ আছে (সেই সকল
প্রতিযোগী-বস্তুব স্বরণ বিনাই) কেবল সেই 'ভিন্নত্বেরই' প্রতীতি হইত ।

ন চ বাচ্যম্ — স্বরূপে গৃহীতেহপি ‘ভিন্ন’ ইতি ব্যবহারস্ত
প্রতিযোগি অরণ সব্যপেক্ষত্বাৎ তৎস্বরূপাভাবেন তদানীমেব ন ভেদ-
ব্যবহারঃ—ইতি। স্বরূপমাত্র ভেদবাদিনো হি*১ প্রতিযোগ্যপেক্ষা চ
নোৎপ্রেক্ষিতুং ক্ষমা, স্বরূপ ভেদয়োঃ স্বরূপত্বাবিশেষাৎ। যথা,
স্বরূপ-ব্যবহারো ন প্রতিযোগ্যপেক্ষঃ, ভেদ ব্যবহারোহপি তথৈব
স্তাৎ; ‘হস্তঃ’ ‘করঃ’ ইতিবৎ ‘ঘটো’ ‘ভিন্ন’ ইতি পর্যায়ত্বং চ স্তাৎ।
নাপি ধর্মঃ; ধর্মত্বে সতি তস্মৈ স্বরূপাদ্ ভেদোহবশ্যাস্রয়ণীয়ঃ, অগ্ৰাণা

(অভেদবাদীরা উক্তি) — আর আপনাবা বলিয়া
থাকেন যে, ভেদকে স্বরূপ^১ বলিয়া স্বীকার করিলেও
তখনই এই ভেদের প্রতীতি হইতে পারে না, যেহেতু
এইরূপ ভেদ-প্রতীতিতে (যে বস্তু হইতে ভেদ করা হয় সেই) প্রতি-
যোগী স্বরণের অপেক্ষা থাকে। সুতরাং ভেদের স্বরূপ প্রতীতি সত্ত্বেও
(সেই মুহূর্ত্তেই) প্রতিযোগি-স্বরূপ না থাকার জন্য ‘ভিন্ন’ — এই প্রকার
ভেদ-প্রতীতি হইতে পারে না, — এ কথাও আপনাবা বলিতে পারেন না।
যেহেতু^২, যাহাবা বস্তু-ভেদকে বস্তু-স্বরূপই বলিয়া থাকেন, তাহাবা ভাবিতেও
পারেন না যে (ভেদ-প্রতীতির জন্য তাহাবা) প্রতিযোগি স্বরণের অপেক্ষা
থাকিতে পারে। কারণ, (তাহাদের মতে) বস্তুর স্বরূপ এবং তাহাবা ভেদ
উভয়েই স্বরূপ, কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। অর্থাৎ স্বরূপ প্রতীতিতে কেবল
প্রতিযোগি স্বরণের অপেক্ষা নাই, সেইরূপ তাহাদের নিকট ভেদ-প্রতীতিতেও
এই প্রতিযোগি-স্বরণের অপেক্ষা নাই। অতএব কলতঃ ‘হস্ত’ এবং ‘কব’
শব্দের স্থায় ‘ঘট’ এবং ‘ভিন্ন’ এই উভয় শব্দই পর্যায়বাচক, অর্থাৎ একার্থতা
প্রতিপাদক হইতে পারে।

অবৈতন্যাদী বস্তুক
ভেদবদবাস্তবেরও
স্বরূপ এবং সত্যত্বের
প্রকাশক মান

আরো বলি — বস্তুর এই ‘ভিন্নত্ব’ তাহাবা ধর্মও
নহে। কারণ, এই ভিন্নত্ব বা ভেদ ধর্ম হইলে বস্তু-স্বরূপ
হইতে এই ভিন্নত্বের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে
হয়, নতুবা ভেদরূপী এই ধর্মটি স্বরূপই হইয়া পড়ে। এই ভেদের আবার

*১—ভাষ্যে (মূলে) ‘হি’ শব্দটি ছেদবাচক।

১—ওৎপাদী হই প্রকার। (১) যাহারা ভেদকে স্বরূপ বলিয়া মানেন, (২) যাহারা
ভেদকে ধর্ম বলিয়া মানেন।

স্বরূপমেব ত্যাং । ভেদে চ তত্ৰাপি ভেদস্তদ্বর্ণঃ, তত্ৰাপীত্যনবস্থা ॥৪২॥

কিং চ, জাত্যাদি-ধর্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণে সতি ভেদগ্রহণম্, ভেদ
গ্রহণে সতি জাত্যাদি-ধর্মবিশিষ্টবস্তুগ্রহণমিতি অন্তোন্তোশ্রয়ণম্ ।
অতো ভেদত্ৰাপি*১ ছুনিরূপত্যাং সম্বাদনৈব প্রকাশকং প্রত্যক্ষম্ ।

কিঞ্চ, 'ঘটোহস্তি', 'পটোহস্তি', 'ঘটোহনুভূয়তে', 'পটোহ-
নুভূয়তে' ইতি সর্বে পদার্থাঃ সত্তানুভূতিঘটিতা এব দৃশ্যন্তে । অত্র

(ধর্মরূপী) ভেদ স্বীকার করিলে সেই ভেদেরও আবার ধর্মরূপী ভেদ
স্বীকার করিতে হয় । পুনরায়, এই ভেদ ও তাহার (ভিগ্নরূপ ধর্ম) ধর্ম—
এইভাবে ক্রমাগত চলিতে থাকে, কোথাও স্থিতিলাভ করিতে পাবে না,
অর্থাৎ 'অনবস্থা দোষ' উপস্থিত হয় ॥৪২॥

পুনরায় যদি বলা যায় যে জাতি ও গুণ (ঘটের ঘটাদি জাতি এবং
সুন্দর পীতাদি গুণ) প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট বস্তু জ্ঞানেই (পটজাতীয় বস্তু
হইতে) তাহার ভেদ জানা যায়, তাহা হইলে ভো পক্ষান্তরে ভেদ প্রতীতি
হইলে তখন ঘটাদি জাতি ও ধর্মবিশিষ্ট বস্তুবও জ্ঞান উপজাত হইবে ।
এইভাবে 'অন্তোন্ত-আশ্রয়'রূপ দোষ ঘটিবে । অতএব এই ভেদটীক স্বরূপ
অথবা ধর্ম — এই উভয়পক্ষই দোষহুই বলিয়া তাহাকে যথাযথ নিরূপণ করা
করা অসম্ভব । এই সবল কারণে (অর্থাৎ 'ভেদের' সাধক কোন প্রমাণ
পাওয়া যায় না বলিয়া) বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষজ্ঞান বস্তু 'সম্বাদনাত্মকে'ই
প্রকাশ করিয়া থাকে ।

আনো এক কথা বলিঃ — 'ঘট আছে', 'পট
অস্তিত্ববাহী উক্তি—
অনুভূতি পরমার্থ আছে', 'ঘট অনুভূত হইতেছে', 'পট অনুভূত হইতেছে',
ও সংপদার্থ এই প্রকারে সমস্ত পদার্থেরই অস্তিত্ব বা সত্তা এবং
তাহার অনুভূতি (প্রকাশ বা প্রতীতি) — এই উভয়ের জ্ঞান হয় ।

*১—ভেদস্ত ছুনিরূপত্যাং—পাঠভেদঃ ।

১—অনবস্থা দোষ — অর্থাৎ—(১) ঘটটি পট নহে, (২) ঘটভেদ পটেতে বর্তমান,
(৩) অতএব ঘট পট নহে, (৪) অর্থাৎ ঘটভেদের ভেদ পটে বর্তমান, (৫) সুতরাং
ঘটভেদের ভেদের ভেদ পটে বর্তমান । এইভাবে বিচারে বস্তু এই ভেদরূপ ধর্মটি
অনবরত চলিতে থাকে । এই অবস্থাকে 'অনবস্থা দোষ' বলা হয় ।

২—ইতিপূর্বে 'ভেদের' সাধক প্রমাণের অভাব প্রতিপাদন করিয়া এখন এই
'ভেদের' (অপরমার্থরূপ) সাধক প্রমাণের আলোচনা করিতেছেন ।

সম্মাত্রং সর্বানু প্রতিপত্তিধনুবর্তমানঃ*১ দৃশ্যতে, ইতি তদেব
পরমার্থঃ। বিশেষাশ্চ ব্যাবর্তমানতয়া অপরমার্থাঃ, রজ্জু সর্পাদিবৎ।
যথা রজ্জুরাধিষ্ঠানতয়া অনুবর্তমানা পরমার্থা সত্যী; ব্যাবর্তমানাঃ
সর্পভৃদলনানুধারাদয়োঃপরমার্থাঃ ॥৪৩॥

ননু চ, রজ্জুসর্পাদৌ ‘রজ্জুরিয়ং, ন সর্পঃ’ ইত্যাদি-রজ্জ্বাত্ত-
ধিষ্ঠান-যাধার্যা-জ্ঞানেন*২ বাধিতত্বাৎ সর্পাদেবপারমার্থ্যং, ন ব্যাবর্ত-

সমস্ত বস্তুর এই প্রকার অহুভূতিতেই একমাত্র অস্তিত্ব বা সত্যবই অহুভূতি
দেখা যায়, বস্তুর এই অহুবর্তমানত্বেব জন্মই বস্তুর এই ‘সত্য বা সৎ’ই
পরমার্থ বিষয়। অপরপক্ষে বস্তুর (ঘটক পটভাদি) বিশেষ ধর্ম সকল পবম্পব
যেহেতু ব্যাবৃত্ত (পৃথকভাবে স্থিত, অর্থাৎ যেখানে ঘটক আছে সেখানে পটক
নাই, আবার যেখানে পটক আছে সেখানে ঘটক নাই) এই জন্ম (সত্তামাত্র
অধিষ্ঠিত) এই সকল ‘বিশেষ’ বা ধর্ম, ‘অপরমার্থ’ বা অসৎ। যেমন, সর্প—
রজ্জুর অধিষ্ঠানে বা আশ্রয়ে বর্তমান থাকে বলিয়া রজ্জুটি পবমার্থ এবং সর্পটি
ব্যাবর্তমান বলিয়া অপরমার্থ। সর্পের ছায় রজ্জুতে যে ভূ-দলন (মাটির
ফাটল) জলধারা প্রভৃতি ব্যাবর্তমান বস্তুও অপরমার্থ বা অসত্য। (ঘটাদি
বিষয়েও সেইরূপ — একমাত্র ঘটের ‘অস্তিত্ব বা সত্যই’ পবমার্থ বা সত্য,
ঘটাদি পদার্থ সমস্ত অপরমার্থ) ॥৪৩॥

রজ্জু সর্পাদি দৃষ্টান্তস্থলে ‘ইহা সর্প নহে — বজ্জু’,
যেবদ্বার্য আক্ষেপ ইত্যাদি বাক্যে সর্পাদি জন্মের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপী
যে রজ্জু প্রভৃতি বস্তু তাহাদের সত্য জ্ঞানের দ্বারা
বাধিত হয় বলিয়াই উক্ত সর্প প্রভৃতির মিথ্যা বা অপরমার্থত্ব বুঝা

*১—সর্বানুপ্রতিপত্তিধু সম্মাত্রং অনুবর্তমানঃ—পাঠভেদঃ।

*২—যাধার্যাজ্ঞানেন—পাঠভেদঃ।

১—ব্যাবর্তমান — বাহ্য ভিন্ন সময়ে ভিন্ন কারণে সত্য পদার্থ হইতে ভিন্ন
বস্তুরূপে পৃথক হয়। যথা—রজ্জুরূপ সত্য একই বস্তুকে কখনও বা সর্প, কখনও বা
ভূ-দলনরূপে প্রতীতি।

২অনুবর্তন, ব্যাবর্তন, বাধা — উদাহরণ, যথা—

‘ঘটো অতি পটো নাতি’ — ঘটের এই প্রতীতি পট এবং ঘটের সত্যকে ‘ঘটো
অতি ঘটো নাতি’ — ব্যাবৃত্ত করে, অর্থাৎ পট এবং ঘটকে বাধিত করে (মিথ্যা
প্রতিপাদন করে)।

মানত্যাং । রজ্জ্বাদেৱপি পারমার্থ্যাং নানুবর্তমানতয়া, কিন্তুবাধিতত্যাং ।
অত্র তু, ঘটাদীন্যাং অবাধিতানাং কথমপারমার্থ্যম্ ? উচ্যতে —
ঘটাদৌ দৃষ্টা ব্যাবৃতিঃ, সা কিংরূপেতি বিবেচনীয়ম্ । — কিং ‘ঘটোহস্তি’
ইতি অত্র পটাত্তাবঃ ? সিদ্ধং তর্হি ‘ঘটোহস্তি’ ইত্যনেন পটাদীন্যাং
বাধিতত্বম্ ।

অতো বাধ-ফলত্বা বিষয়-নিবৃত্তিৰ্যাবৃতিঃ । সা ব্যাবর্তমানা-
নামপারমার্থ্যাং সাধয়তি । রজ্জুবৎ সন্মাত্রমবাধিতমনুবর্ততে ।
তস্যাং সন্মাত্রাতিৱেকি সর্বমপারমার্থ্যম্ । প্রয়োগশ্চ ভবতি — ‘নৎ
পরমার্থম্ অনুবর্তমানত্যাং, রজ্জু-সর্পাদৌ রজ্জ্বাদিবৎ’ । ‘ঘটাদয়োহ-

যায়, কিন্তু বজ্জু হইতে সর্পেব ভেদ বা ব্যাবৃতির^১ জ্ঞাত নহে । পক্ষান্তরে
রজ্জু প্রভৃতিবৎ যে সত্যতা বা পারমাধিকতা তাহাও তাহাব অস্তিত্বেব
অনুবৃতিবৎ জ্ঞাত নহে, কিন্তু তাহাব অবাধিতজনিত । এখানে (পবিতৃশ্রুমান)
ঘটাদি পদার্থেব প্রতীতি যখন বাধিত হয় না, তখন ইহাব অপবমার্থত্ব বা
মিথ্যাৱ বুদ্ধিৱ কেন ?

বলি শুনুন — ঘটাদিতে যে পটাদির ব্যাবৃতি (ভেদ)

অভেদবান্নীত উত্তর —

প্রকৃতপক্ষে তাহা কি প্রকাব ? — ঘট আছে, অতএব
পটাদির অভাব বুদ্ধিতে হইবে কিনা ? তাহা হইলে তো ‘ঘট আছে’, এই কথা
বলায় পটাদিৱ বাধিতত্ব (বাধা) সিদ্ধই হইল ।

অতএব বুঝা এই যায় যে, পটাদি বস্তুর যে নিষেধাত্মবত্ব (ইহা পট নহে
এইরূপ) ব্যাবৃতি তাহা পটাদির বাধাবই ফলস্বরূপ । এই ব্যাবৃতিই ব্যাবর্তমান
পটাদিৱ (নিষিদ্ধ বা বাধিত পট প্রভৃতি বস্তুর) অপবমাধিকত্ব প্রতিপাদন
করে । (রজ্জু সর্পেব দৃষ্টান্তস্থলে রজ্জুব স্মায়) অবাধিত ঘটাদিৱ কেবল সন্মাত্র,
অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব ধর্মটি অবাধিতভাবে সর্বত্র অনুবর্তন কবে । অতএব
সৎ-মাত্রেব অতিবিস্তৃত অপব সমস্তই অপবমার্থ । এইরূপ প্রয়োগও দেখা
যায় — “(বস্তুর অস্তিত্ব বা) সত্তামাত্রই পরমার্থ, যেহেতু ইহা (সর্বত্র) অনুবৃত্ত
হয়, যেমন বজ্জু সর্পাদিস্থলে বজ্জু প্রভৃতি (অনুবর্তমান বলিয়া পরমার্থ বা

১। ‘ঘটো অস্তি’ — এই প্রতীতি ‘পট’ বা ‘ঘট’কে ব্যাবৃত্ত করে ।

২। ঘটো অস্তি, পটো অস্তি, ঘটো অস্তি — সর্বত্র ‘অস্তিত্বের’ অহবর্তন ।

পরমার্থ। ব্যাবর্তমানত্বাৎ, রজ্জ্বাভ্যুপাধিষ্ঠান-সর্পাদিবৎ' ইতি। এবং
সত্যানুবর্তমানানুভূতিবেব পরমার্থা; সৈব সত্যী ॥৪৪॥

ননু চ, সন্মাত্রমনুভূতের বিষয়তয়া ততো ভিন্নম্; নৈবম্; ভেদো
হি প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বাদ্ দুর্নিরূপত্বাচ্চ পূর্বস্তাদেব নিরন্তঃ। অতএব
সত্যোহনুভূতি-বিষয়ভাবোহপি ন প্রমাণ-পদবীচনসূরতি। তস্মাৎ
সৎ অনভূতিবেব। সা চ স্বতঃসিদ্ধা, অনুভূতিত্বাৎ। অন্যতঃ সিদ্ধৌ
ঘটাদিবদননুভূতিত্বপ্রসঙ্গঃ।

‘সৎ বস্তু’)। ‘বজ্রু প্রভৃতির আশ্রয়ে প্রতীত সর্পাদি যেমন ব্যাবৃত্ত বা নিষিদ্ধ
হয় বলিয়া মিথ্যা বা অপনমার্থ, ঘটাদি পদার্থও সেইরূপ ব্যাবর্তমান বলিয়া
(তাহাদের সত্তাই কেবল অমুভূতমান বলিয়া পরমার্থ) তাহান অপনমার্থ বা
মিথ্যাত্ব।’ এই নিয়ম অমুসায়ে (বুঝা যায় যে) সর্বত্র অমুভূতমান যে অমুভূতি
তাহাই পরমার্থ, তাহাই ‘সৎ’ বস্তু ॥৪৪

পুনঃ স্তের্যব দীর্ঘ
প্রশ্ন—

‘সৎ’ বস্তু যখন অমুভূতির বিষয়, অর্থাৎ অমুভবেন
দ্বাৰা গ্রহণীয় বস্তু তখন ইহা নিশ্চয় অমুভব হইতে ভিন্ন
বস্তু। (অতএব এস্থলে অদ্বৈতবাদেদে ক্রটি ঘটয়া ভেদ আসিয়া পড়ে)।

না, একপ বলা যায় না। কারণ এই ভেদ
অনুভবানির ভেদ— প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বাৰা জানা যায় না এবং (অন্য প্রমাণের
দ্বাৰাও) নিকৃপণ বলা যায় না, এই কারণে সত্তা
এবং অমুভূতির ভেদ পূর্বেই নিবৃত্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ যখন ইতিপূর্বে
ঘটপটাদির উভয় বস্তুর ভেদ নিরন্ত কথিয়া এবং তাহাদের কেবল বস্তুসত্তার
অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন সত্তা এবং অমুভূতির ভেদ ও নিরন্ত
হইয়াছে, অতএব (জ্ঞেয় বস্তু বিষয় এবং জ্ঞানরূপ বিষয়ী — এই বিষয় বিষয়ী
ভাব ভ্রান্তি সিদ্ধ বলিয়া) কেবল ‘সৎ’ বা সত্তা যে অমুভূতির বিষয় হইতে
পানে বিস্তৃত তাহা কোন প্রমাণের দ্বাৰা জানা যায় না। এই হেতু ‘সৎ’
অমুভূতির বিষয়বস্তু হইবার অযোগ্য বলিয়া) অমুভূতি হইতে ভিন্ন নহে, ইহা
অমুভূতিই। অমুভূতি বর্ণিয়াই ইহা স্বতঃসিদ্ধ। (অর্থাৎ ইহা স্বয়ংপ্রকাশ
জ্ঞান বা চৈতন্য পদার্থ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ। নিজ সিদ্ধির ক্রম ইহা অন্য কোন
প্রমাণের অপেক্ষা করে না।) স্বতঃসিদ্ধ না হইয়া এই অমুভূতির সিদ্ধির
অন্য প্রমাণের অপেক্ষা থাকিলে তখন (জড়বস্তু) ঘটাদি বস্তু অমুভূতি হইয়া
যাইত, অর্থাৎ অমুভূতি বলিয়া গণ্য হইত না।

* অভিপ্রায় — বিষয়ী (জ্ঞান বা অমুভূতি) এবং তাহার বিষয় (জ্ঞেয় বস্তু)
কখনো অভিন্ন হইতে পারে না। অমুভূতিকোও যদি আবার অন্য প্রমাণ দ্বারা
অমুভব করিত হয় তাহা হইলে এই অমুভাব বা জ্ঞেয় অমুভূতির ঘট-পটাদি জ্ঞেয়
বস্তু হইতে কোন বৈলক্ষণ্য থাকিত না। তখন এই অমুভূতি অমুভবের বিষয়বস্তু
বলিয়া আর অমুভূতি থাকিত না, ইহা ‘অননুভূতি’ হইয়া যাইত।

কিঞ্চ, অনুভবাস্তবাপেক্ষা*১ চ অনুভূতেন শক্যা কল্পয়িতুয়;
নসত্ত্বৈব*২ প্রকাশমানজ্ঞাৎ। ন হি অনুভূতিবর্তমানা ঘটাদিবদপ্রকাশ।
দৃশ্যতে, যেন পবায়ত্তপ্রকাশভূতাপগম্যোত ॥৪৫॥

অর্থৈবং মনুষ্যে — উৎপন্নায়ামপ্যানুভূতো বিষয়শাস্ত্রমবভাসতে।
'ঘটোহনুভূযতে' ইতি। ন হি কশ্চিৎ ঘটোহযমিতি জ্ঞানন্ তদান্যোমেবা-
বিষয়ভূতানিদস্তাবমনুভূতিমপ্যানুভবতি। তস্মাদ্, ঘটাদি-প্রকাশ
নিষ্পত্তৌ চক্ষুবাদিকরণ-সম্বিকর্ষবদনুভূতেঃ সম্ভাব এব হেতুঃ।

পুনরায়, অনুভূতির (জ্ঞানের) সম্ভাব যখন স্বয়ংপ্রকাশ, তখন তাহার
প্রকাশের জন্য আর অপর কোন (প্রমাণসিদ্ধ) অনুভূতিব (জ্ঞানের) প্রয়োজন
কল্পনা করিতে পারা যায় না। ঘট পটাদি (জড়বস্তু) যেরূপ অপ্রকাশ (অল্প
প্রকাশাধীন), অনুভূতিকে (জ্ঞানকে) সেকণ অপ্রকাশ অবস্থায় দেখা যায় না,
যাহাতে তাহার প্রকাশকেও অপর কোন প্রমাণের অধীন বলিয়া স্বীকার
করিতে হইবে ॥৪৫॥

(পুনঃ অর্থেতবাদী বলিতেছেন —) “যে বৈভববাদী, আপনারা যদি এইরূপ
মনে করেন যে, (ঘটাদি বস্তুর) অনুভূতি উৎপন্ন হইলেও সেই অনুভূতিতে
'ঘট অনুভূত হইতেছে' — এই আকারেই বিষয়টি, অর্থাৎ
ঘটটি প্রকাশ পায়, (অতএব স্বয়ং অনুভূতিটি প্রকাশ পায় না)।
'এইটি ঘট' এই জ্ঞান কালে কেহই তো সেই ঘটের ‘ইদং
ভাবশূন্য’ (ঘটের গলদেশে উদয় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ
আকার প্রকার — এই প্রকার ভাবশূন্য) অবিষয়ভূত (কোন
প্রমাণের অগ্রাহ্যরূপে) কেবল অনুভূতিকেও অনুভব করে না।

(যেহেতু তাহা হইলে তো জ্ঞান বা অনুভূতির বিষয় তাহার কর্মকণী ঘটাদির
হায় এই অনুভূতিও একটি কর্মকণী বিষয়ই হইয়া পড়িবে।) ১। অতএব,
ঘটপটাদির প্রকাশ সম্পাদনে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সাঙ্গিধ্য যেমন একটি
হেতু, বস্তুরূপের অনুভূতিব সম্ভাবও তদ্রূপই অপর একটি হেতু, তদনন্তর

*১—অনুভবাপেক্ষা — পাঠভেদঃ

*২—নসত্ত্বৈব — পাঠভেদঃ।

১—বস্তুর প্রকাশক বিবিধ—বস্তু সম্ভাব দ্বারা নিষেধ প্রকাশক এবং বস্তুর
জায়মান বিশেষের (আকার প্রকারাদি বর্ণের) প্রকাশক। তদ্ব্যতীত অনুভূতি
হইতেছে সম্ভাবিব্যয়ের প্রকাশক কোটির অন্তর্নিবিষ্ট।

তদনন্তরমর্থগত-কাদাচিৎকপ্রকাশাতিশয়লিঙ্গেন-অনুভূতিরনুমীয়তে ।

এবং তর্হি, অনুভূতেরজড়ায়। অর্থবজ্জড়ত্বাপদ্যত, ইতি চেৎ ?
কিমিদমজডত্বং নাম ? ন তাবৎ স্বসত্ত্বায়াঃ প্রকাশাব্যভিচারঃ,
সুখাদিষপি এতৎসম্ভবাৎ*। ন হি কদাচিদপি সুখাদয়ঃ সন্তো
নোপলভ্যন্তে । অতোহনুভূতিঃ স্বয়মেব নানুভূয়তে, অর্থাস্তরং
স্পৃশতোহপ্যদ্বুলাগ্রস্তঃ† স্বান্ন-স্পর্শবদশক্যত্বাদিতি ।

অর্থগত, অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়গত যে আগন্তুক (কাদাচিৎক — তাৎকালিক)
বিশেষ প্রকাশ, তাহা দেখা যায় ; এই কারণেই (এই লিঙ্গ হেতুই)
অনুভূতির সত্তাব অনুমান করিতে হয় । নিজ সত্তাবের এই অনুভূতি কিন্তু স্বয়ং-
প্রকাশক নহে ।

(পুনশ্চ অদ্বৈতবাদীর উক্তি — হে অভেদবাদী ! আপনি যদি বলেন—)
অনুভূতি এইরূপ (অনুমানসিদ্ধ জ্ঞেয় বস্তু) হইলে তো ঘট-পটাদি জড
বিষয়ের মত এই অজড অনুভূতিরও জডত্ব (অর্থাৎ জ্ঞানভিন্নত্ব) উপপন্ন হইয়া
পড়িবে । (তদন্তরে ভেদবাদীর প্রশ্ন) জিজ্ঞাসা করি — এই অজডত্ব জবাবটি
কী ? যদি বলেন যাহার সত্তাবে কখনও তাহার নিজ সত্তার প্রকাশের
ব্যভিচার হয় না, প্রকাশের অভাব হয় না, অর্থাৎ যাহার সত্তাবই তাহার
প্রকাশের হেতু সেই স্বয়ং প্রকাশ বস্তুই হইতেছে অজড বস্তু । এতদন্তরে
বলি — না, তাহা বলিতে পারা যায় না, কারণ সুখাদি স্থলেও তাহার স্বয়ং-
প্রকাশ (ব্যভিচার) সম্ভব হব । বিদ্যমান সুখাদি কখনও অজ্ঞাত বা
অনুপলব্ধ থাকে না । (কিন্তু এই সুখ জ্ঞেয়াদি তো অজড বস্তু নহে, জড বস্তু) ।
অতএব এই অনুভূতি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না । অদ্বলীর
অগ্রভাগ অগ্রাণু বস্তুকে স্পর্শ করিতে পাবিলেও তাহা নিজেবে স্পর্শ করিতে
পারে না, কারণ এই স্ব-স্পর্শ তাহার শক্তির বাহিরে, সেইরূপ অনুভূতিও
কখনও নিজে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না । অর্থাৎ অনুভূতি স্বয়ং-
প্রকাশ বস্তু নহে ।

• তৎসম্ভবাৎ — পাঠভেদঃ ।

*†—স্পৃশতোহপ্যদ্বুলাগ্রস্ত — পাঠভেদঃ ।

১—অভিপ্রায় এই যে, অহমত্বের পূর্বে অহমত্বাধ্য ঘটটির প্রতীতি ছিল না ।
যেহেতু এখন ঘটটি প্রতীত হইতেছে তখন এ বিষয়ে নিশ্চয় তাহার সত্তাবের
অনুভূতি অস্বিহায়ে বলিয়া অনুমান করিতে হয় ।

২ “অদ্বুলাগ্রঃ যথাহানং নান্ননা অন্বভূতিঃ ।

বাণেশেনজ্ঞানমণ্যেবং নান্ননা জাতুর্হসি ।”

তদিদমনাকলিতানুভব-বিভবশ্চ স্বমতি-বিজুজ্জিতম্; অনুভূতি-
ব্যতিরেকিণো বিষয়-ধর্মশ্চ প্রকাশশ্চ রূপাদিবদনুপলক্ষেঃ; উভয়া-
ভ্যাপেতানুভূত্যাশেষ-ব্যবহারোপপত্তৌ *প্রকাশার্থ্যধর্মকল্পনা-
নুপপত্তেচ্চ। অতো নানুভূতিরনুশীল্যতে; নাপি জ্ঞানান্তরসিদ্ধা;
অপি তু সর্বং সাধ্যম্ভূতানুভূতিঃ স্বয়মেব সিধ্যতি। প্রয়োগশ্চ, —
অনুভূতিরনুশীল্যধীন-স্বধর্ম-ব্যবহার, স্বমত্বকাদর্থান্তরে তদধর্ম-ব্যবহার-

(অনুভূতির স্বয়ং-প্রকাশ স্বয়ং বিষয়ে ভেদবাদীর আপত্তি কথিত হইল।),

(অভেদবাদীর উত্তর—) 'অনুভূতি'-বিষয়ক উপরি-উক্ত মন্তব্য সকল

অনুভবের মহিমা বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির স্বকপোল-বল্লনা মাত্র। (ইহাতে

কোন সমীচীন হুক্তি বা প্রমাণ নাই।) কারণ, বিষয়ের

রূপ প্রভৃতির (যেহেতু পীতাদি আবোপিত ধর্মের) প্রকাশ যেক্রপ

(সর্বসাধারণের) উপলক্ষিগোচর হয় বা প্রকাশ পায়, বিষয়ের

(ঘট-পটাদির) সত্তাবিষয়ে, অনুভূতির অতিরিক্ত, সেক্রপ কোন

প্রকাশও উপলক্ষি হয় না। উপবত্ত (বাদী এবং প্রতিবাদী)

উভয় পক্ষ-সম্মত অনুভূতির দ্বারাই যখন সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইয়া যায়,

তখন বিষয়ের (অনুভূতির অতিরিক্ত) প্রকাশ নামক অপর একটি ধর্মের

কল্পনা সঙ্গত নহে। অতএব, অনুভূতি অনুমানগম্যও নহে, অথবা জ্ঞানান্তর-সিদ্ধও

নহে, পরন্তু এই অনুভূতির দ্বারা যখন সর্বব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তখন বলিতে

হইবে যে, এই অনুভূতি নিজের দ্বারা নিজেই প্রমাণিত, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বস্তু।

এ বিষয়ে প্রয়োগ, অর্থাৎ অনুমানপ্রণালীঃ এই প্রকার—

(১) অনুভূতির (পক্ষে) স্বীয় ধর্ম (অনুভূতিঃ বা প্রকাশ) এবং তাহার

ব্যবহার (প্রতীতি) অল্প প্রমাণের অধীন নহে—(প্রতিজ্ঞাবাক্য); (২) যেহেতু

এই অনুভূতি স্বীয় সত্যত্বের দ্বারা (ঘটাদি) অল্প বস্তুতে তাহাদের (ঘটাদির)

প্রকাশরূপ ধর্ম উপপন্ন কবিয়া তাহাদের ব্যবহার সম্পাদন করে (হেতু);

*—প্রকাশার্থ্যধর্মকল্পনা — পাঠভেদঃ।

১—অনুমান-প্রণালী, নিম্নলিখিত প্রণালীতে অনুমানের দ্বারা বস্তু বা বিষয়

প্রমাণিত হয়। ইহার পাঁচটি অঙ্গঃ—১। যে বিষয় বা বস্তুটি প্রমাণ করিতে হইবে

প্রথমে তাহার উল্লেখ করা, ইহার নাম প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যনির্দেশ, বিষয়টির নাম 'শক',

২। যে কারণের উল্লেখ করিয়া সাধ্য-

হেতুত্বাৎ । যঃ স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্বর্ণ-ব্যবহারহেতুঃ স তয়োঃ স্বস্বিন্
 স্নানগ্ৰাহীনো দৃষ্টেঃ, যথা রূপাদিশ্চাক্ষুষ্ণভাদৌ । রূপাদির্হি পৃথিব্যাদৌ
 স্বসম্বন্ধাচ্চাক্ষুষ্ণভাদি জনয়ন্ স্বস্বিন্ ন রূপাদি-সম্বন্ধাধীনশ্চাক্ষুষ্ণভাদৌ ।
 অতোহনুভূতিরাত্মনঃ প্রকাশমানত্বে, 'প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারে চ
 স্বয়মেব হেতুঃ ॥৪৬॥

সেয়ং স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতির্নিতা চ, প্রাগভাবাদুভাবাৎ ।

(৩) যে বস্তু নিজ সম্বন্ধবশতঃ অল্প বস্তুতে তাহার নিজ ধর্মের প্রকাশ এবং
 ব্যবহার উৎপাদনে সক্ষম, সেই বস্তুটি নিজ বিষয়ে সেই ধর্মের প্রকাশ এবং
 ব্যবহার উৎপাদন কার্যে অস্ত্রের পবানীন হয় না (ব্যাপ্তি বা নিয়ম), যেমন
 রূপাদি ধর্মের চক্ষুগ্ৰাহ্য (দৃষ্টান্ত) ; (৪) (যেত গীতাদি) রূপ নিজ সম্বন্ধবশতঃ
 পৃথিবী প্রভৃতি (কণযুক্ত) বস্তুকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় করিয়া থাকে, কিন্তু
 নিজেকে চক্ষুগোচর করিবার জন্য অপর কোন পৃথক্ রূপাদির সম্বন্ধের অপেক্ষা
 করে না (উপনয়), (৫) উপসংহার—অতএব এই (প্রকারে) অনুভূতি নিজের
 প্রকাশের জন্য এবং এই প্রকাশের ব্যবহারের জন্য নিজেই কারণ (অল্প কারণের
 অপেক্ষা করে না) । অভিপ্রায় এই যে, যেত গীত প্রভৃতি কোন একটা রূপ না
 থাকিলে পার্থিব কোন বস্তুই চক্ষুগ্ৰাহ্য হয় না বটে, কিন্তু কাপের চাক্ষুষ
 গ্রহণে ঐ নিয়ম খাটে না, কারণ রূপের আর রূপ নাই । এস্থলে যেমন
 রূপের রূপান্তর না থাকিলেও এই রূপ চক্ষুগ্ৰাহ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ
 'অনুভূতিও স্বীয় সম্বন্ধের দ্বারা অপর বিষয়কে প্রকাশ করিলেও নিজের
 প্রকাশের জন্য তাহার আর পৃথক্ অনুভূতির প্রয়োজন হয় না, স্বয়ংই
 প্রকাশ পায় । এই অনুভূতি যখন অস্ত্রকে প্রকাশ করিতে পারে, তখন সে
 নিজেকেও প্রকাশ করিতে পারে ॥৪৬॥

(পুনরায, স্বয়ংপ্রকাশ) উল্লিখিত অনুভূতিটি হইতেছে নিত্যবস্তু, যেহেতু

'বিষয়টি প্রমাদিত হয়, যথা—'যুযাৎ বহিঃ' ; ৩ । ব্যাপ্তি ও দৃষ্টান্ত, যথা—'যত্র যত্র ধূমঃ
 তত্র তত্র অগ্নিঃ' ; ৪ । উপরি-কথিত 'হেতু' এবং সাধ্যবস্তুর একত্র সমাবেশ প্রদর্শন বা
 'উপনয়', যথা—'পর্বতে ধূমঃ', ৫ । 'নিগমন' (উপসংহার) — অতঃ পর্বতো বহিমান্ ।

তদভাবশ্চ স্বতঃসিদ্ধত্বাদেব । ন হি অনুভূতেঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবঃ
 স্বতোহন্যতো বা অবগন্তং শক্যতে । অনুভূতিঃ স্বাভাবমবগময়ন্তী সত্যী
 তাবৎ নাবগময়তি ; তস্যাঃ সত্ত্বে বিরোধাদেব তদভাবো নাস্তীতি কথং
 না স্বাভাবমবগময়তি ? এবমসত্যপি নাবগময়তি ; অনুভূতিঃ স্বয়মসত্যী
 কথং স্বাভাবে প্রমাণং ভবেৎ ? নাপ্যন্যতোহবগন্তং শক্যতে, অনু-
 ভূতেরনন্য-গোচরত্বাৎ । অত্যাঃ প্রাগভাবং সাধয়ৎ প্রমাণং
 ‘অনুভূতিরিয়ম্’ ইতি বিষয়ীকৃত্য তদভাবং সাধয়েৎ ; স্বতঃসিদ্ধত্বেন
 ‘ইয়ম্’ ইতি বিষয়ীকারানর্থত্বাৎ তৎপ্রাগভাবো নান্যতঃ শক্যাবগমঃ ।

ইহার প্রাগ্-অভাব-প্রভৃতি নাই । কারণ, অনুভূতিটি (অনন্যাদীন বলিয়া)
 স্বতঃসিদ্ধ । এই নিত্যসিদ্ধত্ব গুণেব জন্মই ইহাব প্রাগ্-অভাব
 নাই । অনুভূতি নিজেব এই নিত্য বিদ্যমান অবস্থায় কখনও
 নিজের অভাব জ্ঞাপন করিতে পারে না । অনুভূতির স্থিতি
 এবং তাহার অভাব — এই দুইটা পদসম্পদ বিকল্প ধর্ম । অতএব, সে
 বিদ্যমান থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাব অভাবও থাকিবে, ইহা সম্ভব হইবে
 কি প্রকারে ? পুনশ্চ অনুভূতি যদি অবিদ্যমান থাকে তখন (এই অবিদ্যমান
 অবস্থায়) সে আপনাব অভাবকে অবগত কবাইতে পারে না, কারণ, এই
 অনুভূতি নিজেই যখন অসত্য, অর্থাৎ অস্তিত্বহীন, তখন সে কি প্রকারে
 নিজের অভাবের প্রমাণ হইতে পারে ? অতঃ কোন প্রমাণের দ্বারাও এই
 প্রাগ্-অভাব অবগত হওয়া সম্ভব নহে, কারণ, এই অনুভূতি স্বয়ং-প্রকাশ ।
 অতএব ইহা অপর কোনও প্রমাণের গোচর নহে । আবার কোন প্রমাণের
 দ্বারা অনুভূতির প্রাগ্-অভাব সাধন করিতে যাইলেও প্রথমই ‘ইহা অনুভূতি’
 এই বলিয়া অনুভূতিকে জানিতে হইবে, তৎপরে তাহার প্রাগ্-অভাব
 (প্রাক্-অভাব) প্রতিপন্ন করিতে হইবে । ‘অনুভূতি’ বাহবস্বত্ব হ্রায় অস্থ-
 গোচর নহে, এইজন্য এই যে স্বতঃসিদ্ধ বস্তু তাহাকে ‘ইহা এই’ বলিয়া উল্লেখ
 করা যাইতে পারে না । অতএব (বুঝিতে হইবে যে) অনুভূতির প্রাগ্-
 অভাবটিও অস্থ প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না । অতএব, প্রাগ্-

১—প্রাগ্-অভাব — যে সকল বস্তু উপলব্ধ হয়, উপলব্ধির পূর্বে তাহাদের
 সকলেরই অভাব থাকে । এই অভাবই ‘প্রাগ্-অভাব’ । তাহাদের প্রাগ্ভাব
 নাই, তাহারা কোন কালেই উপলব্ধ হইতে পারে না, তাহারা সর্বদাই উপলব্ধ ।

অতোহুত্যাঃ প্রাগভাবাভাবাভূৎপত্তির্ন শক্যতে বজ্জুমিতি, উৎপত্তি-
প্রতিবন্ধাশ্চ অন্ত্যেহপি ভাব-বিকারাস্ত্যস্তা ন সন্তি ।

অনুৎপন্নৈশ্বর্যমুভূতিরায়নি নানাভ্রমপি ন সহতে, ব্যাপক-
বিরুদ্ধোপলব্ধেঃ । ন হি অনুৎপন্নং নানাভূতং দৃষ্টম্ । ভেদাদীনাং-
নুভাব্যভেদেন চ রূপাদেবানুভূতি-ধর্মত্বং ন সম্ভবতি । অতোহনু-
ভূতেরনুভবস্বরূপত্বাদেব অন্ত্যেহপি কচ্চিদনুভাবো নাত্যা ধর্মঃ ।
যতো নিধূত-নিখিলভেদা সংবিৎ, অতএব নাত্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত

অভাব প্রভৃতি (যে কোন) অভাব হইতে (অভাবের অবসান ঘটাইয়া) যে
অনুভূতির উৎপত্তি হয় তাহা বলিতে পারা যায় না । আবার, উৎপত্তির
প্রতিবন্ধক বা বাধা থাকায় (যেহেতু অনুভূতির উৎপত্তি নাই অতএব) অস্ত্যাত্ত

অনুভূতির
নিবিকারব
বিকার অবস্থাও অনুভূতির সম্বন্ধে থাকিতে পারে না ।
[বিকার—১ । অস্তি (সত্তা) ২ । জাযতে (জন্ম বা উৎপত্তি)

৩ । বিবর্জ্যতে (বৃদ্ধি) ৪ । বিপরিণমতে (পরিণাম বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি)
৫ । অপক্লীয়তে (ক্ষয়) ৬ । নশ্যতি (বিনাশ) । যাহার জন্মই নাই তাহাব পক্ষে
অস্ত্যাত্ত বিকারও অসম্ভব ।]

স্বয়ং অনুভূতিই যখন উৎপন্ন হয় না, তখন ইহা নিজের নানাভ বা ভেদও
সৃজন করিতে পারে না । অনুৎপন্ন (অর্থাৎ নিত্য) কোন বস্তুকেই নানাবিধ
বা বৈচিত্র্যময় দেখা যায় না, (যেমন—কাল), ইহাই যখন ব্যাপক নিয়ম, তখন
অনুৎপন্ন অনুভূতির নানাবিধ ভেদও এই ব্যাপক (নিয়ম) বিরুদ্ধ । পুনরায়,
ভেদাদি ধর্মগুলিও রূপ-রসাদির দ্বারা অনুভূতিবই অনুভাব্য বস্তু, সুতরাং
ইহারা অনুভূতির ধর্ম হইতে পারে না । অতএব, অনুভূতি যখন স্বয়ং অনুভব-
স্বরূপ, তখন কোন প্রকার অনুভাব্য বিষয়ই ইহার ধর্ম হইতে পারে না,
(কিন্তু ইহারা সকলেই অনুভবের বিষয়বস্তু) । যেহেতু এই ‘অনুভূতি’ বস্তুটি
নিখিল ভেদরহিত সত্ত্বিং (জ্ঞানমাত্র জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানরূপ ধর্ম নহে), অতএব

•—উৎপত্তি প্রতিসম্বন্ধান্ত্যেহপি—পাঠভেদঃ ।

১—ব্যাপক-বিরুদ্ধ — উৎপত্তিটি হইতেছে ব্যাপকধর্ম, নানাভটি তাহার ব্যাপ্য-
ধর্ম (অধীন ধর্ম) । ব্যাপক ধর্ম না থাকিলে ব্যাপ্যধর্ম থাকিতে পারে না । অতএব
ব্যাপক উৎপত্তির অভাবে ব্যাপ্য নানাভ থাকে বলিলে তাহা ব্যাপক-বিরুদ্ধ হইয়া যায় ।

আশ্রয়ো জ্ঞাতা নাম কচ্চিদন্তীতি স্বপ্রকাশরূপা নৈবাক্ষা, অজড়ত্বাচ্চ ।
অনাক্ষত্ব-ব্যাপ্তং জড়ত্বং সংবিদি ব্যাবর্ত্তমানমনাক্ষত্বমপি হি সংবিদো
ব্যাবর্ত্তয়তি ॥৪৭॥

নমু চ, 'অহং জানামি' ইতি জ্ঞাতৃতা প্রতীতি-সিদ্ধা ;
নৈবম্ ; সা ভ্রান্তিসিদ্ধা রজতত্বেব শুষ্কি-শকলস্ত, অনুভূতেঃ স্বাশ্রয়
কর্তৃতাযোগাৎ । অতো 'মনুষ্যোহহম্' ইত্যত্যন্তবহির্ভূত মনুষ্যত্বাদি-
বিশিষ্ট-পিণ্ডাক্সাভিমানবৎ জ্ঞাতৃত্বমপ্যধ্যস্তম্ । জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞান-
ক্রিয়া-কর্তৃত্বম্ । তচ্চ বিক্রিয়াক্ষকং জড়ং বিকারি-স্রব্যাহঙ্কার গ্রহিত্বম্ ।

(এই অনুভূতি বা সন্ধিং ধর্ম নহে বলিয়া) কোন জ্ঞাতাই ইহার আশ্রয় হইতে
পারে না । অতএব স্বয়ং-প্রকাশমান এই অনুভূতিই আত্মা ।
অনুভূতির একত্ব ও
আত্মা
আত্মার দ্বায় সন্ধিংও অজড় বা চিন্ময় বস্তু, এই অজড়ত্ব-হেতুও
বলা যায় যে সন্ধিং বা অনুভূতিই হইতেছে আত্মা ।
জড়ত্বটি অনাক্ষত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ যাহা জড়বস্তু তাহাই অনাক্ষ । যেহেতু
অনুভূতিতে এই জড়ত্ব ধর্মটি থাকে না, অতএব, অনুভূতির অনাক্ষত্বও
বাহিত বা নিমিত্ত হইতেছে ॥৪৭॥

বৈশাখ্যের এর
বেশ, কিন্তু 'আমি জানি' এইভাবে তো (সকলেই
আত্মার) জ্ঞাতৃত্ব অনুভব করিয়া থাকে ।

না, একপ ধারণা যথার্থ নহে । শুদ্ধিগুণে বজ্রতের প্রতীতির দ্বায় এই

ধারণা (বাস্তব নহে) । কারণ, অনুভূতি তো আব নিজ বিষয়ে
নিজে কর্তা হইতে পারে না । অতএব মনুষ্যের প্রভূতি
ধর্মবিশিষ্ট অত্যন্ত বাহ্যবস্তু (অনাক্ষা) সেইগুণে 'আমি
মনুষ্য' এই প্রকার 'অহংবুদ্ধি' বা আত্মবুদ্ধি যেরূপ অধ্যস্ত,

অর্থাৎ ভ্রম-কল্পিত, আত্মার জ্ঞাতৃত্ববুদ্ধিও সেইরূপ অধ্যস্ত বা ভ্রান্ত । জ্ঞাতৃত্ব
মানে — জ্ঞান ক্রিয়ার কর্তৃত্ব, এই কর্তৃত্ব (জ্ঞাতৃত্ব) আবাব স্বয়ং বিকারাক্ষক
বা পরিবর্ত্তনশীল ও জড়বস্তু, এবং অহংকাররূপ গ্রহিতে অবস্থিত । এই অহংকার

১—ইতিপূর্বে শূক্তি ও ভর্কের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, 'অনুভূতি' বস্তুটি
হইতেছে — অহংগম (নিত্য), অহংভাব্য বা জ্ঞেয় নহে এবং বিবিধ ভেদরহিত, স্বয়ং
প্রকাশ এবং স্বয়ং অহংবস্তুরূপ । 'অজ্ঞায়ং পুরুষঃ স্বয়ংভোয়াতিভবতি', ইত্যাদি
প্রতিতে আত্মার নিত্যত্ব, স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি প্রতিপন্ন হইয়াছে । অতএব বোদাত্ত
প্রতিপাদিত আত্মার উক্ত স্বরূপ সন্ধিং বা অনুভূতিতেও উপপন্ন হইতেছে । অতএব
বলা হইতেছে — এই অনুভূতিই আত্মা ।

২—'সন্ধিং স্বকর্তৃত্বং কদাপি ন সম্ভবতি' ইতি নিয়মঃ । নিজ বিষয়ে নিজের

অবিক্রিয়ৈ সাক্ষিণি চিত্তাত্মানি*১ কথমিব সম্ভবতি? দৃশ্যধীন-
সিদ্ধিভাদেব রূপাদেব কৰ্ত্ত্বাদেনোপধৰ্ণভম্। স্মৃষ্টি-গূৰ্হাদাবহং-
প্রত্যয়াভাবেপ্যাত্মানুভব*২-দর্শনেন নান্ননোহহংপ্রত্যয়-গোচরভম্।
কৰ্ত্ত্বৈ অহংপ্রত্যয়-গোচরত্বে চান্ননোহভ্যুপগম্যমানে দেহস্যেব
জড়ত্ব-পরাক্তানাঙ্গাদি-প্রসঙ্গে দূষ্যরিহরঃ।

অহংপ্রত্যয়-গোচরাৎ কৰ্ত্ত্বতয়া প্রসিদ্ধাৎ দেহাৎ তৎক্রিয়াফলত্ব
স্বর্গানের্ভোক্তুরাত্মনোহ্যত্বং প্রামাণিকানাং প্রসিদ্ধমেব। তথা
অহমর্থ্যং জ্ঞাতুরপি বিলক্ষণঃ সাক্ষী প্রত্যগাশ্নেতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥৪৮॥

বস্তুটিও জড়বস্তু বলিয়া আবার যথং নিকানাঙ্কক। সুতরাং এই জ্ঞাতৃত্ব নির্বিকার
সাক্ষীস্বরূপ চিত্তাত্ম বস্তু আত্মাতে অবস্থিত থাকিতে পারে কিরূপে? অল্প
জ্ঞানেব অধীন কণ-বসাদি (দৃশ্য) বিষয়ের (জ্যেষ্ঠ বস্তুত্ব) প্রতীতি যেরূপ আত্মার
ধর্ম নহে, সেইরূপ জ্ঞানাধীন প্রতীতির বিষয় বলিয়া এই কৰ্ত্ত্বত্ব (জ্ঞান-ক্রিয়ার
কৰ্ত্ত্বত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব) প্রভৃতিও আত্মার ধর্ম নহে (অপিচ তদন্তত্ব ধর্ম)। (পুনরায়)
স্মৃষ্টি-ও গূৰ্হা প্রভৃতি অবস্থায় যখন ‘অহং’ প্রত্যয় থাকে না অথচ আত্মাত্মভূতি
বিভ্রমান থাকে বলিয়া জ্ঞানা যায়, তখন আত্মা ‘অহংবুদ্ধির’ বিষয় হইতে
পারে না।

∴ আত্মাকে কৰ্ত্ত্বত্বগুণযুক্ত এবং অহংবুদ্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকার করিলে
তখন দেহেব ত্রায় এই আত্মাবও জড়ত্ব, পরাক্ত, (প্রত্যগাত্মা হইতে ভিন্ন
বাহ্য পদার্থত্ব) অনাত্মত্ব প্রভৃতি দোষাবলীর পরিহার হুফর হইয়া পড়ে।

অহংবুদ্ধির (অহংকাবেব) বিষয়রূপে এবং বর্ত্তারূপে প্রসিদ্ধ দেহ
হইতে দেহ কৰ্ত্ত্বক সম্পাদিত ক্রিয়াজনিত স্বর্গাদি ফলভোক্তা আত্মার যে পার্থক্য
আছে তাহা প্রমাণজগণের (চাৰ্ব্বাক-অতিরিক্ত ঋতি প্রভৃতি শাস্ত্রাত্মসারিগণের)
নিকটে প্রসিদ্ধই আছে। (এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা) ‘অহংপদার্থ’রূপ দেহ হইতে
এবং জ্ঞাতা (জীব) হইতেও কেবল সাক্ষীস্বরূপ প্রত্যগাত্মা যে পৃথক পদার্থ,
তাহা বুঝিতে হইবে ॥৪৮॥

কৰ্ত্ত্বত্ব কখনও সম্ভব হয় না — ইহা সর্ববাদীসম্মত নিয়ম। জ্ঞাতৃত্ব মানে—জ্ঞান-ক্রিয়া-
কৰ্ত্ত্বত্ব। অহংভূতি, সখি বা (জ্ঞানস্বরূপ) আত্মা আর জ্ঞাতৃত্ববিষয়ি হইতে পারে না।

*১—সম্মাত্মানি — পাঠভেদঃ।

*২—প্রত্যয়াপায়েহপি — পাঠভেদঃ।

১—বৃত্তি — কার্যকারণকৰ্ত্ত্বত্বে প্রকটিতহুঙ্কর্যতে।

২—আত্মাকে স্বর্গাদি ফলেব ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিলে তখন ফলে আত্মা
জ্ঞাতাও হইয়া পড়ে। এই শব্দ নিরসনে বলা হইয়া থাকে যে, এই আত্মা প্রকৃতপক্ষে
ভোক্তা নহে, আত্মাতে ভোক্তৃত্বের অব্যাস হয় বলিয়া এইরূপ উক্তি। প্রকৃতপক্ষে
এই প্রকৃত আত্মা হইতে স্তব আত্মা পৃথক বস্তু, ইহা সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ।

এবমবিক্রিয়ানুভবস্বরূপশৈল্যভিবিদ্যাকো জডোহপ্যহকারঃ
স্বাশ্রয়তয়া তমভিবিদ্যন্তি । আশ্রয়তয়াভিবিদ্যাদ্যভিবিদ্যন্তমভিবিদ্য-
কানাং স্বভাবঃ । দর্পণ-জল-খণ্ডাদিহি যুখচ্ছবিম-গোতাদিকশাস্ত্র-
তয়াভিবিদ্যন্তি । তৎকৃতোহয়ং ‘জানানামহম্’ ইতি ভ্রমঃ ।

স্বপ্রকাশায়। অনুভূতেঃ কথমিব তদভিবিদ্য-জড়-রূপাহঙ্কারেণা-
ভিবিদ্যাদমিতি মা বোচঃ ; রবিকর-নিকরাভিবিদ্যকরতলত্যা তদভি-
বিদ্যকত্বোপদর্শনাৎ* । জালকরঙ্গ-নিম্নগাত-দ্যুয়গি-কিরণানাং
তদভিবিদ্যোনাপি করতলেন স্ফুটতরপ্রকাশো হি দৃষ্টচরঃ ।

এইভাবে অহংকার নিজে ছড়বস্তু হইলেও নিজের মধ্যে আশ্রিত
(অহংকানগ্রহিত) বলিয়া নির্বিকার অমুভূতিকে অভিবিদ্য বা প্রকটিত কবে ।
(অর্থাৎ আত্মা বা অমুভূতি অহংকানগ্রহিত বলিয়াই তাহার ‘অহং জানামি’
এইপ্রকাশ অভিবিদ্যক্তি হয় মাত্র, কিন্তু তাহার বাস্তব বৃত্তি এইরূপ নহে, ইহাতে
তাহার বিকারই প্রতিপন্ন হয় না ।) যে বস্তুকে অভিবিদ্য করা হয়, সেই
অভিবিদ্য বস্তুকে আত্মস্বরূপে অভিবিদ্য কবাই হইতেছে অভিবিদ্যক বস্তুর
স্বভাব, অর্থাৎ ছবিত্ত্বমাত্র নিয়ম । এই নিয়ম বিষয়ে পৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ।
যেমন — দর্পণ, জল প্রভৃতি পদার্থ যথাক্রমে যুখচ্ছবি প্রভৃতি বস্তুগুলিকে
আত্মস্বরূপে (দর্পণগত বা জলগত অবস্থাতেই) অভিবিদ্য করিয়া থাকে, সেইরূপ
‘আমি জানি’ এই ব্যবহারও অভিবিদ্যা অভিবিদ্যক (অভিবিদ্যক অহংকানগ্রহিত
অভিবিদ্যা অমুভূতির বা আত্মার) উক্ত স্বভাবের জন্মই, অর্থাৎ এই অভিবিদ্যক
অহংকানগ্রহি নিজেব মধ্যে অবস্থিত জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে জ্ঞাতাকারে অভিবিদ্য
করিয়া থাকে । আত্মার ‘আমি জানি’ এই জ্ঞাত্বরূপ অভিবিদ্যক্তি অভিবিদ্যকের
উক্ত স্বভাবকৃত ভ্রম মাত্র ।

ভাল কথা । কিন্তু অমুভূতি যখন নিজে স্বপ্রকাশ এবং অহংকারেব
উক্ত স্ব স্বরূপে অভিবিদ্যক বা প্রকাশক, তখন এই অমুভূতিই আবার জড়রূপী
বৈতব্যায়র আশ্রয় নিজে-অভিবিদ্যা অহংকারেব দ্বারা অভিবিদ্য হইতে পাবে
উৎপন্ন কিরূপে ?

এ কথা বলা যায় না ; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে, করতল নিজে
সূর্যকিরণেব দ্বারা অভিবিদ্যা (প্রকাশিত) হইয়াও সে সূর্যকিরণকে অভিবিদ্য
করিয়া থাকে । অর্থাৎ যে সূর্যকিরণ প্রবাহরঙ্গ দিয়া নির্গত
হইয়া (করতলে) প্রতিহত হইলে যে কবতলকে প্রকাশ
করে সেই প্রকাশিত (অভিবিদ্যা) কবতলেব দ্বারা প্রতিহত সেই সূর্যকিরণসমূহ
আবার অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

যতঃ, ‘অহং জানামি’ ইতি জ্ঞাতা অয়মহমর্থঃ চিন্মাত্রাদ্ভাসো ন পারমার্থিকো ধর্মঃ, অতএব স্মৃষ্টিমুক্তোর্নাশেতি । তত্র হৃদয়লোক-বিগমেন স্বাভাবিকানুভবমাত্ররূপেণানুভবাসতে । অতএব, স্মৃষ্টোপাধিতঃ কদাচিৎ ‘মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্’ ইতি পরানুশতি ।

তন্মাত্রং পরমার্থতো নিরন্তরমন্ত-ভেদবিকল্প-নির্বিশেষচিন্মাত্রৈক-রস-কূটস্থ-নিত্য-সংবিদের ভাস্কর্য্য জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ-বিবিধ-বিচিত্র-ভেদা বিবর্ততে, ইতি তন্মূলভূতাবিচ্ছা-নিবর্হণায় নিত্য-শুদ্ধ-

যেহেতু ‘আমি জানি’ এই জ্ঞানের জ্ঞাতা ‘অহং’ বস্তু জীব (জীবের জাত্ব), চিন্মাত্র আত্মার (অনধ্যাত্ত বিশুদ্ধ আত্মার) পারমার্থিক ধর্ম বা গুণ নহে, সেই জন্তই স্মৃষ্টি ও মুক্তি দশায় এই ‘অহংভাব’ (এই বিশুদ্ধ আত্মার) অনুগমন কবে না । সেই অবস্থায় (এই আত্মার) ‘অহং-প্রতীতি’ থাকে না, তখন আত্মা কেবল তাহার স্বাভাবিক অহুতিমাত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই কারণেই নিম্নোক্ত (স্মৃষ্টি-উক্তি) ব্যক্তি ‘আমি আমাকেও জানি নাই’ এইরূপ মনে কবিয়া থাকে ।

অতএব, প্রবৃত্তপক্ষে, সর্বল বস্তু ভেদ-বল্লনাবিহীন নির্বিশেষ কেবল চিন্মাত্ররূপ কূটস্থ-নিত্য সংবিদ বা জ্ঞানই ভ্রমবশতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপ নানাবিধ বৈচিত্র্যময় ভেদে বিবর্তিত হয়, অর্থাৎ দেখা যায় । এই হেতু সেই ‘বিবর্তের মূল কারণ যে অবিচ্ছা তাহা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে স্বভাবতঃ নিত্য, শুদ্ধ,

অন্যতম বিধরে
শুদ্ধবিশুদ্ধতার
উপসংহার

* বিবর্ত — বস্তুর নিজস্ব স্বভাবের কিছুমাত্র অন্তর্ভা না হইয়াও যে রূপান্তরে প্রকাশ, তাহাই সেই বস্তুর ‘বিবর্ত’ বলিয়া অভিহিত । বস্তুর রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাবেরও পরিবর্তন হইলে তখন তাহার ‘বিকার’ বলা হয়, ‘বিবর্ত’ বস্তু ঠিকই থাকে । অতএব বুঝিতে হইবে ব্রহ্মে যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বস্তুরূপে নানাবিধ বৈচিত্র্যময় ভেদ (বিবর্ত) দৃষ্ট হয় তাহাতে তাহার কূটস্থ স্বরূপের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না । এই ভেদে তাহা’র কোন ‘বিকার’ও হয় না, যেহেতু তিনি নির্বিকার ।

বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-ব্রহ্মান্বৈকত্ব-বিজ্ঞাপ্রতিপত্তয়ে সৰ্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে,
ইতি ॥৪৯॥

[ইতি “মহাপূর্বপক্ষঃ”]

মহাসিদ্ধান্তঃ

তদিদমোপনিষদ-পরমপুরুষ-ববণীয়তাহেতু-গুণবিশেষবিরহিণা-
মনাদিপাপবাসনা-দূষিতাশেষ-শেষমুখীকাণামনধিগত-পদবাক্যস্বরূপ-
তদর্থ-যাথাত্ম্য-প্রত্যক্ষাদি-সকল-প্রমাণবৃত্ত-তদিতিকর্তব্যতাকপ-সমীচীন-
গ্রাণ্ময়ার্গাণাং বিকল্পাসহ-বিবিধকুতর্ক-কল্প-কল্পিতমিতি গ্রাণ্ময়গৃহীত-

বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার এবৎ বা অভেদ প্রতিপাদনেব জম্মই
সমস্ত উপনিষৎ বা বেদান্ত-শাস্ত্র আবদ্ধ হইতেছে ॥৪৯॥

‘যদপ্যাহঃ’ (পৃ: ৩৫) হইতে ‘সৰ্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে ইতি’ (পৃ: ৭৫) —এই অবধি
“মহাপূর্বপক্ষ” সমাপ্ত ।

মহাসিদ্ধান্ত

উপনি-উক্ত শব্দ-সত্ত থগুনে রামানুজ-সিদ্ধান্ত ।

যাঁহারা উপনি-উক্ত মতের^১ কল্পনা কবিয়াছেন, তাঁহারা উপনিষদ-
প্রতিপাদ্য পরমপুরুষের (ভগবানের) ববণীয়তাব উপযোগী বিশিষ্ট গুণবিরহিত,
অর্থাৎ জীবের যে সকল গুণ থাকিলে পরমপুরুষ ভগবান তাহাকে ববণ করিয়া
থাকেন সেই সকল গুণবিরহিত, তাহাদের মতি অনাদিকালসঞ্চিত পাপ-
বাসনায় দূষিত, তাঁহারা প্রকৃত পদ কাহাকে বলে, প্রকৃত বাক্য কাহাকে
বলে, বাক্যগত অর্থেব প্রকৃত ভাৎপর্য কি, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং তজ্জনিত
জ্ঞান কি প্রকার, তাহাব ইতিকর্তব্যতাই বা কি, অর্থাৎ এই সকল প্রমেয়
বিষয়বলীকে প্রমাণেব দ্বারা সুব্যবস্থিত করিবার উপযুক্ত স্তায় প্রণালীই বা
কিরূপ — ইত্যাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ । অতএব, তাহারা বিচারের অযোগ্য
বিবিধ কুতর্ক উদ্ভাবনপূর্বক নিজ পূর্বোক্ত মতটি (শাক্তর মতটি) কল্পনা কবিয়াছেন ।

১—‘যদপ্যাহঃ’ পৃষ্ঠা ৩৫ হইতে ‘সৰ্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে’ পৃ: ৭৫ পর্যন্ত
শব্দর মত বিবৃত হইয়াছে ।

সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিষ্কণ্টক ইতি । নিষ্কণ্ট-
 হেতুভূতৈঃ সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সর্বশেষ
 এবাবতিষ্ঠতে । অতঃ কৈশিচ্ বিশেষৈর্বিশিষ্টৈশ্চ বস্তনোহন্তো
 বিশেষা নিরন্তরে, ইতি ন কচিৎ নির্বিশেষ-বস্তু সিদ্ধিঃ । ধিয়ো হি
 ধীত্বং স্বপ্রকাশতা চ, জ্ঞাতুর্বিষয়-প্রকাশনস্বভাবতয়োপলব্ধেঃ । স্বাপ-
 নদ-মূচ্ছাসু চ সর্বশেষ এবানুভব ইতি স্বাবসরে নিপুণতরমুপপাদ-
 যিষ্ঠামঃ ॥৫০॥

স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়ো হ্রস্বৈক বিশেষাঃ সন্ত্যেব । তে
 চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ, বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধা-

তত্ত্বং বস্তুসত্তাব অতিবিস্তৃত অসাধারণ নিম্নত্ব বিশেষ স্বভাব বা ধর্মের দ্বারাই
 তাহার নিষ্কণ্ট বা নির্দোষণ কবিতে হইবে । অতএব, এই অহুভূত বস্তুটী
 স্বসত্তাব অতিবিস্তৃত স্বীয় অসাধারণ স্বভাববিশেষ বা ধর্মবিশেষের দ্বারাই
 সর্বশেষ হইয়া পড়ে । এই কাবণেই কোন বস্তু কোন বিশেষণ দ্বারা (বিশেষ
 ধর্ম দ্বারা) বিশেষিত হইলে তখন অগ্ৰাণ্য ধর্ম সকল তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া
 যায় । (কিন্তু অহুভবকালে তাহার সমস্ত বিশেষণ নিবৃত্ত হইতে পারে না ।)
 অতএব, কোথাও নির্বিশেষ বস্তুর উপলব্ধি হয় না ।

(ইতিপূর্বে বস্তুর সর্বশেষত্ব আপাদিত হইয়া এখন কর্ম, কর্মের বিষয় ও
 কর্তা, অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতাশ্রয় ভেদেব নিবসন বে দ্বন্দ্ব তাহাই কথিত
 হইতেছে) —

(সর্বত্রই দেখা যায় যে,) জ্ঞাতার নিকট (যিনি জ্ঞানের আশ্রয়বস্তুরূপে,
 বিষয় অনুভব করেন, তাহার নিকট) জ্ঞাতব্য বিষয়েব প্রকাশ করাই
 (ধীত্বঃ)১ জ্ঞানের স্বভাব । এই কার্যের দ্বারাই জ্ঞানের বিষয়-প্রকাশকত্ব
 এবং স্বপ্রকাশত্ব উভয়ই সিদ্ধ হয় । সুসুপ্তি, উন্মত্ততা এবং মূর্ত্যাকাশীন অবস্থাতেও
 অনুভব যে নির্বিশেষ নহে, সর্বশেষই তাহা নিজ অবসরগত পবে বিশেষভাবে
 উপপাদন করিব ॥৫০॥

(হে অদ্বৈতবাদিগণ) আপনাদের মতেও তো নিত্য প্রভৃতি অনেক
 বিশেষ ধর্ম (ব্রহ্মে) নিশ্চয় রহিয়াছে । সেগুলি তো ব্রহ্মকে কেবল
 (নির্বিশেষ) বস্তুমাত্র বলিয়া উপপাদন করিতেছে বলা যায় না । যেহেতু

ভেদ বিবাদদর্শনাৎ ; স্বাভিমত তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ ।
অতঃ প্রামাণিক-বিশেষ্যৈবিশিষ্টমেব বহ্বিতি বক্তব্যম্ ।

শব্দস্তা তু বিশেষ্যেণ সবিশেষ এব বস্তুত্বাভিধানসামর্থ্যম্, পদ-
বাক্যরূপেণ প্রযুক্তোঃ । প্রকৃতি প্রত্যয়যোগেন হি পদত্বম্ । প্রকৃতি-
প্রত্যয়যোরর্থভেদেন পদস্তেব বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদনমবর্জনীয়ম্ ।

সবিশেষ বস্তু-আধিঃ— বস্তুমাত্রেয় অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও সেই বস্তু বিষয়ে বিবিধ
সাধারণ বিচার প্রকার ভেদ তো বিভিন্ন মতবাদে স্বীকার করা হয় এবং
এই প্রকার ভেদ লইয়াই তো বিবিধ মতে বিবাদ । (আপনাত্যাগ তো) স্বীয়
অভিমত প্রকার-ভেদেব ঘানাই নিজ (অর্থেত) মত উপপাদন করিয়াছেন* ।
অতএব, বস্তু যে প্রমাণসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্ম বা গুণবিশিষ্ট তাহা অবশ্য
স্বীকর্তব্য ।

শব্দ বা শাস্ত্র হইতেছে পদ এবং বাক্যের সমষ্টিরূপ । বিশেষ বিচারে দেখা
যায় যে এই পদ বা বাক্য সমূহের অর্থবোধনে যে সামর্থ্য তাহা সবিশেষ (সগুণ)
বস্তুবিষয়েই সম্ভব (নিবিশেষ বস্তু প্রতিপাদনে তাহার
বিশেষ বিচার— সে-সামর্থ্য নাই) । (কারণ) বিভিন্ন প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগে
পদ প্রমাণের বিভিন্ন পদ গঠিত হয়, এই বিভিন্ন প্রকৃতি এবং প্রত্যয়
সবিশেষ-বস্তু-আধিঃ প্রতিপাদন যোগের উদ্দেশ্য পদের বিভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন । সুতরাং
(প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশিষ্ট) কোন পদই বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ পরিত্যাগ করিতে

*—অভিপ্রায় এই যে—বিভিন্ন মতবাদিগণ জাগতিক বস্তুমাত্রেয়ই কোনরূপ
একটি বস্তু বা সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন । তবে সেই বস্তুর প্রকার বা গুণ প্রকৃতি
বিশেষণ সম্বন্ধে মতভেদ লইয়াই তাহাদের মধ্যে বহু বিবাদ । বৌদ্ধমতে—প্রতিদ্বন্দ্ব
ধ্বংস ও উৎপত্তিশীল ‘বিজ্ঞান’ই সত্যবস্তু, অপর সমস্ত বস্তু মিথ্যা, শাক্তমতে—সমস্ত
পরিদৃশ্যমান বস্তুই মায়া আভি বা মিথ্যা, অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ নিত্য চিদ্বস্তু ব্রহ্মই সত্য,
বৈশেদিক মতে—চিদ্বস্তুর দ্বার অচিদ্বস্তুও সত্য, ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সর্বপ্রকার মতেই
একটা বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে । বর্তমান বিচারে শাক্ত পক্ষ খণ্ডনে রানাহুজ
বলিতেছেন—স্রুতি ব্রহ্মকে ‘সত্য’ ‘জ্ঞান’ ও ‘আনন্দ’ নামে বিশেষিত করিয়াছেন,
এই সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও আনন্দত্বকে তো ব্রহ্মের এক প্রকার বিশেষণ বা ধর্মই বলিতে
হইবে, সুতরাং ব্রহ্ম (শাক্ত মতাহ্বায়ী) নিবিশেষ রহিলেন কি করিয়া? অতএব
ব্রহ্মকে নিবিশেষ বলিতে পারা যায় না, তিনি সবিশেষ ।

পদভেদশ্চার্থভেদনিবন্ধনঃ । পদসংজ্ঞাতরূপস্য বাক্যান্তানেকপদার্থ-
সংসর্গ-বিশেষাভিধায়িত্বেন নির্বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদনাসামর্থ্যাৎ, ন
নির্বিশেষ-বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ ॥৫১॥

প্রত্যক্ষস্য নির্বিকল্পক-সবিকল্পকভেদভিন্নস্য ন নির্বিশেষ-বস্তুনি
প্রমাণভাবঃ । সবিকল্পকং জ্যোত্যাভ্যুতানেক-পদার্থবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদেব
সবিশেষবিষয়ম্ । নির্বিকল্পকমপি সবিশেষ-বিষয়মেব, সবিকল্পকে-
স্বস্মিন্নুভূতপদার্থবিশিষ্ট-প্রতিসম্মানহেতুত্বাৎ ।

পাবে না । (পুনরায়) বাক্য হইতেছে এই সকল পদের সমষ্টি । সেই বাক্যগত
যে সকল পদ থাকে তাহারা প্রত্যেকটির অর্থের পবম্পদ বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ
বোধ করাইয়া থাকে । অতএব, শব্দ বা শাস্ত্র যাহা পদ ও বাক্যেব
সমষ্টিরূপ সেই শব্দেবও নির্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদনে কোন সামর্থ্য নাই । এই
অসামর্থ্যেব জন্ত নির্বিশেষ বস্তুবিষয়ে শব্দ বা শাস্ত্র (কখনো) প্রমাণ হইতে
পাবে না, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানবোধক হইতে পাবে না ॥৫১॥

(নিজ অমুভবজনিত অথবা শাস্ত্র প্রমাণিত জ্ঞান যে সবিশেষ জ্ঞান তাহা
উপপাদিত হইয়াছে । অমুমানাদি অজ্ঞান প্রমাণের মূলভূত
যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাহাও যে সবিশেষ বিষয়েই পর্যবসিত,
বাস্তবজ্ঞ তাহাই এখন উপপাদন করিতেছেন ।)

প্রত্যক্ষ সবিকল্প্য বিষয়েই হেউক জ্ঞান নির্বিকল্প্য বিষয়েই হউক তাহা
কখনও কোন নির্বিশেষ বিষয়ে প্রমাণ হইতে পাবে না । সবিকল্পক প্রত্যক্ষ
জ্ঞানটি (মহুগুত্ব স্ফোঃ আদি) জ্ঞাতি প্রভৃতি অনেক ধর্ম বা গুণবিশিষ্ট বিবক্ষ্য,
এই হেতু এই জ্ঞান সবিশেষ বস্তুবিষয়ক । নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানও সবিশেষ
বস্তুবিষয়েই হইয়া থাকে । কারণ, নির্বিকল্পক অমুভূতিতে জ্ঞাত্যাদি ধর্মবিশিষ্ট
যে সকল বস্তুব অমুভব হয়, সবিকল্পক জ্ঞানকালে সেই সকল প্রাথমিক অমুভূত
ধর্ম বা গুণই প্রতিস্থিতিরূপে অমুভূত হয় । অতএব, সেই প্রাথমিক নির্বিকল্পক
জ্ঞানই এই জ্ঞাতি প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট পদার্থ বিষয়ে জ্ঞানের হেতু । সুতরাং
নির্বিকল্পক জ্ঞান নির্বিশেষ বস্তুবিষয়ক হইতে পাবে না ।)

১—সবিকল্পক (প্রত্যক্ষ) জ্ঞান—যে জ্ঞানে বস্তুর সত্তার সহিত তাহার আকার-
প্রকারাদি বিভিন্ন বিশেষণও (ভগও) প্রকাশ পায় তাহা সবিকল্পক জ্ঞান । সবিকল্পক
জ্ঞান সম্বন্ধে এই লক্ষণ সর্ববাদিসম্মত ।

২—নির্বিকল্পক জ্ঞানের লক্ষণ বিষয়ে মতভেদ আছে । ষ্টায় প্রভৃতি দর্শনের মতে,

নির্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্ত গ্রহণম্, ন সর্ব-
বিশেষরহিতস্ত ; তথা ভূতস্ত কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ, অনুপপত্তেচ্চ ।
কেনচিদ-বিশেষেণ 'ইদমিঞ্চম্' ইতি হি সর্বা প্রতীতিরূপজায়তে ;
ত্রিকোণ সান্নাদিসংস্থানবিশেষেণ বিনা কস্তাচিদপি পদার্থস্ত
গ্রহণাযোগাৎ ।

নির্বিকল্পক জ্ঞান মানে — কোন কোন বিশেষ বিশেষণ বা ধর্মবহিত
বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান, কিন্তু সর্বধর্মবর্জিত বস্তুর জ্ঞান নহে । কারণ, কখনও
কোন কালেও (সর্বপ্রকার গুণ ও ধর্মবর্জিত) বস্তুর গ্রহণ দেখা যায় না এবং
এইরূপ নির্বিশেষ গ্রহণ সম্ভবপরও নহে । 'ইহা এই প্রকাব' এইরূপে কোন
না কোন একটি বিশেষ আকার-প্রকারের সহিতই সমস্ত অসুভূতি বা জ্ঞানই
উৎপন্ন হইয়া থাকে । কারণ, ত্রিকোণ সান্নাদি (গবর গলকস্থল প্রভৃতি)
কোন আকৃতি বিশেষের সহিত ভিন্ন কোন পদার্থ গ্রহণ সম্ভবই হইতে পারে না ।

যে জ্ঞানে কেবল বস্তুর বস্তুগতি মাত্র অসুভূত হয় তাহার আকার প্রকারাদি কোন
বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব প্রকাশ পায় না, তাহাই নির্বিকল্পক জ্ঞান । নির্বিকল্পক জ্ঞান
বিষয়ে ভাব্যকার রামানুজের সিদ্ধান্ত কিন্তু অল্পজন । তাহার মতে বস্তুর জাতি ভগ্ন
ক্রিয়া প্রভৃতি কোন একটি বিশেষ গুণ অবলম্বন না করিলে কোন বিষয়ে কোন জ্ঞান
কখনও হইতে পারে না । জ্ঞাতব্য বস্তুবিষয়ে তাহার সমস্ত বিভিন্ন ধর্মের প্রতীতি
না হইয়াও যখন কেবল তাহার কোন কোন বিশেষ ধর্মের প্রতীতি হয় তখন সেই
জ্ঞানটি নির্বিকল্পক জ্ঞান ।

উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন—“প্রথমে যখন আমরা একটি গো-দর্শন করি তখন
তাহার সমস্ত সহিত গোড়-জাতিরও দর্শন করি । পরে যখন দ্বিতীয়, তৃতীয়
বা ততোধিকবার অপরায়ণ গো-দর্শন করি, তখন বুঝিতে পারি যে, প্রথম দৃষ্ট
গো-তে যে গোড় দর্শন করিয়াছি তাহা কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া
অপরায়ণ গো-সমূহেও ব্যাপ্ত রহিয়াছে । এই হইে প্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রাথমিক
জ্ঞানটি হইতেছে নির্বিকল্পক জ্ঞান, কারণ তখন গোড়ধর্ম জ্ঞান হইলেও তাহা যে
অপরায়ণ গো-তেও সম্বন্ধযুক্ত আছে তাহা জ্ঞান ছিল না । আবার, দ্বিতীয় বা
তৃতীয় ব্যয়ে গো-বিষয়ে গোহাদির যে জ্ঞান হয় তাহা সর্বিকল্পক জ্ঞান । কারণ, তখন
সমস্ত গো-তেই এই গোড় জ্ঞানের অসুভূতিরূপ ভাবটির বিশেষ জ্ঞানটি উপজাত হয় ।”

অতো নির্বিকল্পকমেকজাতীয়-দ্রব্যেষু প্রথমপিণ্ডগ্রহণম্ ।
 দ্বিতীয়াদিপিণ্ডগ্রহণং সর্বিকল্পকমিত্যুচ্যতে । তত্র প্রথম-পিণ্ডগ্রহণে
 গোহাদেবনুরূপাকারতা ন প্রতীয়তে । দ্বিতীয়াদি-পিণ্ডগ্রহণেদেবানু-
 রূপিত্বপ্রতীতিঃ । প্রথমপ্রতীত্যনুসংহিতবস্তু-সংস্থানরূপ-গোহাদেবনুরূপ-
 ধর্মবিশিষ্টত্বং দ্বিতীয়াদি-পিণ্ডগ্রহণাবসেয়মিতি দ্বিতীয়াদি-গ্রহণস্ত
 সর্বিকল্পকত্বম্ । সামাদিমাদ্-বস্তু-সংস্থানরূপ গোহাদেবনুরূপিত্বঃ ন প্রথম-
 পিণ্ডগ্রহণে গৃহ্যতে, ইতি প্রথমপিণ্ডগ্রহণস্ত নির্বিকল্পকত্বম্, ন পুনঃ
 সংস্থানরূপ-জাত্যাদেবগ্রহণাৎ । সংস্থানরূপ-জাত্যাদেবপি ঐন্দ্রিয়-

অতএব, একজাতীয় দ্রব্যেয যে প্রথম পিণ্ড গ্রহণ, (যথা — গো-এর
 গোড় স্বরূপ গ্রহণ) তাহাকে নির্বিকল্পক জ্ঞান এবং তৎজাতীয় দ্বিতীয় তৃতীয়
 প্রভৃতি পিণ্ডগ্রহণকে সর্বিকল্পক জ্ঞান বলা হয় । তদ্ব্যতীত (গো-আদির) প্রথম
 পিণ্ডগ্রহণকালে গোড় প্রভৃতি ধর্মের (সাধারণভাবে বস্তুর আকৃতি বা অবয়ব
 সংযোজননামাত্রের) অনুবৃত্তি প্রতীত হয় না, অর্থাৎ এই গোড়ই যে সমস্ত
 গো-তে বিজ্ঞমান আছে সেইভাবেই প্রতীতি হয় না, কিন্তু (পনবর্ত্তীকালে)
 দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পিণ্ডগ্রহণকালে গোড় প্রভৃতির অনুবৃত্তি প্রতীত হয়,
 অর্থাৎ এক গোড় যে সমস্ত গো-তেই বিজ্ঞমান, সেইভাবেই প্রতীতি জন্মায় ।
 প্রথম প্রতীতিতে বস্তুসংস্থান অর্থাৎ অবয়ব সংযোজন বা সাধারণ আকৃতি রূপ
 যে গোহাদির অনুভব হয়, দ্বিতীয় তৃতীয়াদি পিণ্ডদর্শনে সেই গোহাদি স্বরূপ
 যে অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ প্রত্যেক গো-পিণ্ডই যে এই গোড়রূপ স্বরূপধর্ম
 বিশিষ্ট এই সমস্ত জ্ঞান নিশ্চিত হয় — এই জ্ঞান দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পিণ্ড-
 জ্ঞানকে ‘সর্বিকল্পক’ জ্ঞান বলা হয় । অপরপক্ষে (প্রথম পিণ্ড গ্রহণ কালে)
 গোজাতীয় বস্তুর প্রথম দর্শনে সামাদিবিশিষ্ট (গলকত্বল প্রভৃতি বিশিষ্ট) এই
 সংস্থানরূপ (সাধারণ অবয়ব সংযোজনরূপ) গোহাদি স্বরূপ ধর্মের অনুবৃত্তি
 যে সমস্ত গোতেই বিজ্ঞমান তাহা জানা যায় না । এই কারণে প্রথম গোপিণ্ড
 দর্শনজনিত জ্ঞানকে ‘নির্বিকল্পক’ বলা হয় । কিন্তু (হায়াদি) অপরাপর মতে
 যে বলা হয় নির্বিকল্পক জ্ঞানে বস্তুর সংস্থানরূপ জ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞানও থাকে
 না সে সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে । কারণ, সংস্থান অর্থাৎ সাধারণ অবয়ব সংযোজনরূপ
 জ্ঞানগত ধর্মগুলিও তত্ত্ব পিণ্ডের মতই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এ বিষয়ে কোন বৈশিষ্ট্য

কতাবিশেষাৎ, সংস্থানেন বিনা সংস্থানিনঃ প্রতীতানুপপত্তেচ্চ প্রথম-
পিণ্ডগ্রহণেহপি সংস্থানমেব বস্তু 'ইধম্' ইতি গৃহ্যতে ।

অতো দ্বিতীয়াদি-পিণ্ডগ্রহণেষু গোত্বাদেবানুভূতি-ধর্মবিশিষ্টতা
সংস্থানিবৎ সংস্থানবচ্চ সর্বদেব গৃহ্যতে, ইতি তেষু সবিকল্পকত্বমেব ।
অতঃ প্রত্যক্ষস্ত কদাচিদপি ন নির্বিশেষবিষয়ত্বম্ ॥৫২॥

অতএব সর্বত্র ভিন্নাভিন্নত্বমপি নিরন্তম্ । 'ইদমিধম্' ইতি
প্রতীতাবিদমিধংভাবয়োঠৈক্যং কথমিব প্রত্যেতুং শক্যতে ।

নাই । অপিচ সাধারণ আকৃতির প্রতীতি না হইলে যখন আকৃতি বিশিষ্ট
বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হয় না তখন প্রথম (গো-আদি) পিণ্ডদর্শনেও বস্তুটি এই প্রকার
সংস্থান বিশিষ্ট, এইভাবে সংস্থানসহই বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে ।

অতএব দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পিণ্ড দর্শনকালে যেমন সংস্থানের বা
সাধারণ অবয়ব-সংযোজন বিষয়ে এবং সংস্থানী গো প্রভৃতির জ্ঞান হয় সেইরূপ
গোত্বাদি ধর্মও যে সমস্ত গো প্রভৃতি বস্তুতে সর্বদা অঙ্গুগত সে বিষয়েও জ্ঞানের
উপলব্ধি হইয়া থাকে । অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনই নির্বিশেষ বিষয়ে
হইতে পারে না ॥৫২॥

এই কারণেই, সর্বত্র ভিন্নাভিন্নত্ব মতও (ভেদাভেদবাদও)^১ নিরন্ত হইল ।
'ইহা এই প্রকার' এইরূপ প্রতীতির সময় (কেবল বস্তুর স্বরূপ বোধক) 'ইহা'

(ইদং) এবং (সেই বস্তুগত বিশেষ ভাবের বোধক) এই
প্রকার (ইধং) এই দুটির একত্ব বা অভেদ কিরূপে বুঝিতে
পারা যায় ? [অর্থাৎ অভেদ বুঝিতে পারা যায় না ।
'ইদং' (ইহা) শব্দটি বিশেষ্য এবং ইধং (এই প্রকার) শব্দটি
বিশেষণ, এই বিশেষ্য এবং বিশেষণ অভেদ হইতে পারে না ।]

১—ভেদাভেদবাদ—শাক্ত যতে (বাদবপ্রকাশীয় শাখা), জ্ঞাতি ও ব্যক্তি, গুণ
ও গুণী, কর্তা ও ক্রিয়া, কার্য ও কারণ, এগুলি পরস্পর অত্যন্ত ভিন্নও নহে অত্যন্ত
অভিন্নও নহে, কিন্তু ভিন্নাভিন্ন । কারণ, গুণের প্রতীতির সময় যখন গুণীর প্রতীতি হয়
না, আবার গুণীর প্রতীতির সময় যখন গুণের প্রতীতি হয় না, তখন উভয়কে অত্যন্ত
অভিন্ন বলা যায় না । পক্ষান্তরে গুণবঞ্চিত কেবল স্রব্যের এবং স্রব্যবিরহিত কেবল
গুণের যখন দ্বিতি হয় না (গুণ যখন সর্বদাই স্রব্যের অধীন হইয়া অবস্থান করে)
তখন স্রব্য ও গুণ অত্যন্ত ভিন্ন পরার্থও নহে—অতএব এই স্রব্য ও গুণ পরস্পর কিছুটা
ভিন্নও বটে কিছুটা অভিন্নও বটে । জ্ঞাতি ব্যক্তি প্রভৃতি বিষয়েও এই নিয়ম ।
ভাদ্যাকার সামান্য এবং এট ভেদাভেদবাদ পণ্ডনের উপক্রম করিতেছেন ।

অত্রৈখং*ভাবঃ — সাম্প্রাদিসংস্থান-বিশেষঃ, তদ্বিশেষ্যং
 দ্রব্যমিদমংশ ইত্যনয়োরৈক্যং প্রতীতি-পরাহতমেব। তথাহি—প্রথমমেব
 বস্তু প্রতীয়মানং সকলেতরব্যাহতমেব প্রতীয়তে। ব্যাবৃতিশ্চ,
 গোহাদি-সংস্থান-বিশেষ-বিশিষ্টতয়া 'ইদমিখম্'* ইতি প্রতীতেঃ।
 সর্বত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-প্রতিপত্তৌ তয়োৰপ্যাত্যন্তভেদঃ*২
 প্রতীত্যৈব সূচ্যন্তঃ।

তত্র দণ্ড-কুণ্ডলাদয়ঃ পৃথকসংস্থান-সংস্থিতাঃ স্বনিষ্ঠাশ্চ কদাচিৎ
 কচিৎ দ্রব্যান্তরবিশেষণতয়াহবতিষ্ঠন্তে। গোহাদয়ন্তু দ্রব্যসংস্থান-
 তরৈব পদার্থভূতাঃ সন্তো দ্রব্যবিশেষণতয়াহবস্থিতাঃ উভয়ত্র বিশেষণ-

ইহাব তাৎপর্য বিশ্লেষিত হইতেছে—(ইখং পদবাচ্য) সাম্প্রাদি (গোকব
 গলকষলাদি) আকৃতি বিশেষ (বিশেষণ) এবং তাহার আশ্রয়ীভূত ইদং পদবাচ্য
 বিশেষ্য দ্রব্য (গো)—এই উভয়েব (বিশেষ্য বিশেষণেব) যে এবৎ তাহা অসুভব
 বিকল্প, (কেমনা এ দুটি পৃথকভাবে অসুভূত হয়)। দেখা যায় যে যখনই কোন
 বস্তু বিষয়ে প্রথম প্রতীতি হয় তখন সেটি যে অপব বস্তু হইতে পৃথক তাহাও
 প্রতীত হয়। গোহাদি স্বরূপটি বিলক্ষণ আকৃতি বিশিষ্ট রূপে প্রতীতি হয় বলিয়া
 'ইহা এইরূপ' এই প্রকার প্রতীতির ক্ষুদ্র (অপর সকল পদার্থ হইতে) ইহাব
 ব্যাবৃতি বা পার্থক্যের উপলব্ধি হয়। যেখানে যেখানেই (উক্ত) বিশেষণ বিশেষ্য
 ভাবের প্রতীতি হয় সেই সেই স্থানেই যে এই বিশেষণ এবং বিশেষ্য ভাবের
 অত্যন্ত পার্থক্য বা ভেদ আছে তাহাও প্রতীতির দ্বারা ই সূচ্য হইয়া যায়।

কোন কোন বিশেষ্য-বিশেষণ স্থলে যেমন দণ্ড (যষ্টি) কুণ্ডল (কর্ণাভরণ)
 ইত্যাদি দেখা যায় যে এই বস্তুগুলি পৃথক পৃথক আকৃতিসম্পন্ন এবং স্বনিষ্ঠ
 হইয়াও অর্থাৎ বিশেষণরূপে সর্বদা অস্ত্র (কোন বিশেষ্য) পদার্থেব অধীন বা
 আশ্রিত না হইয়াও (স্বয়ং বিশেষ্যরূপী হইয়াও) কোন কোন সময়ে অস্ত্র
 দ্রব্যের আশ্রিত বা বিশেষণরূপে অবস্থান কবে (যেমন দণ্ডধারী 'দণ্ডী',
 অথবা কুণ্ডলধারী 'কুণ্ডলী' ব্যক্তি — এস্থলে দণ্ডী কুণ্ডলী হিসাবে দণ্ড কুণ্ডলাদি
 ব্যক্তির বিশেষণরূপী)। কিন্তু, গোহাদি বিশেষণ সমূহ দ্রব্যের আকৃতিরূপেই
 তাহাদের পদার্থ বা সত্তা লাভ কবে এবং এই ভাবেই দ্রব্যের বিশেষণরূপেও
 অবস্থান করে। উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব সমান—এই হেতু বিশেষণ-

বিশেষ্যভাবঃ সমানঃ। অতএব তয়োর্ভেদপ্রতিপত্তিষ্ট ইয়াৎস্তু বিশেষঃ—
পৃথকসিদ্ধিঃ—প্রতিপত্তিযোগ্য। দণ্ডাদয়ঃ, গোত্বাদয়স্তু নিয়মেন
তদনর্হী ইতি।

অতো 'বস্তুবিরোধঃ প্রতীতি-পরাহত' ইতি প্রতীতি প্রকারনিহ্ন-
বাদেবোচ্যতে। প্রতীতিপ্রকারো হি, 'ইদমিথম্' ইত্যেব সর্বসম্মতঃ।
তদেতৎ সূত্রকারেণ "নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ" (ব্রঃ স্মৃঃ ২।২।৩১) ইতি

বিশেষ্যের ভেদ-জ্ঞানও সমান। তবে (দণ্ডাদি ও গোত্বাদির মধ্যে) পার্থক্য এই
যে দণ্ড ও কণ্ডলু প্রভৃতি পদার্থগুলি কোন বিশেষ্যকে অবলম্বন না করিয়াও
পৃথকভাবে থাকিতে পারে এবং পৃথকভাবেই অসুস্থ হইতে পারে, অপরপক্ষে
গোত্ব প্রভৃতি জাতি বা গুণত্বাদি গুণ পদার্থগুলি কোনকালেই কোন বিশেষ্যের
আশ্রিত না হইয়া থাকিতেই পারে না (প্রতীতি তো দুবের কথা)। (উপবে
ভেদাভেদবাদ যুক্তির দ্বারা নিরস্ত হইল)।

অতএব, (বলিতে হইবে যে), ভেদাভেদবাদিগণ প্রকৃত প্রতীতির প্রণালী
গোপন করিয়াই (বস্তুর ভাব ও অভাব উভয়ের একত্র অবস্থিতিরূপ)
'বস্তু-বিরোধ'টি প্রতীতি-বাধিত (প্রতীতির অভাবজনিত) বলিয়া নির্দেশ
দিয়া থাকেন। এই সিদ্ধান্তকে 'প্রতীতি প্রকার নিহ্নবাদ' বলা হইতেছে
(নিহ্ন—গোপন)। কারণ, 'ইহা এই প্রকার' (ইদং ইথম্) এই প্রকার
প্রতীতিই সর্ববাদীসম্মত। ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাস 'একই পদার্থে একই সময়ে
ভেদ ও অভেদ প্রভৃতি বিকল্প ধর্ম থাকিতে পারে না, যেহেতু ইহা অসম্ভব'
—এই সূত্রে ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের অসম্ভাবনাটি বিশেষভাবে উপপাদন করিয়াছেন।

০—পৃথক্স্থিতি — পার্শ্বভেদঃ।

১—প্রতীতি-প্রকার নিহ্নবাদ — অদ্বৈতবাদে ঘটের অসুস্থবকালে 'ঘটো অস্তি'
এই প্রকারে ঘটের সত্তা এবং ঘটের আকৃতি প্রভৃতির প্রতীতি একই রূপে এক সঙ্গে
হইতে পারে না। বাতবশকে বস্তুর সত্তারই প্রতীতি হইয়া থাকে, ঘটের আকৃতি
বাধির প্রতীতি হয় না। কারণ ঘটের আকৃতি আদি লক্ষণ হইতেছে তদ্বিতর পট
প্রভৃতির ব্যাঘাতিক্রম। (ঘটের প্রতীতি তাহা হইতে পটকে ব্যাঘাত করে বা বাধিত
করে।) অদ্বৈত মতে — বস্তুর এই আকৃতি আদির ভিন্নত্ব (বস্তু-বিরোধ) হইতেছে
কারণিক বা মিথ্যা, বস্তুর সত্তাষাটাই সত্য। ভাষ্যকার রামাশঙ্কের মতে — বস্তুর
প্রথম অসুস্থবেই আকৃতি আদিবিনিষ্ট বস্তুরই গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহাই দ্ব্যর্থ প্রত্যক্ষ-
প্রতীতি। অদ্বৈতবাদিগণ দ্ব্যর্থ প্রতীতির প্রণালীকে গোপন করিয়া গিয়াছেন
(নিহ্নবাদ)।

সুব্যক্ত্যুপপাদিতম্। অতঃ প্রত্যক্ষস্ত সৰ্বিশেষ-বিষয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদি-
দৃষ্টসম্বন্ধবিশিষ্ট বিষয়ত্বাদনুমানমপি সৰ্বিশেষ-বিষয়মেব। প্রমাণসংখ্যা-
বিবাদেহপি সৰ্বভূতাপগত-প্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি ন কেনাপি
প্রমাণেন নির্বিশেষবস্তু-সিদ্ধিঃ। বস্তুগত-স্বভাব-বিশেষ্যৈশ্চদেব বস্তু
'নির্বিশেষম্' ইতি বদন্ জননীবক্ষ্যাত্তপ্রতিজ্ঞাবৎ* স্ববাগবিরোধিত্ব
মপি ন জানাতি ॥৫৩॥

যত্ন, প্রত্যক্ষং সম্মাত্রণাহিত্বেন ন ভেদবিষয়ম্, ভেদশ্চ-বিকল্পা-
সহজাদ্ দুর্নিরূপঃ - ইত্যুক্তম্; তদপি জাত্যাদিবিশিষ্টশ্চৈব বস্তুনঃ
প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ জাত্যাদেৱেব প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বস্তুনঃ স্বশ্চ চ

অতএব, প্রত্যক্ষ যখন সৰ্বিশেষ বস্তুগ্রাহী এবং 'অনুমান প্রমাণও' যখন
প্রত্যক্ষমূলক, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি দৃষ্ট (ব্যাপ্তি জ্ঞানাদিরূপ) সম্বন্ধবিশিষ্ট
বস্তুবিষয়েই ইহা প্রযুক্ত হয়, তখন এই অনুমানও সৰ্বিশেষ বস্তুবিষয়েই হইয়া
পাকে, নির্বিশেষ বস্তু বিষয়ে নহে।

(বিভিন্ন মতে) প্রমাণের সংখ্যাবিষয়ে বিবাদ, অর্থাৎ অনেকা থাকিলেও
সর্ববাদিসম্মত প্রমাণসমূহের বিষয় হইতেছে উক্ত প্রকাৰই (সৰ্বিশেষ বস্তুই)।
অতএব, কোন প্রমাণেব দ্বারাই নির্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি সিদ্ধ হইতে
পাবে না। বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব বা গুণ আছে প্রথমে স্বীকার করিয়া
পরে সেই বস্তুকেই আবার নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশকরণ^১ যে 'আমাব মাতা
বক্ষ্যা'—এইকপ বিরোধাত্মক কথনের দ্বাৰা বিরোধপূর্ণ, ইহাও অদ্বৈতবাদীরা
জানেন না ॥৫৩॥

(হে অভেদবাদী), আপনাবা যে বলিষাছেন, 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' কেবল
বস্তুর সম্ভামাত্রকেই গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার আকৃতি ইত্যাদি ভেদ গ্রহণ

করে না, কোন বস্তু বা বিচারের দ্বারাও এই ভেদ উপপাদিত
প্রত্যক্ষের সম্মাত্র
গ্রাহ্য যখন, অভেদ-
বাদী কর্তৃক চেতনাবা-
হায়েপিত হোৱের
গতন
হয় না বলিয়াও এই ভেদ নিরূপণ করা যায় না (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪৯)—
(উপরি উক্ত আলোচনায়) এই মতও দূৰীভূত হইল। কারণ,
জাতি প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট বস্তুসমূহই প্রত্যক্ষের বিষয়
হইয়া পাকে। এই জাত্যাতি ধর্মই অপবাণের বস্তু হইতে নিজ আত্মীয়

*—প্রতিজ্ঞায়ামিব — পাঠভেদঃ।

১—ব্রহ্মকে 'মত্যাং জ্ঞানং অনন্তং' বলিয়া প্রথমে স্বীকার করিয়া পরে তাহার
বিষয়েই অনন্ত্যাদি গুণের নিষেধ।

ভেদব্যবহারহেতুচ্ছাচ্চ দূরোৎসারিতম্ । সংবেদনবৎ রূপাদিবচ্চ
পরত্র ব্যবহার-বিশেষহেতোঃ স্বস্মিন্নপি তদ্যবহার-হেতুত্বং যুস্মাভি-
রভ্যুপেতং ভেদস্তাপি সম্ভবত্যেব । অতএব, নানবস্থা, অন্যোন্ত্যা-
শ্রয়ণং চ । একক্ষণবর্তিত্বেহপি প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ত তস্মিন্নেব ক্ষণে
বস্তুভেদরূপ-তৎসংস্থানরূপ-জাত্যাদেঃ^১গৃহীতত্বাৎ ক্ষণান্তরগ্রাহ্যং ন
কিঞ্চিদিহ তিষ্ঠতি ।

অপি চ, সম্মাত্রগ্রাহিত্বে, ‘ঘটোৎস্টি’, ‘পটোৎস্টি’ ইতি বিশিষ্ট-
বিষয়াপ্রতিপত্তিঃ^২বিরুদ্ধ্যতে । যদি চ, সম্মাত্রাতিরেকি-বস্তুসংস্থানরূপ
জাত্যাদিলক্ষণে ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ ন গৃহীতঃ, কিমিতি অস্বাখী মহিষ-

বস্তুর এবং নিম্নেরও ভেদ সাধন করিয়া থাকে (অর্থাৎ ঘটের আকৃতি ইত্যাদি
ধর্মই পট প্রভৃতি অপরাপর বস্তু হইতে ঘটাকৃতিরূপ ধর্মের আশ্রয়ী ঘট এবং
ঘটাদির আকৃতির ভেদ সাধন করিয়া থাকে) । অমুভূতির ক্ষেত্রেও দেখা
যায় যে, বস্তুবিশেষের রূপ-রসাদি গুণ যেমন নিজ আশ্রয়বস্তুর পরিচয়বিশেষ
জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় পরিচয়ও বিদিত করায়, সেইরূপ, জাত্যাদি ধর্মসমূহও
নিজ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তন্নিব বস্তুরও যে প্রতীতি করাইয়া দেয় তাহা
আপনাদেরও স্বীকর্তব্য । (যেমন — গো-প্রার্থী^১ কেহ মহিষী দর্শনে ফিরিয়া
যায় ।) সুতরাং ‘ভেদ’ সম্বন্ধেও এই নিয়ম সম্ভবই হইবে । অতএব,
আপনাদের কথিত ভেদের ‘অনবস্থা দোষ’ এবং ‘অস্মোন্ত-আশ্রয় দোষ’ (দ্রষ্টব্য
পৃঃ ৫০) নিরর্থক । পুনরায়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইলেও সেইক্ষণে
সে-বস্তুর আকৃতি বা সংস্থান বা আকৃতিবিশেষ এবং গোত্র প্রভৃতি ধর্মও গ্রহণ
করিয়া থাকে, অতএব (সে-বিষয়ে) পরক্ষণে জ্ঞাতব্য আর কিছুই বাকী থাকে না ।

আরো বলি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি কেবল বস্তুর সম্মাত্রাই গ্রহণ করে
(ভাষার আকৃতি জ্ঞাতি ইত্যাদি গ্রহণ না করে) তবে ‘ঘট আছে’ (ঘটো অস্তি),
পট আছে (পটো অস্তি) ইত্যাদি (সংস্থান-ধর্মাদি) বিশিষ্ট বোধক যে বস্তু-
প্রতীতি হয় তাহাতে তো প্রতিপত্তির (বস্তুজ্ঞানের) বিরোধ হইয়া পড়ে এবং যদি
বস্তুর সম্মাত্র অতিরিক্ত সেই বস্তুর সংস্থানাদির দ্বারা জ্ঞাতির স্বরূপ এই
জ্ঞাতিস্বরূপের দ্বারা অল্প বস্তু হইতে তাহার ভেদ প্রত্যক্ষের দ্বারা বুঝা না
যাইত তাহা হইলে অস্বার্থী ব্যক্তি মহিষ দর্শনে ফিরিয়া আসে কেন ?

১-গোদ্বাদেঃ-গাঠভেদঃ ।

২-বিশিষ্টবিষয়াপ্রতীতিঃ — গাঠভেদঃ ।

দর্শনেন নিবর্ততে? সর্বাসু প্রতিপত্তিষু সম্মাত্রমেব বিষয়শ্চেৎ ;
তত্ত্বপ্রতিপত্তি-বিষয়-সহচারিণঃ সৰ্বে শব্দা এতৈকপ্রতিপত্তিষু
কিমিতি ন স্বর্যাস্তে ?

কিঞ্চ, অশ্বে হস্তিনি চ সংবেদনয়োরেকবিষয়ভেনোপরিভনন্ত
গৃহীত-গ্রাহিতাদ্ বিশেষাভাবাচ্ স্মৃতিবৈলক্ষণ্যং ন জ্ঞাৎ। প্রতি-
সংবেদনং বিশেষাভ্যুপগমে প্রত্যক্ষস্ত বিশিষ্টার্থ-বিষয়ত্বমেবাভ্যুপ-
গতং ভবতি। সৰ্বেষাং সংবেদনানামেকবিষয়তায়াম্ একেনৈব
সংবেদনেনাশেষগ্রহণাদন্ধবধিরাচ্ছভাবশ্চ প্রসজ্যোত ॥৫৪॥

আবার, বস্তুবিষয়ক সমস্ত জ্ঞানে বস্তুব সত্তাই যদি একমাত্র গ্রহণীয় বিষয় হয়
তাহা হইলে সেই সকল বস্তুর সত্তা প্রতীতির সহিত যে সমস্ত সহচারী (ঘট
পটাদি) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, সেই সমস্ত শব্দই একত্রে প্রত্যেক সত্তা-
প্রতীতিকালেই স্মরণে উদ্ভিত হওয়া উচিত ; অথচ সেকপ তো দেখা যায় না।

আরো বলি — অশ্ববিষয়ে এবং হস্তীবিষয়ে পব পব ২টি জ্ঞান হইল।
(যে অদ্বৈতবাদিন্, আপনাদেব মতে) এই উভয়েব জ্ঞানের গ্রহণীয় বিষয় হইতেছে
একমাত্র 'সং' পদার্থ, অর্থাৎ বস্তুব সত্তা মাত্র এবং বস্তুর সবিশেষ জ্ঞান হইতেছে
'গৃহীত-গ্রাহীত্ব' নিবন্ধন। বিচারে দেখা যায় যে, প্রথম গৃহীত জ্ঞানের
অনুরূপই পববর্তী প্রতিস্মরণ হইয়া থাকে। আপনাদেব মতে যখন প্রথম
গৃহীত জ্ঞানটি বস্তুব সত্তা মাত্র, তখন এই জ্ঞানের পববর্তী স্মৃতিটিও তদনুরূপ
বস্তুব সত্তামাত্রই হইবে, এই উভয়কালীন জ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে
না। অতএব, এই দ্বিতীয় জ্ঞানটির বিষয় বস্তুর সংস্থান প্রভৃতি হইতে পারে
কিঞ্চপে? (ইহা অশ্ব, ইহা হস্তী — এই প্রকার জ্ঞান হইতে পারে কি প্রকাবে?)
আবার যদি প্রতিটি অনুরূপের বা জ্ঞানের কিছু বিশেষত্ব স্বীকার করা যায়
তাহা হইলে তো প্রতিটি প্রত্যক্ষ অনুরূপের বিষয় যে পৃথক্, তাহা স্বীকার
করিতে হইবে। (বিষয়েব ভেদ থাকিলেই জ্ঞানের ভেদ হয়।) আবার
সকল জ্ঞানেই যদি একটিমাত্র (সত্তামাত্র বা সন্মাত্র) বিষয় হয় তাহা হইলে
তো যে কোন একটি মাত্র (বস্তুব সত্তামাত্রের) জ্ঞানের দ্বাবাই সমস্ত বিষয়েরই
জ্ঞান হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় তো অন্ধ বধিবাদি ভাব থাকিতে
পারে না। কারণ, সমস্ত বিষয়ই যখন একই কেবল সং-স্বরূপ এবং রূপ
রসাদি বিষয়গুলি যখন কেবল নামে মাত্র ভিন্ন, তখন অন্ধ এবং বধির বসনায
কেবল বস আশ্বাদন করিলেই তো অন্ধের রূপ বিষয়ে এবং বধিরের শব্দ
বিষয়েরও জ্ঞান লাভ হইতে পারে ॥৫৪॥

১—গৃহীত-গ্রাহীত্ব — পূর্বে প্রাথমিক জ্ঞানের দ্বারা যে বিষয়টি গৃহীত হইয়াছে,
পরে সেই জ্ঞানেরই গ্রহণ, অর্থাৎ সেই জ্ঞানের বিষয়েরই প্রতিস্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞা।

ন চ চক্ষুঃ সন্মাত্রং গৃহ্যতে, তস্য রূপ-রূপিরূপৈকার্থ-সমবেত-
পদার্থ-গ্রাহিত্বাৎ। নাপি জ্ঞা, স্পর্শবদ্বস্তবিসয়ত্বাৎ। প্রোক্তাদীত্বপি
ন সন্মাত্র-বিসয়াণি; কিন্তু, শব্দ-রস-গন্ধ-লক্ষণবিশেষবিসয়্যাণ্যেব।
অতঃ সন্মাত্রস্ত চ গ্রাহকং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে।

নির্বিশেষ-সন্মাত্রস্ত প্রত্যক্ষেনৈব গ্রহণে ভদ্বিসয়াগমস্ত প্রাপ্ত-
বিসয়ত্বেনানুবাদকত্বমেব ত্বাৎ; সন্মাত্র-ব্রহ্মণঃ প্রমেয়ভাবশ্চ। ততো
জড়জনাশিত্বাদয়ত্রয়ৈবোক্তাঃ। অতো বস্তুসংস্থানরূপ-জাত্যাদিলক্ষণ-
ভেদবিশিষ্ট-বিসয়মেব প্রত্যক্ষম্।

চক্ষুর দ্বারা বস্তুর কেবল সত্ত্বামাত্র (সন্মাত্র) গৃহীত (দৃষ্ট) হইতে পাবে
না, এই চক্ষু কেবল রূপ এবং রূপবিশিষ্ট বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে। কর্ণ,
নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ — এই অপর ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃকও সং বস্তু (কেবল বস্তুসত্তা)
গৃহীত হইতে পাবে না। (কাবণ, ইহাদের গ্রাহ্য বিষয় হইতেছে যথাক্রমে শব্দ
গন্ধ রস ও স্পর্শযুক্ত বস্তু, অথচ কেবল নির্বিশেষ সং বস্তু উক্তপ্রকার গুণযুক্ত
বস্তু নহে।) অতএব, এই মতে সং বস্তুর (কেবল সন্মাত্রের) গ্রাহক হিসাবে
কোনই প্রমাণ দেখা যায় না।

আবার, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই যদি নির্বিশেষ সন্মাত্র বস্তুর গ্রহণ
স্বীকৃত কনিতে হয়, তবে এই সন্মাত্র বস্তুটি শাস্ত্রাতিবিত্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তর
দ্বারা জ্ঞাত হইতেছে বলিয়া এই সং-বস্তু প্রতিপাদক শাস্ত্রটি
ভেদবাস্তবে অসম্বাদ্য
কর্তৃক আরোপিত
বোঝের দ্বারা
'অনুবাদক' হইয়া পড়িবে। এই প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানগম্য
সন্মাত্র ব্রহ্মও তখন জ্ঞেয় বা প্রমেয়বস্তু হইয়া পড়িবেন।
(আপনাদের মতে জ্ঞেয় পদার্থমাত্রই যখন জড়বস্তু, তখন
ফলে) এই সং বস্তু ব্রহ্মের জড়ত্ব ও বিনাশিত্ব ধর্মও আপনাদের দ্বারা কথিত
হইতেছে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নির্বিশেষ নহে,
কিন্তু সংস্থান জ্ঞাতি প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের
বিষয় হইয়া থাকে।

১—প্রমাণাত্মক দ্বারা বিজ্ঞাত বিষয় যে শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়, সেই
শাস্ত্রকে 'অনুবাদক' বলা হয়। অনুবাদক শাস্ত্র প্রমাণ নহে। প্রমাণাত্মক দ্বারা
অবিজ্ঞাত বস্তুর বিষয়েই শাস্ত্র প্রমাণ।

সংস্থানাতিরেকিণৌহনেকেষেকাকারবুদ্ধিবোধ্যাত্মাদর্শনাৎ,
তাবতৈব গোত্বাদি-জাতি-ব্যবহারোপপত্তেঃ, অতিরেকবাদেহপি
সংস্থানস্ত সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ*১ সংস্থানমেব জাতিঃ। সংস্থানং নান
স্বাসাধারণং রূপমিতি যথাবস্তু সংস্থানমনুসংক্ষেপম্। জাতিগ্রহণেনৈব
'ভিন্নঃ' ইতি ব্যবহারমন্তব্যং, পদার্থান্তরাদর্শনাৎ, অর্থান্তরবাদিনাপ্য-
ভ্যুপগতত্বাচ্চ*২ গোত্বাদিরেব ভেদঃ।

ননু চ জাত্যাদিরেব ভেদশ্চেৎ; তস্মিন্ গৃহীতে ভব্যব্যহারবৎ
ভেদব্যবহারোহপি ত্বাৎ ?

(আবো এক কথা) অনেক বস্তুর উপরে যে একাকার বা একজাতীয়তা
বুদ্ধি, অর্থাৎ 'সকল গো ই এক প্রকারের' এই যে বুদ্ধি হয়, তাহাব কাবণ-
রূপে তো বস্তুর সংস্থান বা আকৃতিবিশেষ ভিন্ন অথ কিছুই বোধগম্য হয় না।
অতএব এই সংস্থানেব স্বাভাৱ গোত্ব প্রভৃতি জাতির ব্যবহার উপপন্ন হইতে
পারে। যাহাবা জাতিকে সংস্থানের অভিবিক্ত বলিয়া স্বীকার
কবেন, তাহাদের মতেও তো বস্তুর সংস্থান সম্বন্ধে (বস্তুর
সংস্থানবিশেষেই তাহাব জাতির পবিচয়, এ বিষয়ে) কোন
মডভেদ নাই। অতএব, সংস্থান ও জাতি অভিন্ন
(ঘটের কধু ঐবা প্রভৃতিব সংস্থান লইয়াই ঘটরূপ জাতি)। নিজ নিজ
বিশেষ রূপেব নামই সংস্থান। অতএব বুঝিতে হইবে যে বস্তুর আকৃতি বা
রূপেব অমুরূপই তাহাব সংস্থান। বিভিন্ন বস্তুর জাতির জানেই যখন
তাহাদের ভেদ-ব্যবহার চলিতে পারে, তদভিবিক্ত (ভেদ বলিয়া) কোন পদার্থ
দেখা যায় না, এবং সংস্থান বা জাতিকে যাহারা ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন,
এই ভেদ যখন তাহাদেরও (নৈসর্গিকগণেরও) অমুমোদিত, তখন বুঝিতে হইবে
যে, গোত্বাদি জাতিই ভেদ (জাতি ও ভেদ পৃথক পদার্থ নহে, একই পদার্থ)।

(প্রতিপক্ষ বচন) ভাল, দ্বিজ্যাসা কবি—জাত্যাদি এবং ভেদ যদি একই
হয় তবে জাতির জ্ঞান হইলে যেমন তাহাব (গোত্বাদি জাতির) ব্যবহার হয়,
সেইরূপ তাহাব সঙ্গে সঙ্গে ভেদ-ব্যবহারও তো হইতে পারে ?

*১—সংস্থানস্ত উভয় সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ — পাঠভেদঃ।

*২—পদার্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগতত্বাচ্চ — পাঠভেদঃ।

সত্যম্; ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়ত এব, গোত্বাদিব্যবহারাৎ । গোত্বাদিরেব
 হি সকলেতরশ্চ ব্যাবৃত্তিঃ, গোত্বাদৌ গৃহীতে সকলেতর-স্বজাতীয়-
 বুদ্ধি-ব্যবহারয়োর্নিবৃত্তেঃ, ভেদ-গ্রহণেনৈব হ্যভেদ-নিবৃত্তিঃ । ‘অয়মস্মাদ্
 ভিন্নঃ’ ইতি তু ব্যবহারে প্রতিযোগি-নির্দেশশ্চ তদপেক্ষত্বাৎ প্রতিযোগ্য-
 পেক্ষয়া ভিন্ন ইতি ব্যবহার ইত্যুক্তম্ ॥৫৫॥

যৎ পুনঃ, ঘটাদীনাং বিশেষাণাং ব্যবর্ত্তমানত্বেনাপারমার্থ্য-
 মুক্তম্; তদনালোচিত-বাধ্য-বাধকভাব-ব্যাবৃত্ত্যনুবৃত্তিবিশেষশ্চ ভ্রান্তি-
 পরিকল্পিতম্ । দ্বয়োজ্ঞানয়োহি বিরোধে বাধ্য-বাধকভাবঃ,—

(উত্তর—রামানুজ) ঠিক, ইহা সত্য কথা । গোত্বাদির যখন ব্যবহাব
 হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে ভেদ-ব্যবহাবও তো হইয়াই থাকে । যেহেতু, গোত্বাদি
 জ্ঞাতির জ্ঞান হইলেই তখন তো তাহাকে মহিষাদি ইত্যব পশু বলিয়া মনে
 হয় না এবং মহিষাদি অপর প্রাণী বলিয়া তাহার ব্যবহারও হয় না, অপব প্রাণী
 বলিয়া বুদ্ধি ও ব্যবহার উভয়ই নিবৃত্ত হইয়া যায় । অতএব গোত্বাদি জ্ঞাতিই
 অপর সকল পদার্থের ব্যবর্ত্তক বা ভেদ (ইহা ছাড়া ভেদ বলিয়া অপব কোন
 বস্তু আর নাই) । পবম্পরের ভেদের জ্ঞান হইলেই তখন তাহাদের মধ্যে
 অভেদ নিবৃত্ত হইয়া যায় । ‘ইহা অমুক হইতে ভিন্ন’ এইরূপ ব্যবহাবক্লেত্রের
 (ইহা এবং অমুক এই উভয়ের মধ্যে) ভেদ জ্ঞান থাকে বলিয়াই ‘ইহা’ পদের
 প্রতিযোগী ‘অমুক’ পদের প্রয়োগ দেখা যায় । ভেদ-জ্ঞান আছে বলিয়াই
 এই প্রতিযোগী হইতে (অমুক হইতে) ইহা ‘ভিন্ন’ এইরূপ ব্যবহার করা হয়—
 এই কথা বলা হইয়াছে ॥৫৫॥

(পুনরায় রামানুজ উক্তি) আরো যে আপনারা বলিয়াছেন ঘট-পটাদি
 (প্রাকৃতিবিশিষ্ট) বিশেষ বিশেষ বস্তুগুলি পবম্পর ব্যবর্ত্তমান বলিয়া
 (অর্থাৎ ঘট পট হইতে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক্, পট ঘট হইতে পৃথক্ বা
 ব্যাবৃত্ত বলিয়া) তাহারা অপরমার্থ (কেবলমাত্র বস্তুসত্তা যাহা সমস্ত বস্তুতেই
 অমুহৃত্ত বা সমভাবেই বর্ত্তমান তাহাই পরমার্থ), তাহাও বাধ্য-বাধক ভাব এবং
 ব্যাবৃত্তি অমুহৃত্তি কথার প্রকৃত তাৎপর্য-জ্ঞানের অভাবের জন্য ভ্রান্ত কল্পনা
 মাত্র । কারণ, উভয় জ্ঞানের মধ্যে যখন কোন বিরোধ উপস্থিত হয়
 কেবল তখনই বাধ্য-বাধক ভাব হয় । বাধক ব্যবর্ত্তক পদার্থ দ্বারা

বাধিতত্বৈব ব্যাৱ্ত্তিঃ। অত্র ঘট-পটাদিষু দেশ-কাল-ভেদেন বিরোধ
 এব নাস্তি। যস্মিন্ দেশে যস্মিন্ কালে যন্ত সঙ্ঘাৎ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্
 দেশে তস্মিন্ কালে তন্ত্ৰাভাবঃ প্রতিপন্নশ্চেৎ, তত্র বিরোধাৎ বলবতো
 বাধকত্বং, বাধিতন্ত চ নিবৃত্তিঃ। দেশান্তর-কালান্তর-সম্বন্ধিতয়ানু-
 ভূতন্ত্ৰাণ্যদেশ-কালয়োরাভাবপ্রতীতৌ ন বিরোধ ইতি কথমত্র বাধ্য-
 বাধকভাবঃ? অত্র নিবৃত্তন্ত্ৰাণ্যত্র নিবৃত্তির্বা কথমুচ্যতে? রজ্জু-সর্পাদিষু
 তু তদে-শ-কালাদিসম্বন্ধিতয়ৈরাভাবপ্রতীতেবিরোধো বাধকত্বং

ঘটাদি বস্তু

বিখ্যাত অস্থান

বস্তু

বাধিত পদার্থই ব্যাবৃত্ত হয়। (বিস্ত) এই ঘট পটাদি বস্তু
 বিষয়ে বস্তুব দেশ বা অবস্থিতিস্থল এবং এ সকল বস্তু
 জ্ঞানের কাল যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয় বস্তুবিষয়ক
 জ্ঞানের মধ্যে তো কোন বিরোধ নাই। যে স্থলে যে কালে যে বস্তুর অস্তিত্ব
 দেখা যায়, সেইস্থলে সেই কালে যদি তাহাবই অভাব প্রতিপন্ন হয় তখনই
 এই ভাবরূপ জ্ঞান এবং অভাবরূপ জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়।
 এই বিরোধকালে যে পদার্থটি বলবান, অর্থাৎ প্রবল প্রমাণসিদ্ধ সেইটি দুর্বল
 পদার্থের বাধক হয় এবং বাধিত পদার্থটির নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ অসত্য
 বলিয়া নির্জীবিত হয়। (কিস্ত) যে বস্তু স্থানান্তরে বা সমযান্তরে অহুভূত
 তাহান অন্য স্থানে বা অন্য সময়ে অভাবের প্রতীতি হইলেও তাহাতে
 তো কোন বিরোধ হয় না। অতএব, এইরূপ স্থলে (যদি বিরোধই
 না থাকে) তবে বাধ্য-বাধক ভাব হইবে কিরূপে? এবং একস্থানে বাহার
 অভাব, অন্যস্থানেই বা তাহাব নিবৃত্তি হইতে পাবে কিরূপে? রজ্জু সর্পাদি
 দৃষ্টান্তস্থলে তো একই দেশে ও একই কালে সর্পের অভাব প্রতীত হয়।
 অতএব, (রজ্জু জ্ঞান এবং সর্প-জ্ঞানের মধ্যে) বিরোধ ঘটয়া থাকে এবং
 এই বিরোধের ক্ষণেই (প্রবল প্রমাণসিদ্ধ রজ্জুব) বাধকত্ব এবং (দুর্বল প্রমাণসিদ্ধ
 সর্পের) বাধ্যত্ব এবং ব্যাবৃত্তি ও মিথ্যাৎ (সম্ভব হয়)। বিস্ত অন্য দেশে এবং
 অন্য কালে দৃষ্ট পদার্থ যদি অন্য দেশে ও অন্য কালে তাহাব সঙ্ঘাৎ না থাকে

১ বখা—সর্পতে রজ্জুপ্রম স্থলে—একট কালে একই দেশে বস্তুদ্বয়ের জ্ঞানে বিরোধ
 নির্দোষ প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ রজ্জু এখানে বাধক, দোষযুক্ত প্রমাণসিদ্ধ সর্প এখানে
 বাধিত বলিয়া অসত্য হইয়া থাকে।

ব্যবহৃতিশ্চেতি । দেশকালান্তরদৃষ্ট্য দেশ-কালান্তরব্যাবর্তমানত্বং
মিথ্যাত্বং ব্যাপ্তং ন দৃষ্টমিতি ন ব্যাবর্তমানত্বমাত্রমপারমার্থ্যহেতুঃ ॥৫৬॥

যত্ন, অনুবর্তমানত্বাৎ সৎ পরমার্থ ইতি, তৎ সিদ্ধমেবেতি
ন সাধনমর্হতি । অতো ন সন্মাত্রমেব বস্তু । অনুভূতি-তদ্বিষয়োঃ*১
বিষয়বিষয়িভাবেন ভেদস্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদ্ অবাদিতত্বাচ্চ অনুভূতিরেব
সত্তীত্যেতদপি নিরস্তম্ ।

যত্ন অনুভূতেঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বযুক্তম্ ; তদ্বিষয়ঃ*২-প্রকাশন-
বেলায়াৎ জ্ঞাতুরায়নস্তথৈব, ন তু সর্বেষাং সর্বদা তথৈবেতি
নিয়মোহস্তুি । পরানুভবস্ত হানোপাদানাদি-লিঙ্গকানুমানজ্ঞান-

বা ব্যাবর্তমান হয়, তথাপি যে সেই পদার্থ মিথ্যা হইবে এইরূপ নিয়ম
তো কোথাও দেখা যায় না । কেবল ব্যাবর্তমানত্বই বস্তুব অপাবমার্ধ্যের বা
মিথ্যাভেদের কাবণ হইতে পারে না ॥৫৬॥

আবার, সত্তাটি অনুবর্তমান, অর্থাৎ অসুগত বলিয়া ‘সৎ’কে যে
পরমার্থবস্তু বলা হইয়াছে (এ বিষয়ে এইরূপ অনুবর্তমানত্ব
প্রমাণের তো প্রশ্নই উঠে না), ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ বথা,
এ কথা সাধন বা প্রমাণ কবিবার প্রয়োজন নাই ।
এই ‘সৎ’ই যে কেবল পরমার্থ বস্তু তাহা নহে । যেহেতু অনুভূতি ও
এই অনুভূতির বিষয় (ঘট-পটাদি) এই উভয়ের মধ্যে বিষয় বিষয়ী ভাবকপ
সম্বন্ধ বহিয়াছে (অনুভূতি হইতেছে বিষয়ী এবং ঘট পটাদি বস্তু হইতেছে
বিষয়) । যেহেতু উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং ইহা কোন প্রমাণের
দ্বারা বাধিত নহে, অতএব, (প্রমাণসিদ্ধ ও অবাদিত বলিয়া) অনুভূতি (বিষয়ী)
এবং তাহার বিষয় (ঘটাদি ভেদবস্তু) উভয়েই পারমার্থিক । সুতরাং ‘সৎ’ ও
‘অনুভূতির’ অভিন্নত্ব নিরস্ত হইল । অতএব, একমাত্র অনুভূতিই ‘সৎ’-বস্তু
এবং পরমার্থ বস্তু, আপনাদের এই সিদ্ধান্তটি নিবস্ত হইল ।

আর, অনুভূতিকে আপনাতা (অদ্বৈতবাদীরা) স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়াছেন ।
কিন্তু সর্বদা সকলের পক্ষেই যে এইরূপ হইবে এমন কোন নিয়ম তো নাই ।

*১—সদ্বিষয়োক্ত — পাঠভেদঃ ।

*২—তদ্বিষয় — পাঠভেদঃ ।

বিষয়ত্বাৎ, দ্বানুভবস্তাপ্যতীতন্ত 'অজ্ঞানিষৎ' ইতি জ্ঞানবিষয়ত্ব-
দর্শনাচ্চ। অতোহনুভূতিশ্চৈব স্বতঃসিদ্ধেতি বক্তুং ন শক্যতে।

অনুভূতের অনুভাব্যত্বেন অনুভূতিত্বমিত্যপি দুরুক্তম্; স্বগতাভীতানু-
ভবানাং পরগতানুভবানাং চ অনুভাব্যত্বেনানুভূতিত্বপ্রসঙ্গাৎ।
পরানুভবানুমানানুভূতপগমে চ শব্দার্থ-সম্বন্ধগ্রহণাভাবেন সমস্ত-শব্দ-
ব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। আচার্ষন্ত জ্ঞানবত্ত্বমুন্মায় তদুপসংতিশ্চ

জ্ঞাতা আত্মায় যখন কোন বিষয়ের প্রকাশ হয়, অর্থাৎ জ্ঞান জন্মাইতে থাকে

অনুভূতিঃ
স্বপ্রকাশের প্রকৃত
অর্থ বিবেচনা
কেবল তখনই সে জ্ঞাতার নিকট অনুভূতিটি স্বয়ংপ্রকাশ,
অন্ত সময়ে নহে। কোন বিষয়ে অপবেশ জ্ঞান বা অজ্ঞানের
অনুভব তো তাহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দর্শনে কেবল 'অনুমান'
প্রমাণের দ্বাৰাই জানা যায় এবং দেখা যায় যে, স্বীয় অনুভবও

পৰবর্তীকরণে 'আমি জানিয়াছিলাম' এইরূপ জ্ঞানের, অর্থাৎ স্মরণের বিষয়
হইয়া থাকে। (এ সকল সময়ে তো অনুভূতির স্বপ্রকাশই থাকে না, অপব
একটি জ্ঞানের দ্বাৰা অনুভূত হয়।) অতএব, অনুভূতি হইলেই যে উহা
স্বতঃসিদ্ধ বা স্বপ্রকাশ হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না।

আবার, অনুভূতি অনুভাব্য হইলেই যে অননুভূতি হইবে, অর্থাৎ
অনুভূতি হইবে না আপনাদেব এ-কথাও ঠিক নহে। যেহেতু তাহা
হইলে তো অতীতে নিজের ও অপরের যে সকল অনুভব হইয়া গিয়াছে
(বর্তমানে তাহাদেব অনুভূতি বা স্মরণ হইয়া থাকে, অতএব তাহারা অনুভাব্য
হইয়া পড়ে), তাহাদেব তো আর অনুভূতিই থাকিতে পারে না, অর্থাৎ
সেই সকল অনুভূতি তো আর অনুভব বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারণ,
সেই সকল অতীত অনুভূতি তো বর্তমান অনুভবের বা স্মরণের বিষয় বা
অনুভাব্য হইয়া থাকে। আবার, অপব কর্তৃক অনুভব-বিষয়ে 'অনুমান'
প্রমাণ স্বীকার না কবিলে শব্দ ও তাহার অর্থের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ (বাচ্য বাচক
সম্বন্ধ) তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। ১ একপ অবস্থায় তো সমস্ত শব্দ-
ব্যবহারেবই লোপ হইয়া যাইতে পারে। ২ আচার্ষকে জ্ঞানবান অনুমান
কবিয়া (জানিয়া) শিষ্ট তাহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারে। অনুভূতির বা

১—অনুভূতি বা জ্ঞান—১, প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধতঃ, ২—অনুমানভক্ত এবং ৩—শব্দভক্ত।

২—তাৎপর্য — কোন্ শব্দের কি অর্থ তাহা জ্ঞানের সাধারণ প্রণালী হইতেছে—
এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আদেশ করিল যে, 'একটি অন্ন লইয়া আইস'। আদেশ

ক্রিয়তে ; সা চ নোপপত্ততে ॥৫৭॥

ন চাত্তাবিসয়ত্বে অননুভূতিত্বম্ । অনুভূতিত্বং নাম — বর্তমান-
দশায়াং স্ব-সত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বম্, স্ব-সত্ত্বৈব স্ববিষয়-
সাধনত্বং বা । তে চ অনুভবান্তরানুভাব্যত্বেহপি স্বানুভব-সিদ্ধে
নাপগচ্ছত ইতি নানুভূতিত্বমপগচ্ছতি । ঘটাদেবননুভূতিত্বমেতৎ-
স্বভাববিরহাৎ, নানুভাব্যত্বাৎ । তথানুভূতেরননুভাব্যত্বেহপি অননু-

জ্ঞানের অনুমান প্রমাণ স্বীকার না কবিলে তো তাহা হইতে পাবে না ॥৫৭॥

পুনরায়, (আপনাদেব মতে) অল্প অনুভূতির বা জ্ঞানের বিষয় হইলেই
যে সেই অনুভাব্য অনুভূতিটি অননুভূতি হইয়া যাইবে ইহাও ঠিক নহে ।
অনুভূতি মানে কি ? — (১) নিজের বিদ্যমান দশায় স্বীয় সত্তাব দ্বাবাই
যাহা নিজের আশ্রয়স্থল আত্মার নিকট প্রকাশ পায় এবং (২) যাহা
নিজ সত্তাব দ্বাবাই নিজ অনুভাব্য বিষয়ের (রূপ-বসাদি) অস্তিত্ব জ্ঞাপন
করে, তাহাই অনুভূতি — অনুভূতিব এই উভয় প্রকার রূপ । এই অনুভূতি
নিজ নিজ অনুভবের দ্বারাই জেয । সুতরাং অপর অনুভবের বিষয় হইলেও
তাহার অনুভূতিত্ব রূপ স্বরূপ নষ্ট হয় না, (অতএব ‘অনুভূতি’ অনুভাব্য হইলেও
তাহার স্বয়ংপ্রকাশত্ব বিনষ্ট হয় না ।)

উপরি-উক্ত দুই প্রকার প্রকাশ স্বভাবের অভাব আছে বলিয়াই
ঘটপটাদি পদার্থের অননুভূতিত্ব (অর্থাৎ তাহার অনুভূতি পদবাচ্য নহে),
কিন্তু তাহার অনুভাব্য বস্তু বলিয়া তাহাদেব এই অননুভূতিত্ব নহে । আবার,

তদ্বিষা দ্বিতীয় ব্যক্তিটি একটি পত্ৰ (অথ) লইয়া আসিল । প্রথম ব্যক্তিটি পুনরায় আদেশ
করিল, “যার একটি গো লইয়া আইস” । দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তখন একটি গরু লইয়া
আসিল । অথ এবং গো শব্দের অর্থ অনভিন্ন সেখানে উপস্থিত তৃতীয় এক ব্যক্তি
এই অথ এবং গো শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং পরবর্তী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া অহমানে বুঝিয়া
লইল যে এই দুইটি পত্ৰ ‘অথ’ ও ‘গরু’ । দ্বিতীয় ব্যক্তিটির অথ এবং গো শব্দের অর্থ
জানা হিল বলিয়াই সে শব্দ শ্রবণমাত্রই ঠিক ঠিক আদেশ পালন করিয়াছিল । কিন্তু
তৃতীয় ব্যক্তিটি শব্দস্বর শ্রবণ এবং তৎসংস্পর্শ ঘটনা দর্শনে অহমানের দ্বারাই বুঝিয়া
লইল ‘গো’ এবং ‘অথ’ শব্দবাচক প্রাণীদ্বয় । অতএব, অপরের অনুভব বিষয়ে
অহমান-প্রমাণ স্বীকার করিলে (এখানে) কোন্ শব্দের কি অর্থ তাহা জানিবার
আর কোনই উপায় থাকে না ।

ভূতিত্বপ্রসঙ্গো। দুর্বীরঃ, গগন-কুসুমাদেৱননুভাব্যন্তাননুভূতিত্বাৎ।
 গগনকুসুমাদেৱননুভূতিত্বমসহপ্রযুক্তম্, নাননুভাব্যত্বপ্রযুক্তমিতি চেৎ,
 এবং তর্হি ঘটাদেৱপ্যজ্ঞানাবিরোধিত্বমেবাননুভূতিত্ব-নিবন্ধনম্, নানু-
 ভাব্যত্বমিত্যাস্থীয়তাম্। অনুভূতেরনুভাব্যত্বে অজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি
 তন্তা। ঘটাদেৱিব প্রসঙ্গ্যত ইতি চেৎ, অননুভাব্যত্বেহপি গগনকুসুমা-
 দেৱিবাজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি প্রসঙ্গ্যত এব। অতোহনুভাব্যত্বেহ-
 ননুভূতিত্ব-মিত্যুপহাস্তম্ ॥৫৮॥

অনুভবের বিষয় বা অহুভাব্য না হইলেই যে তাহা অহুভূতি হইবে, ইহাও বলা
 যায় না। এইকপ কতকগুলি বস্তু আছে যেমন আকাশকুসুমাদি, যাহাবা অনুভবের
 বিষয় না হইয়াও (অননুভাব্য হইয়াও) অহুভূতি হয় না, সেইকপ অহুভূতিও
 স্বয়ং অননুভাব্য হইলে তো অননুভূতি হইতে পারে, — এইরূপ বুক্তি খণ্ডন করা
 হুঙ্কর। যদি বলেন, আকাশকুসুমাদির যে অননুভূতিত্ব তাহা তাহাদের অসত্তা
 বা মিথ্যাভ্রুজিত, কিন্তু অননুভাব্যত্বভ্রুজিত নহে। ভাল কথা, তাহা হইলে তো
 (আপনাদেন উক্ত বুক্তি অহুসাবে) ইহাও স্বীকার করা উচিত যে ঘটাদির যে
 অননুভূতিত্ব তাহার কারণ হইতেছে অজ্ঞান-অবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানের
 সহিত তাহাদেন সংযোগ (বা মিথ্যাভ্রুজিত কিন্তু অপ্রকাশত্ব নিবন্ধন নহে)।
 যদি বলেন, অহুভূতিরও অহুভাব্যত্ব স্বীকার করিলে তাহাদেরও তো অজ্ঞানের
 অবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানের সহাবস্থান স্বীকার করিতে হয়, (সত্য বটে,
 কিন্তু আপনাদের মতেও) অননুভাব্য হইলেও তো আকাশকুসুমের মত (এই
 অহুভূতি) অজ্ঞান-অবিরোধ অর্থাৎ অজ্ঞান-সহাবস্থান হইতেই পারে অর্থাৎ
 এই অহুভূতি মিথ্যা হইতে পারে। অতএব, অহুভূতির বিষয় বা অহুভাব্য
 হইলেই যে অননুভূতি হইবে একথা উপহাসের যোগ্য। ॥৫৮॥

১—অভিপ্রায় — শব্দর মতে — অহুভূতি ও আত্মা উভয়েই জ্ঞানব্রহ্মণ,
 অভিন্ন বস্তু। পরিদৃষ্টমান বস্তুমাত্রই অহুভূতির দ্বারা অহুভূত বা প্রকাশিত হয়।
 কিন্তু এই জ্ঞানব্রহ্মণ অহুভূতিক প্রকাশ করিতে অজ্ঞ অহুভূতির আর প্রয়োজন
 হয় না, ইহা স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। অপরপক্ষে যে সকল পদার্থ অহুভবের বিষয় বা
 অহুভাব্য হয় তাহারা কখনও অহুভূতি হইতে পারে না, তাহারা অহুভূতি হইতে
 তিন্ন বস্তু। যেমন ঘট পটাদি অহুভবের বিষয় বা অহুভাব্য বলিয়া তাহার কখনও
 অহুভূতি-ব্রহ্মণ হইতে পারে না।

রামাহ্র এই শব্দক-মত স্বীকার করেন না। তাহার মতে — অহুভাব্য হইলেই
 যে অহুভূতির অহুভূতিত্ব থাকিবে না, তাহা ‘অননুভূতি’ হইবে, অপর পক্ষে—অহুভাব্য

যন্তু, সংবিদঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবান্ত্যভাবান্ত্যপত্তিনিরন্ততে,
তদন্তস্ত জাত্যন্তেন যন্তিঃ প্রদীয়তে । প্রাগভাবস্ত গ্রাহকভাবাদভাবো
ন শকাতে বন্তু, অনন্তভূতৈব গ্রহণাৎ । কথনন্তভূতিঃ সতী তদানীশেব
স্বাভাবং বিরুদ্ধমবগময়তীতি চেৎ ? ন হি অনন্তভূতিঃ স্বসমকাল-
বর্ত্তিনমেব বিষয়াকরোতীত্যন্তি নিয়মঃ ; অতীতানাগতয়োঃ বিষয়-
প্রসঙ্গাৎ ।

আরো যে আপনাদের মতে (শাস্ত্রের মতে) বলা হইয়াছে—সম্বন্ধ
(অনন্তভূতি) স্বতঃসিদ্ধ (নিত্যসিদ্ধ) অন্তএব তাহার প্রাক্ অভাব প্রভৃতি না
থাকার জন্য উৎপত্তি হইতে পারে না (কারণ আগে যে বস্তুর অভাব থাকে
তাছাড়া পরে উৎপন্ন হইতে পারে) । একথা ঠিক নহে,
অনন্তভূতির নিত্য ইহা এক জন্মান্বিত কর্তৃক অন্য এক অন্তকে লাগি প্রদানেরই
প্রায় সম্ভাব্যবিত্তি । কারণ প্রাগ-ভাবের অস্তিত্বের কোন
প্রমাণ নাই, অন্তএব প্রাগভাব নাই — একথা আপনারা
বলিতে পারেন না, যেহেতু অনন্তভবই এই প্রাগভাবের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে
পারে । যদি বলেন যে, অনন্তভূতি নিজের বিজ্ঞান অবস্থায় সেই সমকালেই
আবার নিজের অভাব জ্ঞাপন করিতে পারে কি প্রকারে, ইহা তো স্বতঃই বিরুদ্ধ
ব্যাপার ? তদন্তরে বলি—না, আপনার এ আপত্তি ঠিক নহে, কারণ, অনন্তভূতি
যে কেবল তাহার অস্তিত্বকালীন বস্তুরই জ্ঞাপন করিবে একপ কোন
নিয়ম নাই, এইরূপ নিয়ম হইলে তো অতীত এবং ভবিষ্যৎ (অর্থাৎ যাহা বর্ত্তমান
নাই) একপ কোন বস্তুর বিষয়ে তো কোন অনন্তভব বা জ্ঞান হইতেই পারে না ।

না হইলেই ‘অনন্তভূতি’ হইবে একথা ঠিক নহে, ইহা ভ্রম বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত
নহে । কারণ, দেখা যায় যে ‘আকাশকুহর’ তাহার অস্তিত্ব নাই, হুতরাং সে
ধনও অস্তিত্ব হয় না, কিন্তু অস্তিত্ব নহে বলিয়াই তো সে অনন্তভূতি অর্থাৎ
ন বরূপ হইতে পারে না । যদি আপনারা (শঙ্কর-মতবাদী) বলেন যে আকাশ-
হ্রদের কোন সত্তাই নাই, ইহা মিথ্যা বস্ত্র এবং এই মিথ্যায় নিবন্ধনই অজ্ঞানের
হত ইহার সহাবস্থিতি, এই কারণেই ইহা জ্ঞান বরূপ অনন্তভূতির প্রেক্ষিত হইতে
পারে না, —আপনার এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিব যে আপনাদের মতে আকাশ
হ্রদের দ্বারা তো জগৎই যখন মিথ্যায় নিবন্ধন অজ্ঞান-সহাবস্থিত তখন এই কারণেই
ই জগৎ অনন্তভূতির বহির্ভূত হউক, কিন্তু অস্তিত্ব বলিয়াই যে ইহার অনন্তভূতি
হই না হউক । হুতরাং—আপনাদের মতে অস্তিত্বকে অনন্তভূতিত্বের কারণ
দিয়া নির্ধারণ করা সমস্ত হয় না ।

অথ মন্যসে — অনুভূতি-প্রাগভাবাদেঃ সিদ্ধান্তস্তৎ-সমকাল-
ভাবনীয়মোহস্তীতি। কিং ত্বয়া কচিদেবং দৃষ্টম্, যেন নিয়মং
ব্রবীষি? হস্ত তর্হি তত এব দর্শনাং প্রাগভাবাদিঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন
তদপহ্নবঃ। তৎপ্রাগভাবং চ তৎসমকালবর্ত্তিনমনুমান্তঃ কো ব্রবীতি?

ইন্দ্রিয়-জন্মনঃ প্রত্যক্ষস্ত হি এষ স্বভাবনিয়মঃ — যৎ স্বসমকাল-
বর্ত্তিনঃ পদার্থস্ত গ্রাহকত্বম্, ন সর্ব্বেষাং জ্ঞানানাং প্রমাণানাং চ,
অরণ্যানুমানাগম-যোগি-প্রত্যক্ষাদিস্থ কালান্তরবর্ত্তিনোহপি গ্রহণ-
দর্শনাং। অতএব চ প্রমাণস্ত প্রমেয়াবিনাভাবঃ। ন হি প্রমাণস্ত
স্বসমকালবর্ত্তিনা অবিনাভাবোহর্থসম্বন্ধঃ; অপি তু, যদেদশ-কালাদি-
সম্বন্ধিতয়া যোহর্থোহবভাসতে, তস্ত তথাবিধাকারমিথ্যাস্ব-প্রত্যনীকতা।
অত ইদমপি নিরস্তম্, — স্মৃতির্ন বাহ্যবিষয়া, নষ্টেহপ্যর্থো স্মৃতি-
দর্শনাদিতি ॥৫৯॥

(হে শাস্ত্রবস্তুবাদী!) যদি মনে করেন যে (যখন উপলব্ধি ব্যতীত
কোন বস্তুরই জ্ঞান হয় না তখন) অনুভূতি এবং তাহার প্রাগভাবাদির বিষয়ে
সমকালবর্ত্তিতাব নিয়ম আছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—এইকণ সমকাল-
বর্ত্তি কি আপনি কোথাও দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন তবে সেই
দৃষ্ট উদাহরণ হইতেই তো অনুভূতির প্রাগভাব প্রমাণিত হইতেছে। অতএব,
এক্ষেত্রে অনুভূতির প্রাগভাব নাই, একথা আপনি বলিতে পারেন না।
(পক্ষান্তরে) একই কালে একই বস্তুর ভাব ও অভাব যে একত্রে থাকিতে
পাবে তাহা উল্লম্ব ব্যক্তি ভিন্ন আর কে বলিবে?

ইন্দ্রিয় জ্ঞাত যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সেই জ্ঞানের বিষয়ই কেবল সমকালবর্ত্তী
বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে, সমস্ত জ্ঞানের সম্বন্ধে এবং অজ্ঞাত প্রমাণ সম্বন্ধে
এ নিয়ম খাটে না। কারণ, স্বপ্নে অহুমান এবং যোগীর প্রত্যক্ষ জ্ঞানে
অপর্যাপ্ত কালবর্ত্তীর বস্তুর উপলব্ধিও দেখা যায়। এই কারণেই প্রমেয় বা
জ্ঞেয়বস্তুর সহিত প্রমাণের সম্বন্ধ (অবিনাভাব সম্বন্ধ) নিষেধ থাকে। কেবল
সমকালবর্ত্তী বস্তুর সহিতই তাহার প্রমাণের সম্বন্ধ থাকিবে এমন নহে।
অপিচ যে বস্তু যে কালে ও যে দেশে সম্বন্ধবৃত্তি রূপে প্রতীত হয় সেই বস্তুর
সেই দেশে ও কালে সেই প্রকার অবস্থায় তাহার মিথ্যাও নিবৃত্তিকরণ, অর্থাৎ
তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন, (হিহাই হইতেছে প্রমাণের কার্য)। যেহেতু দেখা
যায় যে বস্তু বিনষ্ট হইলেও তাহার স্বপ্নে হইয়া থাকে, অতএব এই স্মৃতি-জ্ঞানটির
বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ সম্মুখে অবর্ত্তমান বিষয়ের
সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত কবা যায় না। (এতদ্ভাবা স্মৃতির
কোন বিষয় নাই, অর্থাৎ ‘স্মৃতি নির্বিষয়’—এই বৌদ্ধ সিদ্ধান্তটিও নিবল্য হইল) ॥৫৯

অথ উচ্যতে — ন তাবৎ সংবিৎপ্রাগভাবঃ প্রত্যক্ষাবসেয়ঃ, অবর্তমানত্বাৎ। ন চ প্রমাণাস্তরাবসেয়ঃ, লিঙ্গাভাবাৎ। ন হি সংবিৎ-প্রাগভাবব্যাপ্তিমিহ লিঙ্গমুপলভ্যতে, নানুপপত্তিরপি কস্তুচিৎ দৃশ্যতে। ন চাগমস্তদ্বিয়য়ো দৃষ্টচরঃ। অতস্তৎ-প্রাগভাবঃ। প্রমাণাভাবাদেব ন সেৎস্তুতীতি। যদ্যেবং স্বতঃসিদ্ধত্ববিভবং পরিত্যজ্য প্রমাণাভাবেহবরূঢ়শ্চেৎ; যোগ্যানুপলব্ধ্যেবাভাবঃ সমর্থিত ইত্যুপ-শাম্যতু ভবান্।

(হে শাক্তরমতবাদী)। আপনারা বলিয়া থাকেন যে, সংবিদ্ বা অহুভূতির প্রাক্-অভাব নাই। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তো এই প্রাগভাব নিকপণ করা যায় না, যেহেতু এই অভাবকালে সে তো বিদ্যমান থাকে না। (অহুমানাদি) প্রমাণাস্তবেব দ্বাবাও তাহাকে জানা যায় না। কারণ অহুমান প্রমাণেব সাধনে 'হেতু' 'ব্যাপ্তি' প্রভৃতি যে সকল লিঙ্গ বা চিহ্ন প্রয়োজন, প্রাগভাব বিষয়ে সে সকল লিঙ্গেব অস্তিত্ব দেখা যায় না। আবার, প্রাগভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন শাস্ত্রপ্রমাণও দেখা যাইতেছে না। অতএব অহুভূতির প্রাক্-অভাব যখন কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে না বলিয়া প্রাক্-অভাব নাই বলিতে হইবে।

তদন্তরে বলিব — (ভাল কথা), ইতিপূর্বে আপনাবা (শাক্তরমতবাদী) অহুভূতির নিত্যত্ব বিষয়ের পক্ষে তাহাব স্বতঃসিদ্ধত্বরূপ হেতুর (প্রমাণের) উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখন আবার সেই হেতুকে ত্যাগ করিয়া এই অহুভূতির প্রাক্-অভাবেব অভাবকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়া, প্রত্যক্ষ অহুমান বা শাস্ত্র প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা এই প্রাক্-অভাব নিকপণ করা যায় না বলিয়া প্রাক্-অভাবেব অভাবকে সমর্থন করিতেছেন। (কিন্তু এইভাবে আপনি প্রাগভাব অস্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, ছায় প্রভৃতি দর্শনের মতে 'যোগ্যানুপলব্ধি'ও একটি প্রমাণ। এই প্রমাণেব দ্বাবাই তো অভাব প্রাগভাব) প্রমাণিত হইতেছে। অতএব, আপনারা (অহুভূতির প্রাগভাব বিষয়ে) বিচার হইতে ক্ষান্ত হউন। (অর্থাৎ অহুভূতির অভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে যখন 'যোগ্য-অনুপলব্ধি' প্রভৃতি প্রমাণ বহিয়াছে, তখন আর এ বিষয়ে প্রমাণ নাই বলিতে পারেন না)।

১—শাক্তর মতে — জ্ঞান, চিৎ বা অহুভূতি—সর্বকালীন নিত্যবস্ত্ত।

রামাহজ মতে—অহুভূতি হইতেছে সমকালীন পদার্থের গ্রহণ বা জ্ঞান। অতএব এই জ্ঞানটি অনিত্য। স্মৃতি—অতীতকালীন পদার্থের গ্রহণ বা জ্ঞান, অতএব অনিত্য।

২—যোগ্যানুপলব্ধি — (উপলব্ধিযোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান সত্ত্বেও অহুপলব্ধি), যে বস্ত্ত যে সকল কারণ দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য, সেই সকল কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও

কিং চ, প্রত্যক্ষজ্ঞানং অবিস্ময়ং ঘটাদিকং অসত্তাকালে সত্ত্বং
সাধ্যং তস্তা ন সর্বদা সত্ত্বাবগময়ং দৃশ্যতে, ইতি ঘটাদেঃ পূর্বোক্তর-
কালসত্তা ন প্রতীয়তে । তদপ্রতীতিশ্চ সংবেদনস্ত কাল-পরিচ্ছিন্নতয়া
প্রতীতেঃ । ঘটাদি-বিষয়মেব সংবেদনং স্বয়ং কালানবচ্ছিন্নং প্রতীতং
চেৎ, সংবেদনবিষয়ো ঘটাদিরপি কালানবচ্ছিন্নঃ প্রতীয়েত, ইতি
নিত্যঃ ত্বাৎ । নিত্যং চেৎ, সংবেদনং স্বতঃসিদ্ধং, নিত্যমিত্যেব
প্রতীয়েত ; ন চ তথা প্রতীয়তে ।

আবো বলি—দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব বিষয় যে
ঘট-পটাদি পদার্থ তাহা যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, কেবল ততক্ষণই তাহাদেব ‘সৎ’
বলিয়া অহুভূতি হয় ; এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিন্তু তাহাদেব বর্তমানকালীন সত্তা
ব্যতীত তাহাদেব পূর্ব এবং উত্তরকালীন সত্তা জ্ঞাপন বনে না, এই জন্তই
এই সকল ঘট-পটাদি বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে এবং ধ্বংসের পূর্বে তাহাদেব
সত্তাও আন প্রতীত হয় না । এই সংবেদন (জ্ঞান বা অহুভূতি) স্বয়ং কালদ্বারা
অবচ্ছিন্ন বলিয়াই, অর্থাৎ সর্বকালীন নয় বলিয়াই সেই ঘট-পটাদির সত্তা
সর্বদময়ে প্রতীত হয় না, (সময় সময়) অপ্রতীত হইয়া থাকে । ঘট-পটাদি
বিষয়েব যে অহুভূতি হয় সেই অহুভূতিই যদি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইত
(যদি নিত্য হইত), তাহা হইলে এই অহুভবের বিষয় ঘট-পটাদি পদার্থও
কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইয়া সর্বদাই প্রতীত হইতে পারিত, এইজন্য
তাহাবা নিত্য হইতে পারিত । স্বতঃসিদ্ধ সংবেদন বা অহুভূতি বা অহুভব
যদি নিত্য হইত তাহা হইলে অহুভূত পদার্থ সকলও নিত্য বলিয়া প্রতীত
হইত । কিন্তু সে-সকল প্রতীতি হয় না । (অতএব অহুভূতি নিত্য হইতে
পারে না) ।

যদি তাহাব প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি না হয়, তখন তাহাকে ‘যোগ্যাহপলকি’ বলে । এই
‘যোগ্যাহপলকি’ একটি প্রমাণ মধ্যে গণ্য ।

যখন কোন বস্তু বিদ্যমান থাকে সত্ত্বেও যদি অন্ধকার বা কোন আবরণে আবৃত
বলিয়া সেই বস্তুর অহুপলকি হয় তখন সেই অহুপলকিকে ‘অযোগ্যাহপলকি’ বলা হয় ।

১—ঘটস্থতির্ময় আত্মা । ঘটস্থতির্থে উপপত্তা । (স্থতিঃ)—এইরূপ দেখা যায় ।

এবমনুমানাদি-সংবিদোহপি কালানবচ্ছিন্নাঃ প্রতীতাশ্চৈৎ,
স্ববিষয়ানপি কালানবচ্ছিন্নান্ প্রকাশয়ন্তি, ইতি তে চ সৰ্বে
কালানবচ্ছিন্না নিত্যাঃ স্যাঃ; সংবিদনুরূপ-স্বরূপত্বাদৃষ্টিং বিষয়াণাম্।

ন চ নির্বিষয়া কাচিৎ সংবিদন্তি; অনুপলক্ষেঃ। বিষয়-
প্রকাশন-তয়ৈবোপলক্ষেণেব হি সংবিদঃ স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিতা;
সংবিদো বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব-বিরহে সতি স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিন্দেঃ
অনুভূতেরনুভবান্তরাননুভাবাত্মাচ্চ সংবিদস্তচ্ছতৈব স্যাৎ।

এই ভাবেই, অনুমান প্রমাণ জনিত জ্ঞানও যদি কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন
হইত অর্থাৎ কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইত তাহা হইলে তো নিজ নিজ
অনুমেষ বস্তুসমূহকেও কালানবচ্ছিন্ন বলিয়াই সে জ্ঞাপন করিত। তাহার
ফলে অনুমান প্রমাণ-সাধিত এই সকল বস্তুও নিত্য হইত পারিত, যেহেতু
অনুভূতমান বিষয় অনুভবের অনুকূপই হইয়া থাকে।

পুনরায়, বিষয়বিহীন কোন অনুভব থাকিতে পারে না। কারণ এই প্রকার
অনুভূতি তো দেখা যায় না। অনুভূতির স্বভাবই হইতেছে (অনুভূত) বিষয়কে
প্রকাশ করা। এই বিষয়-প্রকাশক স্বভাবের জ্ঞান সে
অনুভব বিষয়বিহীন
হইতে পারে না
নিজেকেও প্রকাশ করে এবং এই স্বভাবের দ্বারাই অনুভূতির
বা জ্ঞানে স্বয়ংপ্রকাশতা সাধিত হইয়াছে। অনুভূতির দ্বারা
বিভিন্ন বিষয়-প্রকাশন কালে তাহার নিজ বিষয়েও বিষয়-প্রকাশক স্বভাবটি
যদি স্বীকার না করা হয় তবে তো এই অনুভূতির স্বয়ংপ্রকাশত্ব সিদ্ধ
হইতে পারে না। আর, এই অনুভূতির বিষয়ে যদি পৃথক অনুভব স্বীকার
না করা হয়, অর্থাৎ এই অনুভূতিকে যদি অননুভাব্য বলিয়া স্বীকার করা
হয়, তাহা হইলে তো ফলতঃ এই অনুভূতির তুচ্ছতাই (অকিঞ্চিদকরত্ব) উপপন্ন
হইয়া পড়ে।

•—সংবিদনুরূপত্বাৎ—পাঠভেদঃ।

১—জ্ঞানের (অনুভূতির) প্রকাশত্ব-নিরূপণে ২য় প্রধান স্বভাবের অপেক্ষা থাকে।
(১) প্রকাশ অত্র বস্তুর গ্রহণ (২) স্বয়ং নিজ জ্ঞানের বিষয় হওয়া। এই ২য় স্বভাব
না থাকিলে তো জ্ঞানের প্রকাশত্বই থাকে না, এক্ষণ অবস্থার তো জ্ঞানের স্বয়ং-
প্রকাশত্বের অভাব কৈবর্ত্য-স্বায় সিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রকাশত্বের অভাবে এই
জ্ঞানের তুচ্ছ বা অকিঞ্চিদকরত্ব তো স্বীকার করিতেই হইবে।

ন চ স্বাপমদ-মূর্ছাদিষু সর্ববিষয়শূন্য। কেবলৈব সংবিৎ
পরিশুরতীতি বাচ্যম্, যোগ্যানুপলব্ধিপরাহতত্বাৎ*। তাস্যপি
দশাহু অনুভূতিরনুভূতা চেৎ, তস্তাঃ প্রবোধসময়েহনুসংধানম্
স্তাৎ; ন চ তদন্তি ॥৬০॥

নম্নুভূতস্ত পদার্থস্ত অরগনিয়মো ন দৃষ্টচরঃ; অতঃ স্বরগা-
ভাবঃ কথমনুভবাতাবৎ সাধয়েৎ? উচ্যতে — নিখিল-সংস্কারতিরস্কৃতি-
কর-দেহবিগমাদি-প্রবলহেতু-বিরহেহপ্যস্বরগ-নিয়মোহনুভবাতাবমেব
সাধয়তি। ন কেবলমস্বরগ-নিয়মাদনুভবাতাবৎ, স্তুপ্তোপিতস্ত “ইয়ন্তৎ
কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্” ইতি প্রত্যবমর্শেনৈব সিদ্ধেঃ। ন চ
সত্যপ্যানুভবে তদস্বরগ-নিয়মো বিষয়াবচ্ছেদ বিরহাদহঙ্কারবিগমাদ্বেতি

আর আপনাবা (অঐতবাদীবা) যে বলেন, স্বপ্ন উদ্ভাস ও মূর্ছা প্রভৃতি
অবস্থায় (জীবের মধ্যে) সর্বপ্রকার বিষয়সম্বন্ধশূন্য কেবল নির্বিষয় জ্ঞানেরই
স্ববণ থাকে, তাহাও বলিতে পারেন না। কেন না উপরি উক্ত যোগ্যানুপলব্ধি-১
রূপ যুক্তি দ্বারা স্বপ্নাদি কালে নির্বিষয় কেবল জ্ঞানের অস্তিত্ব তিরস্কৃত হইতেছে।
যদি উপরি-উক্ত স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থায় অনুভূতির বা জ্ঞানের অনুভব থাকিত
তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গের পরেও তাহাব স্মরণ হইত, অথচ তাহা তো কাহারও
হয় না ॥৬০॥

(অঐতবাদীর প্রশ্ন) জিজ্ঞাসা করি, অনুভূত পদার্থমাত্রেরই যে অবশ্য
স্মরণ হইবে এমন নিয়ম তো কোথাও দেখা যায় না, সুতরাং উক্ত স্মরণাভাব
হইলেই যে অনুভবের অভাব থাকিবে তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

(বাসমানুজের উত্তর)—বলি, দেহত্যাগ প্রভৃতি প্রবল কাৰণেই যত কিছু
সংস্কারের বিরোধান হইতে দেখা যায়, (নিদ্রোপিত ব্যক্তির) এই সকল
কারণের অভাবেও যদি উক্ত স্মরণাভাব থাকে তাহা হইলে এই স্মরণাভাবই
তো তাহাব স্বপ্ন মূর্ছা প্রভৃতি অবস্থায় অনুভবের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে।
এই স্মরণাভাবের যুক্তি হইতেই যে অনুভবের অভাব প্রতিপন্ন হইতেছে কেবল
তাহাই নহে, ‘আমি এতক্ষণ কিছুই জানিতে পাবি নাই’ নিদ্রোপিত ব্যক্তির
এইরূপ বোধ হইতেও তো নিদ্রাকালে অনুভবের অস্তিত্বের অভাব সিদ্ধ
হইতেছে। আপনি একথাও বলিতে পারেন না যে, সুশুপ্তি প্রভৃতি কালে অনুভব
বিভ্রমান থাকা সত্ত্বেও তখন ইহা নিবাস্রয় অর্থাৎ বিষয়ের আধার নহে বলিয়া

শক্যতে বক্তুন্; অর্থান্তরানুভবগ্গার্থান্তরাভাবশ্চ চ অনুভূতার্থান্তরা-
স্মরণ-হেতুভাবাবং। তাস্যপি দশাশ্বহমর্থোহনুবর্ত্তত ইতি চ বক্ষ্যতে।

ননু স্বাপাদিদশাস্বপি সবিশেষোহনুভবোহস্তীতি পূর্বমুক্তম্ ?
সত্যমুক্তম্; স ত্সানুভবঃ; স চ সবিশেষ এবতি স্থাপয়িষ্যতে। ইহ
তু সকলবিষয়বিরহিণী নিরাশ্রয়া চ সংবিদ্ নির্মিধ্যতে। কেবলৈব
সংবিদাত্মানুভব ইতি চেৎ; ন সা চ সাশ্রয়েতি হ্যপপাদয়িষ্যতে।
অতোহনুভূতিঃ সত্য স্বয়ং স্বপ্রাগভাবং ন সাধয়তীতি প্রাগভাবাসিদ্ধি-
র্ন শক্যতে বক্তুন্। অনুভূতেরনুভাব্যত্সম্ভবোপপাদনেনাতোহপ্য-

এবং অহঙ্কারের (আমিভবোধের) অভাব থাকে বলিয়া সুপ্তোখিত অবস্থায়
এই অনুভূতির স্মরণ কদাপি হয় না। কারণ, (শুষ্ক ইত্যাদি অবস্থায়)
অন্য বস্তুব অনুভূতির অভাব এবং অহঙ্কারের অভাব কখনই অন্য অনুভূত
পদার্থের স্মরণেব হেতু হইতে পারে না। এই স্বপ্নাদি অবস্থাতেও যে
প্রকৃত পক্ষে অহংকার বা আমিভ্বের অনুভূতি থাকে সে বিষয়ে পরে বলিব।

(অদ্বৈতপক্ষ) পুনরায় প্রশ্ন কনি, স্বপ্নাদি অবস্থাতেও যে সবিশেষ
অনুভব বিদ্যমান থাকে সে কথা পূর্বে আপনি স্বয়ং বলিয়াছেন। এখন
তাহার প্রতিবেদ করিতেছেন কি প্রকারে? (‘শুষ্কিকালে আমি কিছুই
জানিতে পারি নাই’ এইরূপ উক্তির দ্বারা পূর্বোক্তিতে অনুভবের নিষেধ
করা হইয়াছে।) (রামানুজ) হাঁ, বলিয়াছি সত্য। কিন্তু সে অনুভবটি হইতেছে
আত্মার অনুভব। বিস্ত, এই অনুভবটি যে নিশ্চয় নির্বিশেষ নহে কিন্তু সবিশেষ,
তাহা পরে প্রতিপাদিত হইবে। এস্থলে সর্বপ্রকার বিশেষ (অনুভবের বিষয়)
বিহীন এবং বিষয়ের আশ্রয়ত্বহীন নিরাশ্রয় অনুভূতির নিষেধ করা হইতেছে
মাত্র। যদি বলেন, নির্বিশেষ কেবল জ্ঞানই আত্মানুভব (ইহা হইতে পৃথক্
কোন আত্মানুভব নাই); তাহা বলিতে পারেন না, যেহেতু সেই অনুভূতিও
যে নিরাশ্রয় নহে কিন্তু সাশ্রয় বা সবিশেষ তাহা পবে উপপাদন করিব।
অতএব, (অনুভূতি যখন সবিশেষ তখন) ‘এই অনুভূতি স্বয়ং বিদ্যমান থাকিয়া

১। অনুভূতিঃ

২। স্বয়ং

তাহার প্রাগভাব (প্রাক্ অভাবরূপ বিষয়) সাধন করিতে
পারে না, এই হেতু অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হয় না’—
এ-কথা বলিতে পারেন না। (আবার) যখন ইতিপূর্বে বৃত্তির
দ্বারা অনুভূতিরও অনুভাব্যত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে, তখন

সিদ্ধির্নিরস্তা । তস্মাৎ ন প্রাগভাবাভ্যাসিদ্ধ্যা সংবিদোহনুৎপত্তিরূপ-
পত্তিমতী ॥৬১॥

যদপ্যস্যা অনুৎপত্ত্যা বিকারান্তর-নিরসনম্ ; তদপ্যনুপপন্নম্ ।
প্রাগভাবে ব্যভিচারঃ । তস্য হি জ্ঞানাবেহপি বিনাশো দৃশ্যতে
ভাবেদ্বিতি বিশেষণে তর্ককুশলতা আবিষ্কৃতা ভবতি । তথা চ
ভবদভিমতাবিছ্যানুৎপন্নৈব বিবিধ-বিকারাস্পদং তত্ত্বজ্ঞানোদযাদন্তবতী
চ ইতি তস্যামনৈকান্ত্যম্ । তদ্বিকারঃ সর্বে মিথ্যাত্বা ইতি চেৎ,
আপনাদেব মতে১ প্রমাণান্তবেব দ্বাবাও যে এই অহুভূতি সিদ্ধ হইতে পারে
না, এই যুক্তিও নিবস্ত হইল ।

অতএব, প্রাগভাবাদি নাই বলিয়া যে সংবিদেব বা জ্ঞানেব উৎপত্তি
হইতে পারে না, অর্থাৎ সংবিদ যে নিত্য তাহা উপপন্ন হয় না ॥৬১॥

(বামাহুজ্জেন উক্তি) আব আপনাবা (অদ্বৈতবাদীরা) যে বলেন,
অনুৎপত্তির জগ্গই (অহুভূতি নিত্যবস্তু এবং এই হেতু) এই অহুভূতির বিকার
নিবস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অহুভূতি যে কোনকাল বিকাববহিত তাহা প্রতিপাদিত
হইয়াছে—এ-কথাও সম্ভব নহে , কাবণ, প্রাগভাবেই এই নিয়মেব ব্যতিক্রম দৃষ্ট
হয় । প্রাগভাবের অভাব, অর্থাৎ উৎপত্তি বা জন্মেব অভাব থাকিলেও তাহাব
বিনাশ দৃষ্ট হয় ।২ (এ বিষয়ে) যদি বলেন যে অভাব বস্তু ভিন্ন কেবল ভাববস্তু
বিষয়েই আপনাদের এই নিয়ম খাটে (অভাববস্তু বিষয়ে খাটে না) তাহা হইলে

বলিতে হয় যে, এইরূপ বিশেষণযোগে ভবৎকৃত তর্ককুশলতাই

অহুভূতির

প্রদর্শিত হয় মাত্র (ইহাব দ্বাবা কোন বস্তু প্রতিপাদন হয় না) ।

নির্বিচার্য বস্তু

দেখুন, আপনাদের মতে ‘অবিজ্ঞা’ বস্তুটি অনুৎপন্ন পদার্থ

হইয়াও নানাপ্রকার বিকারের হেতু হইয়া থাকে এবং

তত্ত্বজ্ঞানেব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই অবিজ্ঞা বিনষ্ট হইয়া যায় । অতএব
এই অবিজ্ঞা বস্তুতেই (অবিকারি বিষয়ে) আপনাদের উপরি-উক্ত নিয়মের
অনৈকান্তিকতা, অর্থাৎ ব্যতিক্রম হইতেছে । যদি বলেন, অবিজ্ঞাব সমস্ত

১—অদ্বৈতমতে—অহুভূতি স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণান্তবসিদ্ধ নহে ।

২—বস্তুর অনুৎপত্তি মানে—তাহার প্রাগভাব, অর্থাৎ বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্বে
পূর্ব তাহার প্রাক্ অভাব সর্বদাই বর্তমান থাকে । সেই বস্তু উৎপন্ন হইবার সঙ্গে
সঙ্গেই এই প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ বিকৃত হইয়া যায় । অতএব অনুৎপন্ন
বস্তু মাত্রেরই যে অবিকারিত্ব হইবে এইরূপ কোন নিয়ম ঠিক নহে । বস্তুর অনুৎপন্নত্ব
এবং অবিনাশিত্ব উভয়ই বিদ্যমান থাকিলে তখনই তাহার অবিকারিত্ব সিদ্ধ হয় ।

কিং ভবতঃ পরমার্থভূতোহপ্যস্তি বিকারঃ? যেনৈতদ্বিশেষণমর্থবদ্
ভবতি। নহসাবভ্যুপগম্যতে।

যদপি — অনুভূতিবজ্ঞাৎ স্বস্মিন্ বিভাগং ন সহতে ইতি।
তদপিনোপপত্ততে, অজসৈবায়ানো দেহেন্দ্রিয়াদিত্যে। বিভক্তত্বাদ্,
অনাদিভেন চাভ্যুপগতায়া অবিজ্ঞায়া আয়ানো ব্যতিরেকস্যাবস্থা-
শ্রয়ণীয়ত্বাৎ। স বিভাগো মিথ্যারূপ ইতি চেৎ, জন্ম-প্রতিবন্ধঃ
পৰমার্থ-বিভাগঃ কিং কচিদ্ দৃষ্টত্বয়া? অবিজ্ঞায়া আয়ানঃ পরমার্থতো
বিভাগাভাবে বস্তুতো হুবিষ্টেব স্যাদায়ান। অবাধিতপ্রতিপত্তিসিদ্ধ-

বিকারই মিথ্যা (সুতবাং সে ক্ষেত্রে নিয়মভদেব কোন কথাই নাই)। তবে
প্রশ্ন করি — আপনাব মতে এমন কোন পাবমার্থী, অর্থাৎ সত্য বিকার আছে
কী, যাহাতে ভবৎকথিত উপবি-উক্ত বিশেষণ সার্থক হইতে পারে? আপনাদেব
মতে তো কোন বিকারেবই সত্যতা স্বীকার করা হয় না।

আবো যে আপনাবা বলিয়াছেন, অনুভূতি অজ (জন্মবহিত), সুতরাং
সে বিভাগেব উপযুক্ত হইতে পারে না, এ কথাও সমীচীন নহে। কারণ
(আপনাব মতে তো অনুভূতিই হইতেছে আত্মা এবং আত্মা জন্মবহিত) জন্মবহিত
আত্মবস্তু তো দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে বিভক্ত, অর্থাৎ পৃথকভাবেই অবস্থান কবে
এবং অনাদি বলিয়া স্বীকৃত যে অবিজ্ঞা তাহা হইতেও আত্মা যে পৃথক বস্তু তাহাও

অবশ্য স্বীকর্তব্য। যদি বলেন, (আপনাদেব মতে সব ভেদই
যখন মিথ্যা, তখন নিত্যবস্তুরূপ আত্মা ও অবিজ্ঞান) এই বিভাগও
(ভেদও) তো মিথ্যা। (তবে জিজ্ঞাসা করি) আপনাদেব মতে কি
কোন উৎপন্ন বস্তুর ভেদ পাবমার্থিক, অর্থাৎ সত্য বলিয়া দেখা
হয়? (অর্থাৎ আপনাদেব মতে সব ভেদই যখন মিথ্যা, তখন উৎপন্নবস্তুর
ভেদও তো মিথ্যা)।^১। আবার, অবিজ্ঞা হইতে আত্মাব যদি প্রকৃতপক্ষে কোন
বিভাগ বা ভেদ না ই থাকে, তাহা হইলে তো অবিজ্ঞাই আত্মা হইয়া পড়ে।

১—অভিপ্রায় — ইতিপূর্বে অভেদবাদী বলিয়াছেন যে, যাহার উৎপত্তি বা
জন্ম আছে তাহারই বিভাগ দেখা যায়, অনুভূতির বস্তু জন্ম নাই তখন তাহার মধ্যে
বহুভাবী কোন বিভাগ থাকিতে পারে না। এই সিদ্ধান্তবিনয়ে বামাহুদ প্রশ্ন
করিতেছেন, যাহার জন্ম আছে কেবল তাহারই বিভাগ হইবে, জন্মহীন বস্তুর বিভাগ
হইবে না, এক্ষণ কি কোথাও দেখিয়াছেন? যদি বলেন যে ঘট-পটাদি উৎপন্ন (জন্মশীল)
বস্তুর ভেদ তো প্রত্যক্ষ দেখা যায় — তাহা আপনি বলিতে পারেন না, কারণ, তাহা
হইলে তো ঘট-পটাদির ভেদ মানিয়া শইলে অভেদবাদেব ব্যাঘাত উপস্থিত হয়।

দৃশ্যভেদ-সমর্থনেন দর্শনভেদোহপি সমর্থিত এব, ছেদাভেদাৎ
ছেদনভেদবৎ ॥৬২॥

যদপি-নাত্মা দৃশেদৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃ কচ্চিদপি ধর্মোহস্তি,
দৃশ্যাদেব তেষাং ন দৃশিধর্মজন্ম ইতি চ; তদপি স্বাভ্যুপগতেঃ
প্রমাণসিদ্ধে-নিত্যত্ব-স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি-ধর্মৈরুভয়মনৈকান্তিকম্ ।

ন চ তে সংবেদনমাত্রম্, স্বরূপভেদাৎ । স্বসত্যৈব স্বাত্ময়ং
প্রতি কচ্চিদ্ বিষয়স্ত প্রকাশনং হি সংবেদনম্ । স্বয়ংপ্রকাশতা তু

আবার দৃশ্য বস্তু ঘট পটাদি বস্তুর পরস্পর ভেদ যখন প্রত্যক্ষ প্রতীত হয়
এবং এই প্রতীতি যখন বাধিত হয় না, তখন এই ভেদ মিথ্যা নহে, সত্য ।
সুতরাং বুদ্ধাদি বিভিন্ন ছেদ বস্তুর ভেদ অহুসাবে যেমন তাহাদেব ছেদনেব
ভেদ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাদের ছেদনে বিভিন্ন শক্তি ও বিভিন্ন প্রযত্নের
প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই বিভিন্ন দৃশ্য বস্তুর ভেদ অহুসারে তাহাদের
দর্শনেব বা অহুভূতিবও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে ॥৬২॥

আরো যে আপনাবা বলিয়া থাকেন — এই অহুভূতি স্বয়ং দৃশিস্বরূপ
(জ্ঞানস্বরূপ), অতএব তাহাব কোন দৃশ্যধর্ম (দর্শনযোগ্য ধর্ম) থাকিতে
পাবে না, এই নিয়মাহুসাবে (ঘট-পটাদি ভেদসম্পন্ন বিভিন্ন দৃশ্যবস্তুর দ্বায
অহুভূতির নিত্যত্ব স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলিকে তাহাব দৃশ্য বলিলে
এই) দৃশ্যত্ব-হেতু তাহার দৃশিস্বরূপ অহুভূতির ধর্ম হইতে পাবে না ।
আপনাদের এই উভয় নিয়মই ঐকান্তিক বা অখণ্ডনীয় নহে, যেহেতু
অহুভূতি যে নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, তাহার নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব
আছে তাহা আপনাবা স্বীকার কবিয়া থাকেন এবং প্রমাণ দ্বাবাও স্থাপিত ।

আরো বলি, (যে অদ্বৈতবাদিন্) । আপনাবা যে বলেন, অহুভূতির
নিত্যত্ব স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি অহুভূতির ধর্মগুলি সেই সংবেদন বা অহুভূতিই
স্বরূপমাত্র (কিন্তু ধর্ম নহে), এ কথা ঠিক নহে, কারণ,
অহুভূতির স্বরূপ নিত্যত্বের স্বরূপ এবং স্বয়ংপ্রকাশত্বের স্বরূপ
পরস্পর বিভিন্ন । অহুভূতি নিত্যমান থাকিয়া তাহার আশ্রয়স্থল
যে আত্মা, তাহাব নিকটে কোন বিষয় প্রকাশ করার নাম
হইতেছে 'সংবেদন' । নিজ আশ্রয়বস্তু আত্মাব নিকট নিজে প্রকাশমান হইয়া

১—আপনাদের মতে এই নিত্যত্ব এবং স্বয়ংপ্রকাশত্ব স্বয়ং অহুভূতিতে বহিষ্যাহে,
তখন (দৃশিস্বরূপ) এই অহুভূতিতে কোনপ্রকার দৃশ্যধর্ম থাকিতে পারে না । আপনাদের
এই নিয়ম বসিত হইতেছে ।

স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ায় প্রকাশমানতা। প্রকাশশ্চ চিদচিদশেষ-পদার্থ-
সাধারণং ব্যবহারানুগুণ্যম্। সর্বকাল-বর্তমানত্বং হি নিত্যত্বম্।
একত্বং—একসংখ্যাবচ্ছেদ ইতি। তেষাং জড়ত্বাভাবরূপতায়ামপি
তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্মভূতৈস্তৈরনৈকান্ত্যমপরিহার্যম্। সংবিদি
তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়ত্বাদি-প্রত্যনীকত্বমিত্যভাবরূপো ভাবরূপো
বা ধর্মো নান্দ্যুপেতশ্চেৎ; তত্তন্নিষেধোক্ত্য। কিমপি নোক্তং
ভবেৎ ॥৬৩॥

বিষ্টমান থাকার নাম 'স্বয়ংপ্রকাশমানতা'। চেতন এবং জড় সমস্ত বস্তুবিষয়ে
যে জ্ঞান তাহাদের ব্যবহার সম্পাদনে যাহা সমর্থ কবে তাহার নাম 'প্রকাশ'।
(কেবল জড়বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও চেতন বস্তুবিষয়টিরও সেই বিষয়ে
জ্ঞানোৎপত্তিরও প্রয়োজন। নতুবা সেই জড়বস্তু ব্যবহারোপযোগী হয় না।)
সর্বকালে বর্তমান থাকার নাম 'নিত্যত্ব'। এক সংখ্যার দ্বারা পরিমিত করার
নাম 'একত্ব'। উক্ত 'সংবেদন', 'প্রকাশ', 'নিত্যত্ব' প্রভৃতি পদার্থ আপনাদের
নতে জড়ত্বাদির অভাবরূপী হইলেও তাহারা কিন্তু চৈতন্যের ধর্ম। সুতরাং
অমুহূতি-ধর্ম বা চৈতন্য-ধর্ম স্বয়ংপ্রকাশত্ব, নিত্যত্বাদিকে স্বয়ং অমুহূতি বা
চৈতন্যধরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য আপনাদের যে পূর্বোক্ত যুক্তি
তাহার অনৈবাস্ত্য বা ব্যভিচার হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তাহা খণ্ডনযোগ্য।
অপরপক্ষে, উক্ত অমুহূতিতে তাহার স্বরূপ হইতে পৃথক্ জড়ত্বাদি-বিরোধী,
(স্বয়ংপ্রকাশত্ব নিত্যত্ব বস্তু সকল) ভাবরূপীই হউক অথবা অ-ভাবরূপীই
হউক, তাহাদিগকে অমুহূতির অতিরিক্তরূপে এবং তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত
তাহার ধর্মরূপে স্বীকার না করিলে ফলতঃ কিছুই বলা হইল না। ॥৬৩॥

১—তাৎপর্য — অর্থাৎ নতে দৃষ্ট বস্তু বৃশি (জ্ঞান বা অমুহূতি) হইতে অতিরিক্ত
বস্তু নহে, কিন্তু বৃশিধরূপেরই অন্তর্গত। অমুহূতির স্বপ্রকাশত্ব, নিত্যত্ব প্রভৃতি বস্তু
অমুহূতিরূপীই (সংবেদনমাত্র), অমুহূতি হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। রামাহর্য বলেন—
না, একথা ঠিক নহে। উক্ত স্বপ্রকাশত্ব, নিত্যত্বাদি অমুহূতি হইতে অতিরিক্ত বস্তু
এবং অমুহূতির ধর্মরূপী, যেহেতু অমুহূতির বস্তু স্বপ্রকাশত্বের বস্তু এবং নিত্যত্বের
বস্তুত্বের বস্তু পরস্পরের ভেদ আছে। তাহার এই মতটির সমর্থনে রামাহর্য
সংবেদন, স্বয়ংপ্রকাশ, প্রকাশ, নিত্যত্ব, একত্ব বস্তুগুলির প্রকৃত পরিচয় প্রদান
করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সকল বস্তু এক নহে, কিন্তু বিভিন্ন। এতদ্বারা তিনি

অপি চ সংবিৎ সিধ্যতি বা ন বা? সিদ্ধিতি চেৎ, সধর্মতা
ত্যাৎ; ন চেৎ, তুচ্ছতা; গগনকুসুমাদিবৎ। সিদ্ধিরেব সংবিদিত
চেৎ; কশ্চ কং প্রতি, ইতি বক্তব্যম্। যদি ন কশ্চচিৎ কংচিৎ
প্রতি সা, তর্হি ন সিদ্ধিঃ। সিদ্ধির্হি পুত্রজমিব কশ্চচিৎ কঞ্চিৎপ্রতি
ভবতি। আত্মন ইতি চেৎ; কোহয়মায়া? ননু সংবিদেবেত্যুক্তম্।
সত্যমুক্তম্; চরুচরুং তু তৎ। তথা হি, কশ্চচিৎ পুরুষশ্চ কিঞ্চিদর্থ-
জাতং প্রতি সিদ্ধিরূপতয়া তৎসম্বন্ধিনী সা সংবিৎ স্বয়ং কথমিবাত্ম-

আরো জিজ্ঞাসা করি, এই সংবিৎ বা অহুভূতি প্রমাণেব দ্বারা সিদ্ধ হয়
অথবা হয় না? যদি সিদ্ধ হয়, তবে তাহান ধর্মও (স্বপ্রকাশত্ব প্রভৃতিও)
সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ হইবে, আর যদি (কোন প্রমাণ দ্বারা)
সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে তো ইহা আকাশকুসুমের স্থায়
তুচ্ছ বা মিথ্যা হইয়া পড়িবে। যদি আপনাবা বলেন যে,
সংবিশেষ
আত্মত্ব বৎসন
স্বয়ংসংবিদ বা জ্ঞানই হইতেছে সিদ্ধি, তাহা হইলে আপনাদের
বুঝিতে হইবে, কাহার প্রতি কাহান সিদ্ধি? যদি কাহারো প্রতি কোন
বিষয়ের সিদ্ধি বা সম্যক্ জ্ঞান না হয় তবে তাহা সিদ্ধি হইতে পাবে না।
পুত্রত্ব ধর্মটি যেমন, যে পুত্র এবং যাহান পুত্র—এই উভয় সম্বন্ধ লইয়া অবস্থিত
সেইরূপ সিদ্ধিও যাহান প্রতি এবং যে বস্তুবিষয়ে সিদ্ধি বা জ্ঞান, এই উভয়
সম্বন্ধসাপেক্ষ। (হে অদ্বৈতবাদিন্!) যদি বলেন, সিদ্ধি (জ্ঞান) আত্মার প্রতি
হইয়া থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করি—এই আত্মা কে? যদি বলেন — ‘সংবিৎই
আত্মা’, এ কথা তো পূর্বেই বলিয়াছি। তদ্বস্তুরে বলি — হ্যাঁ, বলা হইয়াছে
সত্য, কিন্তু সে-কথা তো ছক্কি (সে সিদ্ধান্ত ঠিক নহে)। কারণ, যখন
কোন ব্যক্তিবশ কোন বিষয়ে সিদ্ধিরূপ (যথার্থ প্রমাণরূপী) সংবিৎ উৎপন্ন হয়
তখন সেই পুরুষের নিকট সেই বিষয়-প্রকাশক সংবিৎ (জ্ঞান) সেই পুরুষের

প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, দৃশ্যবস্তু দৃশির অতিরিক্ত দৃশির ধর্মরূপী বস্তু। অতএব
অহুভূতি কেবল সম্ভাষ্য নহে, ইহা ধর্মবিশিষ্ট, এই অহুভূতির স্বয়ংপ্রকাশত্ব ও
নিত্যত্বাদি ইহার ধর্মরূপী, ইহার এক নহে, বিভিন্ন।

এতদ্বারা অহুভূতি স্বয়ং যে স্বপ্রকাশবস্তু, নিত্যবস্তু — অদ্বৈতবাদীর এই
সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অহুভূতির একত্বও নিরাকৃত হইল।

১—অদ্বৈত মতে সিদ্ধিই সংবিৎ। ২—সিদ্ধি শব্দের অর্থ — কাহারও প্রতি
কোন বস্তুবিশেষের সম্যক্ জ্ঞান।

ভাবম্নুভবেৎ ? এতদুক্তং ভবতি—অনুভূতিরিতি স্বাশ্রয়ং প্রতি
 স্বসম্ভাবেনৈব কস্তচিদ্বস্তনো ব্যবহারানুগুণ্যাপাদনম্ভাবো জ্ঞানাবগতি-
 সংবিদ্যাগুপরনাম। সাক্ষ্যকোহনুভবিতুরান্ননো ধর্মবিশেষঃ “ঘটমহং
 জানামি”, “ইমমর্থমবগচ্ছামি”, পটমহং সংবেদ্মি”, ইতি সর্বেষামান্ন-
 সাক্ষিকঃ প্রসিদ্ধঃ। এতৎ স্বভাবতয়া হি তন্ত্রাঃ স্বয়ংপ্রকাশতা
 ভবতাপ্যুপপাদিতা।

অন্য সাক্ষ্যকস্ত কৰ্ত্ত্ব-ধর্মবিশেষস্ত কৰ্মভবৎ* কৰ্ত্ত্বমাপি চূৰ্ঘটমিতি।

আত্মাকে, অর্থাৎ নিজেই নিজেকে অনুভব করিতে পারে কি প্রকারে ?
 অর্থাৎ সংবিৎ বা অনুভূতি নিজেই নিজের কর্ম হইতে পারে না। (প্রকৃত
 পক্ষে এই আত্মা অনুভবের বিষয় নহে, কিন্তু অনুভবের কৰ্ত্তা।)

অভিপ্রায় এই যে — অনুভূতি মাত্রের স্বভাবই হইতেছে স্বীয় আশ্রয়-
 স্থলের (অনুভবিতার) নিকটে কোন না কোন বস্তুবিষয়ে (জ্ঞান উৎপাদন
 করিয়া তাহাকে) তাহার নিকটে (সেই বস্তুকে) ব্যবহারযোগ্য করিয়া দেওয়া।
 এই অনুভূতির পর্যায়বাচক নাম হইতেছে জ্ঞান, অবগতি ও সংবিৎ। এই
 অনুভূতিটি সাক্ষ্যক, অর্থাৎ যাহাকে অনুভব করিবে সেই অনুভবের বিষয়টি
 ইহার সহিত সর্বদা জড়িত। এই অনুভূতি অনুভবকৰ্ত্তা আত্মার ধর্মবিশেষ।
 ‘আমি ঘট জানি’, ‘এই বিষয়টি আমি অবগত আছি’, ‘আমি পট সংবেদন
 (অনুভব) করিতেছি’ — এই প্রকারে উক্ত অনুভূতি সকল (আমি জানি —
 এইভাবে) আত্ম প্রতীতি সিদ্ধ। আপনিও নিশ্চয় অনুভূতির (কর্ম কৰ্ত্ত্ব-সম্বন্ধী
 জ্ঞানের বা প্রকাশের) এই স্বাভাবিক ধর্মটি লইয়া ইহার স্বয়ংপ্রকাশতা উপপাদন
 করিতেছেন।

কৰ্ত্তার (অনুভব কৰ্ত্তার) ধর্ম বিশেষ এই সাক্ষ্যক অনুভূতি যেমন ‘নিজেই
 নিজের কর্মস্বরূপ (অর্থাৎ অনুভাব্য) হইতে পারে না, সেইরূপ ইহা বৰ্ত্ত-
 স্বরূপও হইতে পারে না। (আমরা স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারি যে) এই অনুভবের

*—কর্মভাবৎ — পাঠভেদঃ।

১—আত্মভাব — ‘আত্মা’ শব্দটি এখানে সিদ্ধির প্রতিপক্ষী, জ্ঞানের বিষয়।

২—অবৈত যতে — অনুভূতি সর্বদা অনুভব করিয়া থাকে, অর্থাৎ কৰ্ত্তারূপ
 অনুভূতি সত্যমাত্র হইলেও ইহা সাক্ষী চৈতন্যরূপ বলিয়া স্রষ্টাও বটেন। ‘অতএব
 ইহা কৰ্ত্তারূপও বটেন। কিন্তু ইহা অনুভাব্য নহে, অর্থাৎ কর্মস্বরূপ নহে।’ রামানুজ
 বদিতেন — ইহা যেমন নিজেই নিজের কর্মরূপী হইতে পারে না, সেইরূপ ইহা
 কৰ্ত্তারূপীও হইতে পারে না।

তথা হি, অত্র কর্তৃঃ স্থিরত্বং কর্তৃধর্মন্তা সংবেদনাখ্যন্তা সুখ-দুঃখাদৈরিব
 উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধাস্ত প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। কর্তৃস্থৈর্যাং তাবৎ
 “স এবায়মর্থঃ পূর্বং ময়ানুভূতঃ”, ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষসিদ্ধম্।
 “অহং জানামি”, “অহমজ্ঞানিমহং”, “জ্ঞাতুরেব মমেদানীং জ্ঞানং
 নষ্টম্”, ইতি চ সংবিদুৎপত্তাদয়ঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধাঃ, ইতি কুতস্তদৈক্যম্ ?
 এবং ক্ষণভঙ্গিত্যাঃ সংবিদ আত্মত্বাভ্যুপগমে পূর্বেদ্যাদৃষ্টং অপরেদ্যাঃ
 “ইদমহমদর্শম্”, ইতি প্রত্যভিজ্ঞা চ ন ঘটতে। অগ্নোনানুভূতন্ত
 ন হ্যগ্নেন প্রত্যভিজ্ঞানসংভবঃ।

কিংচ, অনুভূতেরাশ্রয়ভ্যুপগমে তত্তা নিত্যত্বেইপি প্রতিসন্ধানা-

যিনি কর্তা (অনুভবিতা) তিনি হইতেছেন স্থির বস্তু, অর্থাৎ নিত্যবস্তু।
 কিন্তু তাহার অনুভবের সুখ-দুঃখাদির অনুভবের স্থায় উৎপত্তি, স্থিতি এবং
 বিনাশ হইতে দেখা যায়। ‘সেই এই বস্তুটিকে আমি পূর্বে দেখিয়াছি’, এই
 প্রত্যভিজ্ঞাই (পূর্বদৃষ্ট বস্তুব পশ্চাত্তালে স্মরণই) অনুভবকর্তার স্থিরতা বা
 দীর্ঘকালবর্তিতা প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধ করিতেছে। (আবার) ‘আমি ‘জানিতেছি’
 (পূর্বে জানিতাম না, এখন জানিতেছি), ‘আমি (পূর্বে) জানিয়াছিলাম’, ‘জ্ঞাতা
 আমার পূর্বে যে জ্ঞান বর্তমান ছিল, এখন সেই জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে’ ইত্যাদি
 এইরূপ (বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান বা অনুভূতির বিষয়ে জ্ঞাতার) অনুভব হইতে
 আমবা বৃত্তিতে পারি যে, জ্ঞান, অনুভূতি বা সংবিদের উৎপত্তি, স্থিতি এবং
 বিলয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব, কী প্রকারে জ্ঞাতার (আত্মার) এবং জ্ঞান বা
 অনুভূতির একত্ব সাধিত হইতে পারে ? আরও এক কথা, সংবিদ বা জ্ঞান
 পদার্থটি যখন ক্ষণভঙ্গ, অর্থাৎ প্রতিক্রমে উৎপত্তি-বিনাশশীল, তখন এই
 সংবিদকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে (আত্মাও তো ক্ষণভঙ্গই হইয়া
 পড়িবে), স্মৃতবাং (আত্মা কর্তৃক) পূর্বদিবসে দৃষ্ট বস্তুর পরদিবসে ‘আমি ইহা
 দেখিয়াছিলাম’, এই প্রকার যে প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্বদৃষ্ট বলিয়া স্মরণ) হয় তাহা
 আর হইতে পারে কি প্রকারে ? যেহেতু (আত্মা যদি ক্ষণভঙ্গ হয়, তখন
 পূর্বদিবসের আত্মা এবং পরদিবসের আত্মা একই বস্তু হইতে পারে না বলিয়া)
 অত্র দৃষ্ট পদার্থ বিষয়ে কখনই অত্রের প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হইতে পারে না।

(অনুভূতি বা সংবিদকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার আত্মত্ব
 ইতিপূর্বে নিরস্ত হইয়াছে)। এখন আবার বলি, অনুভূতিকে নিত্য বলিয়া

সম্ভবঃ* তদবস্থঃ । প্রতিসন্ধানং হি পূর্বাপরকালস্থায়িনম্নুভবিতার-
 নুপস্থাপয়তি, নানুভূতিমাত্রম্ ; “অহমেবেদং পূর্বমপ্যনুভূবম্”, ইতি ।
 ভবতোহপ্যনুভূতেন হনুভবিত্বমিষ্টম্, অনুভূতিরনুভূতিমাত্রমেব ।
 সংবিৎ নাম কাচিৎ নিরাশ্রয়া নির্বিষয়া বা অত্যন্তানুপলব্ধেন
 সম্ভবতীত্যুক্তম্ । উভয়াভ্যুপগতাঃ^১ সংবিদেবান্নেতু্যপলক্ষিপরাহতম্ ।
 অনুভূতিমাত্রমেব পরমার্থ ইতি নিরূপকহেত্বাভাসাশ্চ নিরাকৃতাঃ ॥৬৪॥

স্বীকার করিলেও তাহাব আশ্রয় উপপন্ন হয় না, যেহেতু এক্ষেত্রেও প্রতিসন্ধান
 বা প্রত্যভিজ্ঞাব অসংভাবনা দোষ পূর্ববৎই বহিয়া গেল, (কারণ, প্রত্যভিজ্ঞায়
 পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জ্ঞানেব অপেক্ষা আছে এবং এই জ্ঞানদ্বয়েব একটি
 আশ্রয়, অর্থাৎ একজনই জ্ঞাতা বা অনুভবিতা প্রয়োজন এবং আত্মাই যদি
 অনুভূতি হয় এবং জ্ঞাতা না হয় তখন এই জ্ঞাতার অভাবে উক্ত কালদ্বয়বর্তী
 জ্ঞানদ্বয় নিষ্ফল হইয়া পড়িবে ।) প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানটি একই অনুভবিতার
 পূর্ব এবং পশ্চাৎকালের স্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ এখন যিনি প্রত্যভিজ্ঞা
 করিতেছেন সেই অনুভবিতাই পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ বোধ, উপপাদন
 করে । আবার, ‘আমি ইহা পূর্বেও অনুভব করিয়াছিলাম’ এইরূপ অনুভূতিকেই
 অনুভবিতা (আত্মা) বলিয়া স্বীকার করা আপনাবও অভিপ্রেত নহে ; যেহেতু
 অনুভূতি কেবল অনুভূতিমাত্র, সে কখনও অনুভবিতা হইতে পারে না । পূর্বেই
 কথিত হইয়াছে যে নিরাশ্রয় নির্বিষয় অনুভূতিমাত্র কখনও সম্ভবপর হয় না,
 কারণ, এই প্রকারে অনুভব কখনও দেখা যায় না । (কাহারো দ্বারা কোন
 বিষয়ের অনুভবই, অর্থাৎ উপলব্ধিই সর্বত্র দেখা যায় ।)

উভয়পক্ষই (শঙ্কর ও রামানুজ) সংবিদ বা অনুভূতিকে মানিয়া থাকি
 বটে, কিন্তু এই অনুভূতিই যে আত্মা তাহা তো কোন প্রকারেই উপলব্ধি
 হয় না । অতএব, অনুভূতিটি আত্মা হইতে পারে না । একমাত্র অনুভূতি
 এই পরমার্থ বা সত্য এবং অস্ত সমস্ত অ-পরমার্থ — ইহার সমর্থনে যে-সকল
 (দৃশ্য দৃশ্যাদি) হেতুর বা যুক্তির আভাস প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহারাও
 যুক্তির দ্বারাই পূর্বে নিরাকৃত হইয়াছে ॥৬৪॥

*—প্রতিসন্ধানাতাবঃ — পাঠভেদঃ ।

১—উভয়াভ্যুপগতা — পাঠভেদঃ ।

নতু চ “অহং জানামি” ইত্যস্মৎ-প্রত্যয়ে যোহনিদমংশঃ
প্রকাশৈকরসশ্চিৎ-পদার্থঃ, স-আত্মা। তস্মিন্ তদ্বল-নির্ভাসিততয়া
যুদ্ধদর্থ-লক্ষণঃ—“অহং জানামি” ইতি সিধ্যন্ অহমর্থশ্চিচ্ছাত্মাত্তিরেকী
যুদ্ধদর্থ এব। নৈতদেবম্, “অহং জানামি” ইতি ধর্মধর্মিতয়া প্রত্যক্ষ-
প্রতীতি-বিরোধাদেব। কিঞ্চ,—

“অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যক্ত্বং নাস্তানো ভবেৎ।

অহং বুদ্ধা পরাগর্থাৎ প্রত্যগর্থো হি ভিদ্ভতে ॥

শুভ্রন, ‘আমি জানি’ (অহং জানামি) এই বাক্যে ‘অহম্’ শব্দবাচ্য
‘অহং’ শব্দের মধ্যে চৈতন্য স্বরূপের প্রতীতির বিষয়ে বুঝিতে হইবে যে,
এই বাক্যগত ‘অনিদং’ অংশ, অর্থাৎ যাহা ‘ইদং’ পদবাচ্য জড়বস্তু হইতে
সম্পূর্ণ গৃহক, এইরূপ কেবল অজড় সেই অংশটি হইতেছে
অশেষ বচন— একমাত্র স্বপ্রকাশ চৈতন্যবস্তু, ইহাই হইতেছে যথার্থ আত্মা।
অহং পদার্থের অনায়াস বচন ‘আমি জানি’ এই প্রতীতিই স্বয়ংপ্রকাশ নহে, ইহার
প্রতীতি তদতিবিক্ত স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান বা আত্মার জ্ঞানের
অধীন, অর্থাৎ স্বব্যতিরিক্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত। স্বয়ংপ্রকাশ নহে
বলিয়া জ্ঞানধীন প্রকাশ বলিয়া এই ‘অহং’ অর্থও ফলতঃ চৈতন্য বা
বা আত্মার অতিরিক্ত ‘বৃহৎ’ অর্থ বা চেতনাতিরিক্ত (আত্মাব অতিরিক্ত)
বাহ্য পদার্থই হইয়া পড়িতেছে। ১

-(রামানুজ বচন—) না, আপনাব সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। কারণ ‘আমি জানি’
এই স্মরণকালে ‘অহং’ পদার্থটি ধর্মী বা বিশেষ্য এবং জ্ঞান পদার্থটি তাহার ধর্ম
বা বিশেষণ বলিয়া অস্বভাব হয়। (কিন্তু ‘অহং’কে ‘বৃহৎ’ পদার্থ বলিলে) এই
প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে অস্বভাব বা প্রতীতি তাহার বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে।

পুনরায়, ভাবিয়া দেখুন — ‘অহং’ পদার্থ যদি আত্মা না হইত, তাহা
হইলে তাহার প্রত্যক্ত্ব (অবাহুত্ব) হইতে পারিত না। প্রত্যগাত্মাকে
(অন্তরাত্মাকে) অহং জ্ঞানের দ্বারাই বাহ্য পদার্থ হইতে গৃহক করা হইয়া থাকে।

১ আত্মা—স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, প্রত্যক্ বস্তু (অন্তঃবস্তু); আত্মা ব্যতিরিক্ত সমস্ত
বস্তু অন্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়, যেমন—ঘট-পটাদি বস্তু, ইহার বাহ্য বস্তু।
‘আমি’, ‘তুমি’ এই সকল বস্তু (ঘট-পটাদি) সমস্তই বাহ্য বস্তু, অনাত্ম বস্তু। অতএব,
‘অহং’ পদার্থ আত্মা নহে, অনাত্ম বস্তু।

নিরস্তাখিলদুঃখোহহমনস্তানন্দভাক্ স্বরাট্ ।

ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ততে ॥

অহমর্থ-বিনাশশ্চেন্নোক্ষ ইত্যধ্যবস্যাতি ।

অপসর্পদসৌ মোক্ষকথা-প্রস্তাবগন্ধতঃ ॥

ময়ি নষ্টেহপি মন্তোহন্যা কাচিৎ জ্ঞাপ্তিরবস্থিতা ।

ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্যাপি ন ভবিষ্যতি ॥

স্বসম্বন্ধিতয়া হস্তাঃ সত্তা-বিজ্ঞপ্তিতাদি চ ।

স্বসম্বন্ধ-বিয়োগে তু জ্ঞাপ্তিরেব ন সিধ্যতি ॥

ছেতুশ্ছেতুস্ত চাভাবে ছেদনাদেরসিদ্ধিবৎ ।

অতোহহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাশ্নেতি নিশ্চিতম্ ॥”

“বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্” ইতি শ্রুতিঃ । (বৃহঃ ২।৪।১৪)

“এতদ্ যো বেত্তি তৎ প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ” ইতি চ স্মৃতিঃ ॥ গীঃ ১৫।১

“নান্না শ্রুতে”রিত্যারভ্য সূত্রকারোহপি বক্ষ্যতি ।

“জ্ঞোহত এব” তাতো নান্না জ্ঞপ্তিমাত্রমিতি স্থিতম্ ॥৬৫॥

হামানুল বর্ষক
অহং পদার্থের
জ্ঞানবস্তুরূপ ও
জ্ঞানগুণকর সর্বব্য

আমি নিখিল দুঃখরহিত এবং অনন্ত আনন্দময় হইব, স্বরাট্

অর্থাৎ অপরাধীন স্বয়ংপ্রকাশ হইব — এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই

মোক্ষার্থী ব্যক্তি শাস্ত্র শ্রবণাদি বার্ষে প্রবৃত্ত হয় । ‘অহং’-এর

অর্থাৎ আমিদের বিনাশ হইলে অবশ্য মোক্ষ লাভ হয়—

এই ভাব উপজাত হইলে তখন সেই ব্যক্তি মোক্ষবিষয়ক কথাব

গন্ধ হইতেও দূরে সরিয়া যান । আমি অর্থাৎ আত্মা নষ্ট হইলেও যদি অতিরিক্ত

কোন জ্ঞান বর্তমান থাকে বলিয়া কেহ জ্ঞানিত, তাহা হইলে সেই অনাত্মপদার্থ

লাভের জন্য কাহারো কোন প্রযত্ন থাকিত না । এই অহুভূতির (জ্ঞানের)

সত্তা এবং জ্ঞপ্তি (স্বপ্রকাশতা) আত্ম-সম্বন্ধীরূপে (আত্মাধীনরূপে) প্রতীত হইয়া

থাকে । যেমন ছেদনকর্তা এক ছেতবস্তুর অভাবে ছেদনাদি ক্রিয়া সম্ভব হয় না,

সেইরূপ আত্মসম্বন্ধের পবিত্যাগে জ্ঞানও সিদ্ধ হইতে পারে না । অতএব,

এই জ্ঞাতা, অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা জীবাত্মাই যে (‘অহং জানামি’ এই জ্ঞানের কর্তা)

অহং পদার্থ তাহা নিশ্চিত ।

শ্রুতিও বলিতেছেন যে, আত্মা জ্ঞানগুণক, কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন ।

এই আত্মা যে কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহে তাহা, ‘অবে মৈত্রেয়ি ! বিজ্ঞাতাকে

(আত্মাকে) আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?’ (শ্রুতিঃ) । ‘ইহা যে লোক জানে

(বিদ্বানগণ) তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন’ (গীতা) এবং ব্রহ্মসূত্র ও ‘নান্নাশ্রুতেঃ’

(ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৮), ‘জ্ঞো অতএব চ’ (২।৩।১২) অর্থাৎ জ্ঞানবান (কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ নহে), যেহেতু এইরূপ শ্রুতিবাক্যে দেখা যায় ॥৬৫॥

অহং--প্রত্যয়সিদ্ধৌ হৃদ্যদর্থঃ; যুগ্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ো যুগ্মদর্থঃ।
তত্র 'অহং জানামি' ইতি সিদ্ধৌ জ্ঞাতা যুগ্মদর্থ ইতি বচনং 'জননী
মে বহ্ন্যা' ইতিবদ্ ব্যাহতার্থঃ। ন চাসৌ জ্ঞাতাহমর্থোহগ্ৰাধীন-
প্রকাশঃ, স্বয়ংপ্রকাশজ্ঞাৎ। চৈতন্যস্বভাবতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা।
যঃ প্রকাশস্বভাবঃ, সোহনগ্ৰাধীনপ্রকাশঃ*১ দীপবৎ। ন
হি দীপাদেঃ স্বপ্রজ্ঞা-বলনির্ভাসিতত্বেন অপ্রকাশজনগ্ৰাধীনপ্রকাশত্বঃ।
কিং তেহি? দীপঃ প্রকাশস্বভাবঃ*২ স্বয়মেব প্রকাশতে, অগ্ৰানপি
প্রকাশয়তি প্রভবা।

এতদুক্তং ভবতি — যথা একমেব তেজোদ্রব্যং প্রভা-প্রভাবদ্র-

'অহং' পদার্থটি যে 'অস্মৎ' (আমি) এই প্রতীতি জন্মায়, তাহা ভৌ-
স্বতঃসিদ্ধ, এবং 'যুগ্মৎ' পদার্থটি যে 'যুগ্ম' (তুমি) এই জ্ঞানের বিষয় তাহাও
স্বতঃসিদ্ধ। অতএব, হে অদ্বৈতবাদিন! আপনাদের মতে 'আমি জানি' এই
বাক্যগত 'অহং' (আমি) বস্তু জ্ঞাতাকে যে 'যুগ্মৎ' পদার্থ বলা হয়, ('তুমি'
পদার্থ বলা হয়, অর্থাৎ 'আমি নহি' বলা হয়) তাহা 'আমাব মাতা
বহ্ন্যা' এই কথার দ্বারা ব্যাহতার্থ অর্থাৎ পবম্পব বিরুদ্ধই হইয়া পড়ে।
আবার, উক্ত জ্ঞাতা 'অহং' পদার্থের প্রকাশ বা বোধ বখনও অত্রৈব অধীন
হইতে পারে না, কারণ ইহা স্বপ্রকাশ বস্তু। চৈতন্যেব বা জ্ঞানের স্বভাব বা
গুণই হইতেছে স্বয়ংপ্রকাশতা, সুতরাং যে বস্তু স্বভাবতঃ স্বয়ং প্রকাশমান
তাহার প্রকাশ কখনও অপরের অধীন হইতে পারে না, যেমন (স্বয়ংপ্রকাশ)
দীপশিখা। দীপাদি প্রকাশ (উজ্জ্বল) পদার্থ নিজের অভ্যন্তর শক্তিতেই
উদ্ভাসিত থাকে, এজ্ঞা সে কখনও অপ্ৰকাশিত থাকে না এবং তাহার প্রকাশও
কখনও অপরের অধীন নহে, অর্থাৎ অপর কোন প্রকাশ শক্তির অপেক্ষা
করে না। প্রকৃতপক্ষে স্বভাবতঃ প্রকাশবস্তু এই দীপ যেমন নিজের প্রকাশ
পায়, তেমনি নিজ অভ্যন্তর দ্বারা অগ্ৰাণু বস্তুকেও প্রকাশিত করিয়া থাকে।

উপরি উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, যেমন একই দ্ব্যেতিঃ বস্তু
স্বয়ংপ্রভ এবং প্রভাকরণ গুণাবিশিষ্ট — এই উভয় রূপেই বিद्यমান থাকে,
সেইরূপ আত্মবস্তু স্বয়ং চিৎস্বরূপ হইয়াও চৈতন্যগুণসম্পন্নরূপেও অবস্থিতি

পেণাবতিষ্ঠতে । যদ্যপি প্রভা প্রভাবদ্রব্য-গুণভূতা, তথাপি তেজো-
দ্রব্যমেব, ন শৌক্যাদিবদ্ গুণঃ । স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্তমান-
ত্বাদ্ রূপবত্বাচ্চ শৌক্যাদিধর্মবৈধর্ম্যাৎ*১, প্রকাশবত্বাচ্চ তেজোদ্রব্য-
মেব, নার্থান্তরম্ । প্রকাশবত্বং চ স্বস্বরূপত্বান্নোষাক্ষ প্রকাশকত্বাৎ ।
অত্য়াস্ত গুণদ্রব্যবহারো নিত্যতদাশ্রয়ত্বতচ্ছেষত্বনিবন্ধনঃ ।

ন চাশ্রয়াবযবা এব বিশীর্ণাঃ প্রচরন্তঃ প্রভেদ্যুচ্যন্তে, নগিহ্যমগি-
প্রভূতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ । দীপেহপ্যবয়বি-প্রতিপত্তিঃ । কদাচিদপি
ন ত্য়াৎ । ন হি বিশরগদ্বভাবাবযবা দীপাশ্চতুরঙ্গুলমাত্রঃ । নিয়মেন

করিয়া থাকে । এই প্রভাটি প্রভাবুক্ত বস্তুর গুণ বা ধর্মকণী
হইলেও উহা স্বয়ং তেজোময় দ্রব্যই বটে, ভবৎকথিত
গুরুত্বাদির দ্বারা গুণ নহে । কারণ (গুণকণী) এই প্রভা স্বয়ং
উজ্জলরূপসম্পন্ন, উপরন্তু নিজ আশ্রয়স্থল (দীপাদি) হইতে

নিঃসৃত হইয়া দূরেও অবস্থান করিয়া থাকে । অতএব, গুরুত্বাদি গুণ
(যাহার প্রকাশ অল্প প্রকাশাধীন) তাহার সহিত এই প্রভাব ধর্মগত পার্থক্য
রহিয়াছে । এই কারণে এবং প্রকাশত্ব (উজ্জলত্ব) হেতুও এই প্রভা নিশ্চয়
তেজোময় বস্তু, ভিন্ন বস্তু নহে । দীপেব এই প্রভা যখন নিজ স্বরূপকে
প্রকাশিত করে এবং অপর বস্তুকেও প্রকাশিত করে, তখন নিশ্চয়ই ইহার
প্রকাশবত্ব আছে । এই প্রভা যে গুণরূপে নির্দিষ্ট হয় তাহার কারণ
এই যে, (বিশেষণ বস্তু যেমন বিশেষ্য বস্তুকে সর্বদা আশ্রয় করিয়া থাকে
এবং সেই বিশেষ্যেবই অধীন হইয়া থাকে, সেইরূপ) এই প্রভা সর্বদাই
তেজোময় দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহাবই অধীন হইয়া অবস্থান করে । ১১

ইহাও বলা যায় না যে, জ্যোতিঃ পদার্থই, অর্থাৎ তাহাদের অবয়বই
স্বভাবাবে অণু অণুরূপে খণ্ড খণ্ড হইয়া চারিদিকে বিকশিত হইয়া বিচরণকরতঃ
'প্রভা' নামে আখ্যাত হয় । যেহেতু তাহা হইলে ভো মনি, সূর্য প্রভৃতি
জ্যোতিঃ পদার্থসমূহের প্রতিফলনেই (অবয়বকণা বিশরণের দ্বারা) বিনাশ স্বীকার
করিতে হয় এবং তাহা হইলে (উক্ত সিদ্ধান্ত করিয়া লইলে) দীপের অবয়বিত্ব
বুদ্ধি (অর্থাৎ দীপটি অবয়বী এবং প্রভা তাহার অবয়ববিশেষ এই বুদ্ধি) কখনই
সম্ভব নহে, কারণ (দীপশিবা বিষয়ক) এই সিদ্ধান্তানুসারে প্রত্যেক দীপ-
অবয়বটিই প্রভার আকার ধারণ করিয়া ইত্যন্ততঃ বিনিশ্চয় হইয়া বিচরণ করিয়া
থাকে । উক্ত অবয়বসম্পন্ন দীপসদল (প্রথম নিম্নভাগে) নিম্নমিতরূপে চারি

পিণ্ডীভূতা উর্দ্ধযুক্তম্য ততঃ পশ্চাদ্ যুগপদেব তির্ভ্যগূর্দ্ধমধৈষ্টকরূপা
বিশীর্ণাঃ প্রচরন্তীতি বক্তুং শক্যতে ॥১॥

অতঃ সপ্রভাকা এব দীপাঃ প্রতিফলমুৎপন্ন বিনশন্তীতি-পুঙ্কল-
কারণক্রমোপনিপাতাৎ তদ্বিনাশে, বিনাশাচ্চাবগম্যতে । প্রভায়াঃ
ঐশ্রয়সমীপে, প্রকাশাদিক্যমৌষ্ঠ্যাদিক্যমিত্যাদ্যপলঙ্ক্যাবস্থাপ্যম্;

অঙ্গুলি (নূনাধিক) পরিমাণে কেবল উর্দ্ধদিকে পিণ্ডীভূত, অর্থাৎ ঘনীভূত
হইয়া তাহার পরেই চাবিদিকে উর্দ্ধ অথঃ ও তির্ভগ্ভাবে (বক্তৃতাবে) প্রসারিত
হয় । যদি দীপশিখার গুণনা বলিয়া আপনাদের মতানুসারে প্রত্যেকে যদি
দীপশিখার অণুপরিমাণ অবয়ব বলা যায় তাহা হইলে সাধারণনমত, দীপশিখার
উপরি-উক্ত-সিদ্ধান্তটি সমর্থিত হয় না ।

অতএব, বুঝিতে হইবে, দীপ প্রভাকর গুণবিশিষ্ট এবং (তৈল ও বর্জিত
প্রভৃতি) উপযুক্ত কারণের উৎকর্ষে এই সপ্রভ দীপের উৎকর্ষ এবং তাহাদের
অপকর্ষে দীপের অপকর্ষ এবং তাহাদের অভাবে দীপের অভাব । দীপের
এই বিভিন্ন গতি এবং উৎকর্ষ অপকর্ষ হইতে জানা যায় যে, দীপসমূহ
প্রতিফলনই নিজে নিজে প্রভাব সহিত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় ।

অগ্নি প্রভৃতি উত্তপ্ত বস্তুর সান্নিধ্যের অণুগুণ যেরূপ অগ্নি বস্তুর উষ্ণতার
নূনাধিক্য অনুভূত হয়, সেইরূপ প্রভারও স্বীয় আশ্রয়স্থল দীপের সান্নিধ্যের

১—প্রভাঃ বক্তুঃ—প্রাচ্যভাষ্যঃ ।

১—প্রত্যেকে যদি অণুপরিমাণ অবয়ব বলা যায়, তাহা হইলে এই সকল অণু
একত্রীভূত । অর্থাৎ বলিয়া একই বস্তুবিশিষ্ট হইবে—হয় উর্দ্ধ গমন প্রভাব, না হয়
তির্ভগ্-গমন প্রভাব হইবে, পরস্পর বিরুদ্ধ উভয় প্রকার হইতে পারে না, যেহেতু
একই বস্তু একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ প্রভাব হইতে পারে না । কিন্তু দীপকে
অবয়বী বা ধর্মী বলিয়া প্রত্যেকে তাহার অবয়বধর্ম বা গুণ বলিলে দীপশিখার উর্দ্ধ
অথঃ ও তির্ভগ্-প্রভৃতি বিভিন্ন গতির সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, যেহেতু স্তম্ভের উৎকর্ষে
ভ্রমেরও উৎকর্ষ হইয়া থাকে ।

২—তৈলান্ন বর্জিতকর প্রথমতঃ অগ্নির সংযোগে দীপ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়,
সেইরূপই মধ্যবর্তীভাষ্যে এবং অন্তর্ভাগেও ক্রমশঃ দেখা যায় । অতএব বুঝিতে
হইবে যে, দীপ উৎপন্ন হয় এবং প্রতিফল যে দীপ উৎপন্ন হয় তাহা বুঝা যায় ।
পুনরায়, সেইভাবে বর্তীকরণ অবয়বের জন-বিনাশে দীপও সেই ক্রমেরই অহবর্জন
করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয় । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, দীপ নিজে প্রভার সহিত
প্রতিফলনই উৎপন্ন হয় ও বিনাশপ্রাপ্ত হয় ।

অগ্নাদীনার্মোক্ষাদিবৎ । এবমাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণক ইতি ।
চিদ্রূপতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা ॥৬৬॥

তথা হি শ্রুতয়ঃ — “স যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাহুঃ কৃৎস্নো
রসঘন এব, এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোহবাহুঃ কৃৎস্নঃ । প্রজ্ঞানঘন
এব” (বৃহদাঃ ৪।৫।১৩) ; “বিজ্ঞানঘন এব” (বৃহদাঃ ২।৪।১২) । “অত্রায়ং
পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি” (বৃহদাঃ ৪।৩।৯) । “ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেবি-

তারতম্য অমুগুণ তাহার উচ্চতাব ন্যূনাধিক্য অমুভূত হইয়া থাকে । এইভাবেই
(এই দীপ ও প্রভার ন্যায়) আত্মা হইতেছে চিৎস্বরূপ এবং চৈতন্যগুণসম্পন্ন ।
চিৎস্বরূপতা মানে — স্বপ্রকাশতা ॥৬৬

(জ্ঞান যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার গুণও বটে) বিভিন্ন প্রতিবাক্যও এই
কথাই বলিতেছেন — “অবে মৈত্রেয়ি, সৈন্ধব-লবণখণ্ড যেমন ভিতরে ও
বাহিরে সর্বত্রই সর্বতোভাবে কেবল লবণবসম্বৎ, সেইরূপ এই আত্মাও অন্তর-
বাহির-রহিত সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ”, “কেবলই বিজ্ঞানস্বরূপ”, “তখন
(মুগুণ্ডি অবস্থায়) আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হয়”, “বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না”,

১-উপরি-উক্ত বুক্তি-ভাষ্যের তাৎপৰ্য এই যে — (অবৈতন্যক) আত্মা যখন
চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ, তখন চৈতন্য (জ্ঞান) চিৎস্বরূপ বস্তুর (আত্মস্বরূপ বস্তুর) গুণ
হইতে পারে কি প্রকারে ? রামাহজ দীপের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপত্তির সমাধান করি-
তেছেন—দীপ যেমন তেজোবস্ত এবং তাহার প্রভা যেমন তাহার আশ্রিত বর্ষ-বা-
গুণ, আত্মাও সেইরূপ পরঃ চিৎস্বরূপ বস্ত এবং চৈতন্য তাহার আশ্রিত বর্ষ বা গুণ ।
প্রতিবাদী অবৈতন্যক তত্ত্বের বলিতেছেন — দীপ ও প্রভার এই দৃষ্টান্ত ঠিক নহে,
কেননা পিত্তীকৃত (ঘনীভূত) তেজোবস্ত দীপের তৈজস অণু অংশগুলিই চারিদিকে
প্রসারিত হইয়া ‘প্রভা’ নামে অভিহিত হয় । অতএব, প্রভা ও দীপ একই পদার্থ,
পূৰ্বক নহে । এই বুক্তির খণ্ডনে রামাহজ পুনরায় বলিতেছেন — অবহত দীপের
দৃষ্টান্তে কোন ত্রুটি নাই, কারণ কেহ নিম্ন স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না ।
অবয়বী রূপী দীপের স্বভাব (ইতঃতত বিকীর্ণ হওয়াই) হউক অথবা ঘনীভূত থাকিয়াই
হউক, একই প্রকার হইবে । ইহার ফলে দীপটি একই অবস্থায় থাকিবে — হয়
ঘনীভূত, না হয় ইতঃতত বিকীর্ণ, কিন্তু উভয় প্রকার থাকিতে পারিত না । অপিচ
জ্যোতিঃ-পদার্থের অণু-অংশগুলিই প্রসারণ-স্বভাব হইলে যদি স্বয়ং প্রকৃতি, তেজস
পদার্থের অবয়ব বিন্দু হইয়া পরিণেবে, বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারিত । অতএব
প্রভাবস্ত ও তাহার প্রভা বিষয়ে আপনাদের অবয়বী ও অবয়বীর অণু-অংশ সিদ্ধান্ত
ঠিক নহে । তেজো-পদার্থ বনৌ এবং প্রভা তাহার বর্ষ — এই কথাই ঠিক ।

পরিলোপো বিদ্যতে” (বৃহদাঃ ৪।৩।৩০)। “অথ যো বেদেদং জিজ্ঞাশীতি, স ‘আত্মা’” (ছাঃ উঃ ৮।১২।৪)। “কতম আয়েতি। যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ” (বৃহদাঃ ৪।৩।৭)। “এষ হি জ্যেষ্ঠা স্পৃষ্ঠা শ্রোতা ঘ্রাতা বসয়িতা মস্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” (প্রশ্ন উঃ ৪।৯)। “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজিনীয়াৎ” (বৃহদাঃ ২।৪।১৪)। “জানাভ্যেবায়ং পুরুষঃ”। “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, ন রোগং নোত দুঃখতাম্” (ছাঃ উঃ ৭।২।৬।২)। “স উত্তমঃ পুরুষঃ” (ছাঃ উঃ ৮।১২।৩)। “নোপজনং, অরুদ্রং, শরীরম্” (ছাঃ উঃ ৮।১২।৩)। “এবমেবাস্তু পরিব্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি” (প্রশ্ন উঃ ৬।৫)। “তস্মাদা এতস্মাদ মনোময়াদুদ্যোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ” (উঃ আঃ ৪।১) ইত্যাদি। বক্ষ্যতি চ, “জ্যোত এব” (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯) ইতি। অতঃ স্বয়ংপ্রকাশোহয়মাত্মা জ্যোতৈব, ন

“আমি ইহা জ্ঞান করিতেছি বলিয়া যিনি জানেন, তিনি আত্মা”। “আত্মা কে?” “যিনি বিজ্ঞানময় হৃদয়ের অন্তঃস্থিত জ্যোতির্ময় পুরুষ”, “এই আত্মাই বিজ্ঞানময় পুরুষ, জ্যেষ্ঠা, স্পর্শকর্তা, শ্রোতা, বসয়িতা, জ্ঞানকর্তা, মননকর্তা, বোদ্ধা ও কর্তা”, “অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে?”, “এই পুরুষই (মমত বিষয়) জানিয়া থাকেন”। “জ্যেষ্ঠা মৃত্যুকে দর্শন করে না, অথবা দুঃখ ভোগ করে না”, “তিনিই উত্তম পুরুষ”, “এই আত্মজ পুরুষ আত্মার জ্যোতির্ময় উর্গবৎসমীপবর্তী হইলে এই শরীরকে অরুদ্র করে না”। “এই আত্মার পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইলে তখন এই পুরুষের আশ্রিত ষোড়শ প্রকার কলা (অংশ) অন্তর্হিত হয়”, “সেই এই মনোময় কোষ হইতেও অন্তঃস্থিত (সূক্ষ্ম) আত্মা আছে বাহার নাম বিজ্ঞানময়” ইত্যাদি। পূর্জকারণও গবে বলিবে—“অতএব তিনি জ্যোতিঃ”। অতএব, এই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা কেবল প্রকাশব্যকপ মাত্র নহে,

১—ষোড়শ কলা—পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, সৌম্য, অন্ন, বল, তপস্বী, মত্ত, ক্রম, কর্ম, কর্মফল, নাম। বতদিন অজ্ঞান থাকে ততদিন এই ১৬টি কলা পুরুষকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে।

প্রকাশমানম্ । প্রকাশিতাদেব কণ্ঠচিদেব ভবেৎ প্রকাশঃ, প্রদীপাদিঃ*১
 প্রকাশবৎ । তস্মান্নান্না ভবিতুমর্হতি সংবিৎ । সংবিদবৃত্তি-জ্ঞানাদিঃ
 শব্দাঃ সম্বন্ধিশব্দা ইতি চ, শব্দার্থবিদঃ । ন হি লৌক-বেদয়োর্জা-
 নাত্যাভেদঃ*২, অকর্মকৃত্যাকর্ষকত্বাচ্চ প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ ॥৬৭॥

যচ্চোক্তম্ — অজড়ত্বাৎ সংবিদেবাভ্যুত্তিঃ । তত্রৈদং, প্রষ্টব্যম্,
 অজড়ত্বমিতি কিমভিপ্রেতম্? স্বসত্তাপ্রযুক্তপ্রকাশত্বমিতি, চেৎ; তথা
 সতি দীপাদিষু নৈকান্ত্যম্, সংবিদতিরিক্তপ্রকাশধর্মাত্মভূত্যাগমেনাসিদ্ধিঃ

তিনি হয়েন নিশ্চয় জ্ঞাতাও (অর্থাৎ জ্ঞানগুণকও) । প্রদীপের প্রকাশ যেমন
 ত্রুটী পুরুষ এবং দৃষ্ট পদার্থকে অবলম্বন কবিয়াই ‘অভিব্যক্ত হয়’ (সর্বদা ‘অভি-
 ব্যক্ত হয় না), সেইরূপ আত্মপ্রকাশও প্রকাশত্ববশতঃ স্থলবিশেষে জ্ঞাতার
 নিকট আবিস্কৃত হয় । অতএব, আত্মার যদি জ্ঞাত্ব না থাকে তাহা হইলে
 এই জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তুর যে প্রকাশত্ব তাহাও থাকে না । (ধর্মী না থাকিলে
 ধর্মের অস্তিত্ব থাকে না) অতএব কেবল সংবিৎ কখনো আত্মা হইতে পারে না ।
 শব্দার্থজ ব্যক্তিগণ বলেন, যে, ‘সংবিৎ’ ‘অবৃত্তি’ ‘জ্ঞান’ ‘প্রভৃতি’ শব্দগুলি,
 হইতেছে সম্বন্ধী-শব্দ, অর্থাৎ অপর বস্তুর সহিত সম্বন্ধসাপেক্ষ । কারণ, লৌকিক
 অথবা বৈদিক কোন ক্ষেত্রেই শব্দ ব্যবহারে ‘জ্ঞানে’ ‘প্রভৃতি’ পদগুলি কর্মরহিত,
 অথবা কর্তারহিত ভাবে প্রযুক্ত হয় না ॥৬৭

আবার আপনারা (অদ্বৈতবাদী) যে বলিয়াছেন, অজড় বস্তু বলিয়াই
 (জড় বস্তু নহে বলিয়াই) ‘সংবিৎ’কে, ‘আত্মা’ বুঝিতে হইবে । তাহা হইলে
 জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মতে এই ‘অজড়’ পদার্থটি কি? যদি বলেন নিজ
 সত্তাধনিত প্রকাশত্বই অজড়ত্ব । তাহা হইলে, অজড়ত্বের এই লক্ষণটি কিন্তু
 ঐকান্তিক হইল না, কারণ দীপাদি বিষয়ে এই লক্ষণের
 ব্যতিচার হয় (যেহেতু, দীপের সত্তা, সর্বদাই প্রকাশরূপ,
 অতএব, কলে দীপও অজড় পদার্থ হইতে পারে) । সংবিদের
 অতিরিক্ত প্রকাশরূপ তাহার কোন ধর্ম যদি আপনি স্বীকার
 না করেন তাহা হইলে আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না, আর

রিতি বিরোধঃ। অব্যভিচারিতপ্রকাশ-সত্যকল্পমপি সুখাদিযু
ব্যভিচারান্নিরস্তম্।

যদ্যুচ্যেত — সুখাদিরব্যভিচারিত-প্রকাশোহপ্যন্যত্বে প্রকাশ-
মানতয়া ঘটাদিরিব জড়ত্বেন নান্নেতি। জ্ঞানং বা কিং স্বস্মৈ
প্রকাশতে? তদপি হন্ত্যন্তৈবাহমর্থন্ত জাতুরবভাসতে — ‘অহং সুখী
ইতি, বৎ ‘জানান্যহম্’ ইতি। অতঃ স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বকপমজডত্বং

যদি প্রকাশকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত
হয়। ১২ পুনরায় যদি আপনারা বলেন, যাহার সত্তা কখনই অপ্রকাশ থাকে না
তাহাই অজড়, তাহা হইলেও সুখ-দুঃখাদি প্রসঙ্গে এই নিয়মের ঐকান্তিকতা
বিনষ্ট হইল (যেহেতু সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়া কখনও অপ্রকাশ থাকে না।)

— (হে অজ্ঞেতবাসিন্।) যদি আপনি বলেন যে, সুখাদির (সুখ-দুঃখাদির)
অপ্রকাশ হইলেও সেই প্রকাশ অপরের জন্ত (অর্থাৎ অশুভবিতাব নিকট
সুখ বা দুঃখের প্রকাশ পায়), সুতরাং এই পরার্থত্ব-হেতু ঘট পটাদি বস্তুব স্থায়
তাহাদেব জড়ত্ব প্রতিপাদিত হয়, (কারণ নিজের প্রতি নিজেব প্রকাশত্ব হইলে
তখনই সেই বস্তুকে অজড় বলা হয়) — তদ্বত্তবে জিজ্ঞাসা করি, ‘জ্ঞান’ কি
নিজের জন্ত প্রকাশ পায়? (অথবা পরের জন্ত প্রকাশ পায়?) প্রকৃতপক্ষে
‘আমি সুখী’ বলিলে সুখ যেমন জ্ঞাতারই নিকটে প্রকাশ পায়, সেইকপ
‘আমি জানি’ বলিলে অহং পদার্থ যে জ্ঞাতা তাহার নিকটেই প্রকাশ পায়।
অতএব, ‘সংবিদের (জ্ঞানবরূপেব) স্বার্থে, অর্থাৎ নিজের প্রতি প্রকাশমানত্ব
সিদ্ধ হয় না, ফলে তাহার অজড়ত্বও সিদ্ধ হয় না। ১২ (যেহেতু স্বার্থে জ্ঞানের

১—শব্দের সত্তে—নিজ সত্তার ক্ষরই সংবিদের প্রকাশত্ব, অতএব, সংবিৎ
‘বহৎ হইতেছে প্রযোজক বা গাণক এবং প্রকাশ হইতেছে প্রযোজ্য বা ফল, যাহা
সংবিৎ নয় তাহা কখনো প্রকাশ পায় না, তাহা অজড় বস্তু। ইহা যদি না মানা যায়,
অর্থাৎ সংবিৎ ও প্রকাশ যদি একই বস্তু হয় তাহা হইলে প্রযোজক-প্রযোজ্য ভাব থাকে
না, কাজেই তাহার সিদ্ধান্তে অনিশ্চয় হয়। আর যদি সংবিৎ ও প্রকাশের প্রযোজক-
প্রযোজ্য ভাব মানিয়া লওয়া হয় তখন শব্দরসভেদের নির্ণয়বোধের সহিত বিরোধ
উপস্থিত হয়।

পুনরায়, অহমান-প্রমাণে ‘হেতু’ দ্বারাই ‘সফে’ ‘সাধ্য বিষয়’ সিদ্ধ করা হয়।
যথা — পক্ষ- (পর্বত), সাধ্য- (বহি), হেতু- (ভূমাং), অহভূতি আদিত্বং অহভূত্যাং
(বহংপ্রকাশদ্বারা)। অর্থাৎ সত্তে বহংপ্রকাশত্বকল্প ধর্ম অহভূতিতে নাই। অতএব,
‘হেতু’ অতাব আছে বলিয়া অহমানত্বই হয়, এতদ সাধ্যবস্ত অনিষ্ট হইয়া পড়ে।

২—বস্তু বহং প্রকাশমানত্বং — অজড়ত্বং

সংবিদ্যসিদ্ধম্ । তস্মাৎ স্বান্নানং প্রতি অ-সন্ত্যেব সিধ্যন্ অজ্ঞোহহমর্থ
 এবান্না । জ্ঞানস্তাপি প্রকাশতা তৎসম্বন্ধায়ত্তা তৎকৃতমেব হি জ্ঞানস্ত
 সুখাদেব স্বাশ্রয়চেতনং প্রতি প্রকটম্, ইতরং প্রতি অপ্রকটম্ ।
 অতো ন জ্ঞপ্তিমাশ্রয়ান্না, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ ॥৬৮॥

অথ যদুক্তম্ — অনুভূতিঃ পুরমার্থতো নিবিষয়া নিরাশ্রয়া চ
 সত্যী ভাস্ত্যা — জ্ঞাততয়াবভাসতে, — রজততয়েব শুক্তিঃ, নিরধিষ্ঠান-
 ভ্রমানুপপত্তেরিতি । তদযুক্তম্ ; তথা সতি অনুভব-সামানাদিকরণো-
 নানুভবিতা অহমর্থঃ প্রতীয়তে — ‘অনুভূতিরহম্’ ইতি, পুরোহবস্থিত-
 ভাবরজরাকারতয়া, রজতাদিরিব । অত্র তু পৃথগ্ভবভাসমানৈবেয়মনু-
 ভূতিরর্থান্তরমহমর্থঃ বিশিনষ্টি, দেবদন্ত ইব (দেবদন্তম্) তথা) হি—

প্রকাশমানম্ সিদ্ধং হইল না) অতএব, নিজের প্রতি নিজ সত্যের দ্বারা সুনির্ভর
 স্বয়ংপ্রকাশমানম্ বিদ্যিষ্ট যে অহং-পদার্থ তাহাই আত্মা । জ্ঞানের প্রকাশও
 এই আত্মার সহিত সম্বন্ধজনিত আত্মার ও বলিয়া আত্মাধীন । এই
 আত্মগুণের জষ্ঠই এই জ্ঞান সুখ-দুঃখাদির দ্বারা নিজের আশ্রয়স্থল চেতনবস্তু
 আত্মার নিকট প্রকাশ পায়, অপরের নিকট অপ্রকট থাকে । অতএব কেবল
 জ্ঞানই (জ্ঞপ্তিমাশ্রয়) আত্মা নহে, পরন্তু জ্ঞাতা (জ্ঞানকর্তা) অহং-পদার্থই আত্মা ॥৬৮॥
 আরো আপনারা (অদ্বৈতবাদী) যে বলিয়াছেন, অনুভূতি প্রকৃতপক্ষে
 নিবিষয় ও নিরাশ্রয় হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ ইহা জ্ঞাতরূপে (অহং) প্রতীতি হয়,
 যেসকল শুক্তি রজতরূপে প্রতীত হয় । কেনি একটি সত্য অধিষ্ঠান ভিন্ন কখনও
 ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না । (এস্থলে অনুভূতিরূপ সত্য অধিষ্ঠানে জ্ঞাতরূপী
 ‘অহং’ পদার্থের ভ্রম উৎপন্ন হয় ।) (ব্রাহ্মানুজ বলিতেছেন) আপনাদের এই
 সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ, তাহা হইলে (ভুক্তিতে রজত ভ্রমের দৃষ্টান্তে)
 পুরস্থিত উজ্জল শুক্তির সহিত রজতের যেমন অভেদ প্রতীতি হয়, সেইরূপ
 অহং-পদার্থ-অনুভবিতা এবং অনুভূতির অভেদ প্রতীতি হইত । যাহার ফলে
 ‘আমি অনুভূতি’ এইরূপ প্রতীয়মান হইত (‘আমার অনুভূতি’ এইরূপ বোধ
 হইত না) । এইস্থলে কিন্তু ‘দন্তী-দেবদন্ত’ বলিলে যেমন (বিশেষগুণরূপী) দণ্ডের
 সহিত (বিশেষগুণরূপী) দেবদন্তের ভেদ-বা পৃথক্ ভাবঃ (অশ্রয়-আশ্রয়ী-ভাব)
 প্রতীত হয়, সেইরূপ ‘আমি অনুভব করিতেছি’ এই প্রতীতিটিতে অনুভূতি
 নিজে পৃথক্ভাবে অনুভূত হইয়া ‘অহং’ পদার্থকে নিজের আশ্রয়রূপে বিশেষিত
 করিয়া (অনুভূতিবিশিষ্ট করিয়া) দেয় । ‘আমি অনুভব করিতেছি’ এইরূপ

‘অনুভবামাহম্’ ইতি প্রতীতিঃ । তদেবমস্মদর্থমনুভূতিবিশিষ্টং
প্রকাশয়ন্ অনুভবামাহম্ ইতি প্রত্যয়ো দণ্ডমাত্রে ‘দণ্ডী দেবদত্তঃ’
ইতি প্রত্যয়বৎ বিশেষণভূতোহনুভূতিশাস্ত্রাবলম্বনঃ কথমিব প্রতি-
জ্ঞায়েত ?

যদপ্যুক্তম্, স্থলোহমিত্যাदिदेहात्माभिमानवत एव ज्ञातृत्व-
प्रतिभासनां ज्ञातृत्वमपि मिथ्या इति — तदयुक्तम् ; आगत्या अभि-
मतया अनुभूतेरपि मिथ्यात्वं स्यात्, तद्वत एव प्रतीतेः । সকলে-
তরোপমদি-তত্ত্বজ্ঞানাবাসিতত্বেনানুভূতেৰ্ণ মিথ্যাভবমিতি চেৎ ; হন্ত !
এবং সতি তদবাধাদেব জ্ঞাতৃত্বমপি ন মিথ্যা ॥৬৯॥

যদপ্যুক্তম্ — অবিক্রিয়শাস্ত্রান্নো জ্ঞানক্রিয়াকর্তৃত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বং

প্রতীতি থাকে (কিন্তু ‘আমি অনুভূতি’ এরূপ প্রতীতি থাকে না ।) এই প্রকারে
অনুভূতি যখন অহংপদার্থের বিশেষণরূপে, অর্থাৎ দণ্ডবিশিষ্ট দেবদত্ত এইরূপ
প্রত্যয়ের দ্বারা, (অনুভূতিবিশিষ্ট ‘আমি’ বা অনুভূতিগণবিশিষ্ট ‘আমি’) প্রতীত
হয়, তখন এই জ্ঞান বা অনুভূতিকে ‘অনুভূতি মাত্র’ পদার্থ বলিয়া কল্পণে
নিশ্চয় করিতে পারেন ?

আর, আপনারা (অদ্বৈতবাদী) বলিয়াছেন, ‘আমি স্থল’ ইত্যাদি
প্রকারে যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া অভিমান করে, সেই সকল মিথ্যা-জ্ঞানে
জ্ঞানবান ব্যক্তিগণেরই নিকটে যখন জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞাতৃত্বও
মিথ্যা (সত্য নহে), এই কথাও যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ, আপনারা যাহাকে আত্মা
বলিয়া মনে করেন, সেই অনুভূতিও যখন এই (মিথ্যা জ্ঞানবান) দেহাত্মাভিমানী
ব্যক্তির নিকটই প্রকটিত হয়, তখন এই অনুভূতিও মিথ্যা হইতে পারে ।
যদি বলেন, শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানের দ্বারা যখন সমস্ত মিথ্যা-পদার্থও মিথ্যাও নিবারিত
হয়, কিন্তু তাহার দ্বারা এই অনুভূতি যখন বাধিত বা নিবারিত হয় না, তখন
অনুভূতির মিথ্যাও হইতে পারে না । ভাল কথা, তাহা হইলে তো জ্ঞাতৃত্বও
মিথ্যা হইতে পারে না । কারণ, উহাও তো শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় না ॥৬৯॥

(ভবৎকর্তৃক) আরো যে বলা হইয়াছে, জ্ঞাতৃত্ব মানে — জ্ঞান-ক্রিয়াব
কর্তৃত্ব, (সমস্ত ক্রিয়াই বিকারাত্মক বলিয়া) এই কর্তৃত্বরূপ-ক্রিয়া কখনই

১—‘অতো মহাত্মোহমিত্যন্তবহির্ভূতমহত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডাত্মাভিমানবৎ জ্ঞাতৃত্ব-
মপ্যপ্যক্তম্ ।’

২—‘সমস্ত ক্রিয়াই বিকারাত্মক । উপান, উপবেশন, শয়ন, গমন, প্রভৃতি-ক্রিয়ার

ন সম্ভবতি । অতো জ্ঞাত্বং বিক্রিয়ান্নকং জড়ং বিকারাস্পদাব্যক্ত-
পরিণামাহঙ্কার-গ্রহিস্থমিতি ন জ্ঞাত্বমান্ননঃ ; অপি তন্তঃকরণরূপ-
স্বাহঙ্কারস্ত । কর্তৃত্বাদিহি রূপাদিবদ্ দৃশ্যধর্মঃ ; কর্তৃত্বেহহং-প্রত্যয়-
গোচরত্বে চান্ননোহভ্যুপগম্যমানে দেহশ্চেব অনান্নজ-পরাক্ত-জড়ত্বাদি-
প্রসঙ্গশ্চেতি । নৈতদুপপত্ততে, দেহশ্চেবাচেতনত্ব-প্রকৃতিপরিণামিত্ব-
দৃশ্যত্ব-পরাক্ত-পরার্থত্বাদিযোগাদন্তঃকরণরূপস্বাহঙ্কারস্ত, চেতনা-
সাধারণত্বভাবত্বাচ্চ জ্ঞাত্বস্ত ।

এতদুক্তং ভবতি — যথাদেহাদিদৃশ্যত্ব-পরাক্তাদিভির্হেতুভিস্তং-

বিকারবহিত আত্মাব পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না । অতএব, (জ্ঞান-
ক্রিয়ার কর্তৃত্বরূপ) বিকাবাত্মক জড় স্বভাব জ্ঞাত্ব-ধর্মটি বিকাবময় প্রকৃতির
পরিণামরূপী অচেতন বস্তু বা অন্তঃকরণরূপী অহংকার গ্রহিতেই অবস্থিত ।
অতএব, এই জ্ঞাত্ব (চিদ্রূপ) আত্মাব হইতে পারে না । (অধিকন্তু) রূপ-
বসাদি যেমন (তেজ অপ্ প্রভৃতি অনান্নবস্তুর) দৃশ্য-ধর্ম, কর্তৃত্বও সেইরূপ
দৃশ্য ধর্ম । সুতরাং আত্মবস্তুর অসুভূতিতে কর্তৃত্ব-ধর্ম এবং (প্রকৃতি-পরিণামরূপী)
'অহং' (আমিত্ব) বুদ্ধির বিষয়তা স্বীকার করিলে দেহের জ্ঞায় এই আত্মারও
অনাত্মত্ব, পরাক্ত (পর-প্রয়োজনার্থ, বাহ্য পদার্থত্ব) এবং জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্মের
সম্ভাবনা দেখা দেয় । (উপরি-উক্ত অধৈত-সিদ্ধান্তের নিবসনে রামানুজ
বলিতেছেন), আপনাদেব এই সিদ্ধান্তও যুক্তিবৃত্ত নয় । কারণ,
অচেতনত্ব, প্রকৃতি পরিণামিত্ব, দৃশ্যত্ব, পবাক্ত (পরার্থত্ব) প্রভৃতি
ধর্মের সংকট, অচেতন বস্তু দেহেব জ্ঞায়, অন্তঃকরণ অর্থাৎ
অহংকারের সহিতই হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞাত্ব প্রভৃতি
স্বভাবগুলি চেতন বস্তুরই অসাধারণ ধর্ম । (সুতরাং উক্ত উভয়বিধ ধর্মের
এক্য থাকিতেই পারে না ।)

(উপরি-উক্ত রামানুজ বচনের অভিপ্রায় কথিত হইতেছে) — অভিপ্রায়
এই যে (অনাত্ম) দেহাদি পদার্থ সকলকে যেমন তাহাদের দৃশ্যত্ব পবাক্ত-

দ্বারা উপপন্ন বস্তুসমূহ বিকৃত, অর্থাৎ জড়বস্তুর আকৃতি পরিবর্তনের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া
থাকে । অতএব সমস্ত ক্রিয়াই বিকারাত্মক ।

১—‘জ্ঞাত্বং হি জ্ঞান-ক্রিয়া-কর্তৃত্বম্, তচ্চ বিক্রিয়ান্নকং জড়ং বিকারিত্রব্যাহঙ্কার-
গ্রহিস্থম্, অবিক্রিয়ে সাক্ষিণিত্বাভাবান্নি কথমিব সম্ভবতি ।’

প্রতানীক-দ্রষ্টৃ-প্রত্যক্তাদেববিচ্যতে, এবমন্তঃকরণরূপাহংকারোহপি তদ্ভব্যাদেব তৈরেব হেতুভিত্ত্যাদিবিচ্যতে ইতি । অতো বিরোধাদেব ন জ্ঞাত্বমহংকারত্ব, দৃশিত্বং । যথা দৃশিত্বং তৎকর্মণোহহংকারত্ব নাভ্যুপগমাতে, তথা জ্ঞাত্বমপি ন তৎকর্মণোহভ্যুপগন্তব্যম্ ।

ন চ জ্ঞাত্বং বিক্রিয়ান্নকম্ । জ্ঞাত্বং হি জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বম্ । জ্ঞানং চাস্ত নিত্যস্ত স্বাভাবিক-ধর্মধেন নিত্যম্ । নিত্যত্বং চান্ননঃ ‘নান্মা জ্ঞতেঃ’ (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৮) ইত্যাদিষু বক্ষ্যতি । “জ্ঞোহতএব” (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯) ইত্যত্র ‘জ্ঞ’ ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞান-গুণাশ্রয়ত্বং

পরার্থে প্রভৃতিব জ্ঞস্ত তদ্বিপরীত ত্রষ্টৃ প্রত্যক্ত প্রভৃতি ধর্ম (আত্ম ধর্ম) হইতে তাহাদিগকে বিবিক্ত বা পৃথক কবিতা বাখ্য হয়, সেইরূপ (অচেতন বস্তু) অন্তঃকরণরূপী অহংকারকেও তাহার জ্ঞব্য বা দৃশ্য (জ্ঞান কর্তৃক প্রকাশ্য অর্থাৎ জ্ঞানময় কর্মত্ব) নিবন্ধনই অচেতনত্ব পরিণামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বাৰা ত্রষ্টৃ ও প্রত্যক্ত প্রভৃতি ধর্ম হইতে বিবিক্ত করা হইয়া থাকে (আত্মা হইতে পৃথক্কৃত হইয়া থাকে ।) অতএব এই বিরোধবশতঃই (অহংকারও অনাস্থবস্তু বলিয়া) দৃশিত্বের (জ্ঞানের) দ্বায় জ্ঞাত্বও অহংকারের ধর্ম হইতে পাবে না । তাৎপর্য এই যে, দৃশিত্ব বা জ্ঞান যেমন তাহার দৃশ্য বা প্রকাশ্য অহংকারের ধর্ম হয় না, সেইরূপ জ্ঞাত্বও তাহার ধর্ম হইতে পাবে না ।

জ্ঞাত্বটি কোনকপ বিকাবান্নক জব্য নহে । জ্ঞাত্ব নামে — জ্ঞানগুণের আশ্রয়ত্ব । আত্মা নিত্যবস্তু, সুতরাং এই নিত্য আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম বলিয়া জ্ঞানও নিত্য (বিশ্ত উৎপন্ন হয় না) । আত্মার এই নিত্যত্বের বিষয় (এই ব্রহ্মসূত্রে) ‘নান্মা জ্ঞতেঃ’ ইত্যাদি (২।৩।১৮) সূত্রে কথিত হইবে এবং ‘জ্ঞোহতএব’ এই (২।৩।১৯) সূত্রে ‘জ্ঞ’ (জ্ঞাতা) শব্দের দ্বাৰাও আত্মা যে

১—অর্থেত নতে — জ্ঞাত্ব নামে, জ্ঞান-ক্রিয়ার বস্তুত্ব । ‘ইদং জ্ঞানমি অহং’, অর্থাৎ এই জ্ঞান উৎপন্ন করিতেছি আমি । সমস্ত ক্রিয়াই বিকাবান্নক, অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন যাবৎ বস্তুতেই আকৃতির পরিবর্তন হইয়া থাকে ।

২—নামাত্মক মতে — জ্ঞাত্ব নামে, জ্ঞানগুণের আশ্রয়ত্ব, আত্মবস্তুতে জ্ঞানের আশ্রয়ত্ব বা অবস্থান মাত্র । এই জ্ঞানাত্মকত্বের লব্ধি ‘আমি জ্ঞানি’ এই প্রতীতি হয়, অর্থাৎ আত্মাতে জ্ঞান অবস্থান করে বলিয়া বিষয়ের সান্নিধ্যে আত্মাতে বিষয়ের জ্ঞান বসে উৎপন্ন হয় ।

চ স্বাভাবিকমিতি বক্ষ্যতি। অশ্রু জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব মণিপ্রভৃতীনাং
প্রভাশ্রয়ত্বমিব জ্ঞানাশ্রয়ত্বমপ্যবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্। স্বয়মপরিচ্ছিন্নমেব
জ্ঞানং সঙ্কোচ-বিকাশার্থমিত্যুপপাদয়িষ্ঠামঃ। অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়ান্
কর্মণা সঙ্কুচিতস্বরূপং তত্ত্বং কর্মানুগুণতরতমভাবেন বর্ততে,
তচ্চেন্দ্রিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতম্। তমিমমিন্দ্রিয়দ্বার-জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যা-
দয়ান্তময়ব্যাপদেশঃ প্রবর্ততে। জ্ঞানপ্রসরে তু কর্তৃত্বমন্ত্যেব। তচ্চ ন
স্বাভাবিকম্; অপি তু কর্মকৃতমিত্যবিক্রিয়া-স্বরূপ এবাত্মা। এবংরূপ
অবিক্রিয়াত্মকং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপস্তায়ন এবতি ন কদাচিদপি
জড়স্তাহঙ্কারস্ত জ্ঞাতৃত্বসম্ভবঃ।

জড়স্বরূপস্তাহঙ্কারস্ত চিৎ-সন্নিধানেন তচ্ছায়াপত্ত্যা তৎসম্ভব

স্বভাবতঃই জ্ঞান-গুণেব আশ্রয় তাহাও কথিত হইবে। আবার, ইতিপূর্বেও ইহাই
কথিত হইয়াছে যে, মণি সূর্য প্রভৃতি (জ্যোতিঃ পদার্থ) যেমন স্বভাবতঃই প্রভার
আশ্রয় সেইরূপ আত্মাকেও জ্ঞানের আশ্রয়বস্তুর বলিলে কোন বিরোধ হয় না।
জ্ঞানং স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) হইলেও তাহা যে সঙ্কোচ-বিকাশযোগ্য,
তাহা উপপাদন করিব। অতএব (সঙ্কোচ বিকাশের উপযোগী বলিয়া) ক্ষেত্রজ্ঞ-
অবস্থায়, অর্থাৎ জীব-অবস্থায় জীবের বিভিন্ন (পাপ-পুণ্য) কর্মানুসারে এই
জ্ঞানের তারতম্য হইয়া বিভিন্নভাবে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয় দ্বাবাই এই
জ্ঞান-সঙ্কোচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সঙ্কুচিতভাবে এই জ্ঞানের প্রসরণেব
ন্যূনাধিক্যও ইন্দ্রিয়ার মাধ্যমেই হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়বৃত্তির (মন বা বুদ্ধিবৃত্তির)
সঙ্কোচ ও বিকাশের তারতম্য অনুসারে এই জ্ঞানেরও সঙ্কোচ-বিকাশ হইয়া
থাকে। এই জ্ঞানের প্রসারণকার্যে নিশ্চয় (আত্মার) কর্তৃত্ব আছে। (জ্ঞানের
প্রসারণকার্যে) এই কর্তৃত্ব কিন্তু আত্মার স্বভাবগত নহে, কিন্তু কর্মকৃত, অর্থাৎ
কর্মজনিত অবিচ্ছিন্ন ঔপাধিক। এই হেতু ইহাতে আত্মার স্বরূপের, অর্থাৎ
স্বাভাবিক রূপের কোন বিকার ঘটে না, তাহার স্বরূপ অবিকৃতই থাকিয়া যায়।
(জীবের পাপ-পুণ্য কর্মজন্য ঔপাধিক অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সঙ্কোচ-বিকাশরূপ) এই
প্রকার বিকারাত্মক কর্তৃত্ব ধর্মটি জ্ঞানস্বরূপ আত্মার পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু জড়বস্তু
অহংকারের পক্ষে এই জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

যদি বলেন যে, অহংকার জড়স্বভাব হইলেও চৈতন্যবস্তুর (আত্মার)
সামিধ্যবশতঃ তাহাতে চিৎ ছারার সম্পাদ হয় (চৈতন্যরূপ বিশ্বের

ইতি চেৎ ; কেয়ং চিচ্ছায়াপত্তিঃ ? কিমহঙ্কারচ্ছায়াপত্তিঃ সম্বিদঃ ?
উত সংবিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্ত ? ন তাবৎ সংবিদঃ, সংবিদি জ্ঞাতৃজ্ঞান-
ভূপগমাৎ । নাপাহঙ্কারস্ত, তস্ত জড়স্ত উক্তরীত্য। জ্ঞাতৃজ্ঞানযোগাৎ,
দ্বয়োরপ্যচাক্ষুষত্বাচ্চ, ন হচাক্ষুষাণাং ছায়া দৃষ্টা ।

অথাগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডোক্ষ্যবৎ চিৎসম্পর্কাৎ জ্ঞাতৃত্বোপলব্ধি-
রिति চেৎ — নৈতৎ ; সংবিদি বাস্তবজ্ঞাতৃজ্ঞানভূপগমাদেব ন
তৎসম্পর্কাদহঙ্কারে জ্ঞাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা । অহঙ্কারস্ত অচেতনস্ত
জ্ঞাতৃত্বাসম্ভবাদেব স্মৃতরাং ন তৎসম্পর্কাৎ সংবিদি জ্ঞাতৃত্বং
তদুপলব্ধির্বা ॥৭০॥

প্রতিবিশ্ব পভে ১) এবং এই কারণে অচিৎবস্ত অহংকাবেবও জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব হইতে
পারে । (তাহা হইলে বলুন) এই চিৎ-ছায়া সম্পাতটি কী প্রকাব ? উহা কি
সংবিদের উপরে অহংকাবেব ছায়া পতন ? অথবা অহংকাবেব উপর চৈতন্যের
ছায়া পতন ? সংবিদের উপর বলিতে পাবেন না, কারণ আপনারা তো সংবিদের
কোন জ্ঞাতৃত্বই স্বীকার করেন না । আবার অহংকারের উপরেও (সংবিদের
ছায়া পতন) হইতে পাবে না, কারণ, জড়ত্বভাব অহংকাবেব পক্ষে জ্ঞাতৃত্ব-
সম্বন্ধ অসম্ভব । উপরন্তু সংবিদ এবং অহংকার উভয়েই চক্ষুগ্রাহ্য নহে,
অচাক্ষুষ বস্তুর ছায়া তো কোথাও দেখা যায় না ।

যদি বলেন, অগ্নিব সম্পর্কজনিত যেরূপ লৌহপিণ্ডেব উষ্ণতা সংঘটিত
হয়, সেইরূপ চিৎবস্ত সংবিদের সান্নিধ্যবশতঃ অহংকারের জ্ঞাতৃত্ব প্রভীত হয় ।
(তত্ত্বত্তরে বলি), এইরূপ হইতে পাবে না । কারণ আপনারা যখন চিৎ পদার্থ
সংবিদের জ্ঞাতৃত্বই স্বীকার করেন না, তখন তাহাব সহিত সম্পর্কে অহংকাবেবও
জ্ঞাতৃত্ব অথবা এই জ্ঞাতৃত্বের উপলব্ধি সম্ভব হইতে পাবে না । আবার, যখন
অচেতন বস্ত্র অহংকারেব জ্ঞাতৃত্ব একেবারেই অসম্ভব, তখন তাহার সম্পর্ক-
জনিতই বা সংবিদের (চৈতন্যস্বরূপ বস্ত্র) জ্ঞাতৃত্ব অথবা জ্ঞাতৃত্বের উপলব্ধি
হইতে পারে কী প্রকারে ? ॥৭০॥

১—গাংখ্য মতে — স্বটিকে অবা কুহ্ময়ের রক্তিব ছায়া পতনের ভাষ অচিৎ-
বস্ত্রতে চিৎ-ছায়া সম্পাত হয় ।

২—অদ্বৈত বস্ত্রের প্রচলিত উপমা । রামাহ্ম এই উপমার যৌক্তিকতা খণ্ডন
করিতেছেন ।

যদপ্যুক্তম্ — উভয়ত্র বস্তুতো ন জ্ঞাতৃত্বমস্তি ; অহংকারবস্তু-
ভূতেরভিব্যঞ্জকঃ স্বান্নস্বামেবানুভূতিমভিব্যনক্তি, আদর্শাদিবদিতি ।
তদযুক্তম্, আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষো জড়স্বরূপাহংকারাভিব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ ।
তদুক্তম্, — “শাস্তাঙ্গার ইবাদিত্যমহংকারো জড়াত্মকঃ ।

স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মনং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমৎ ॥ ” ইতি ।*

স্বয়ংপ্রকাশানুভবাবধীনসিদ্ধয়ো হি সৰ্বে পদার্থাঃ । তত্র তদায়ত্ত-
প্রকাশোহচিদহংকারোহনুদিতানন্তমিতস্বরূপপ্রকাশমশেষার্থসিদ্ধিহেতু-
ভূতমনুভবমভিব্যনক্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহসন্তি ।

(অদ্বৈত মতে) আরো বলা হইয়াছে, সংবিদ্ (চিন্মাত্র আত্মা) এবং
অহংকাব (জড়বস্তু) এই উভয়েব মধ্যে প্রবৃত্তপক্ষে কোন জ্ঞাতৃত্ব নাই,।
কিন্তু অহংকাবই অনুভূতির অভিব্যঞ্জকঃ, এই অহংকাব
দর্পণাদির ত্রায় নিজেব মধ্যে প্রতিবিম্বিত অনুভূতিকে অভিব্যক্ত
করেও ।

অহংকারের
অভিব্যঞ্জকত্ব
অনুভূতির
অভিব্যক্ত্যর্থ খণ্ডন

(রামানুজের খণ্ডন) আপনাদের এই মতও ঠিক নহে,
কারণ, স্বয়ংজ্যোতিঃরূপ (স্বপ্রকাশ) আত্মা কখনও জড়রূপী
(অপ্রকাশ) অহংকাবের অভিব্যক্ত্য (জড়বস্তু অহংকাবের দ্বারা প্রকাশ্য) হইতে
পারে না । এই কথা অগ্রতঃ উক্ত হইয়াছে — অগ্নিরহিত শান্ত অন্ধারসম
জড়বস্তু অহংকার (অন্তঃকবণ) স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ (জ্যোতির্ময়) আত্মাকে
অভিব্যক্ত করে (প্রকাশিত করে), একথা যুক্তিযুক্ত নহে । তাৎপর্য এই যে,
সমস্ত পদার্থই যখন স্বপ্রকাশ-বস্তু অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তখন যে বস্তুর
প্রকাশ নিজেই এই অনুভবের অধীন, সেই জড়রূপী অচিৎ-পদার্থই যে
উদযান্তরহিত নিত্য নিরন্তর প্রকাশসম্পন্ন সর্ববস্তু প্রকাশের কারণরূপী অনুভবকে
অভিব্যক্ত করে—এই অভিমতটিকে আত্মবিৎ পণ্ডিতগণ পরিহাস করিয়া থাকেন ।

*—আত্মসিদ্ধি প্রহ ।

১—জ্ঞাতৃত্বং সাক্ষিণি চিন্মাত্রায়নি বধ্যমিব সম্ভবতি ? অডোহংকারঃ ।

২—অনুভববস্তুপনৈব্যভিব্যক্তকো অডোহংকারঃ স্বান্নস্বতয়া তবভিব্যনক্তি ।

৩—দর্পণ-বল-বৎগিহি বুৎঅনিধমোহাদিকবায়হতয়া তবভিব্যনক্তি ।

কিঞ্চ, অহংকারানুভবয়োঃ স্বভাববিরোধাদনুভূতেরননুভূতিত্ব-
প্রসঙ্গাচ্চ ন ব্যঙ্ক্ত-ব্যঙ্গ্যতাবঃ। তথোক্তম্

“ব্যঙ্ক্ত-ব্যঙ্গ্যত্বমন্তোন্মাৎ ন চ স্তাৎ প্রাতিকূল্যতঃ।

ব্যঙ্গ্যত্বেহননুভূতিত্বমায়নি স্তাৎ যথা ঘটে।” ইতি। (আত্মসিদ্ধিঃ)

ন চ রবিকর-নিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্য-করতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ সংবিদ-
ভিব্যঙ্গ্যাহংকারাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদঃ সাধীয়ঃ, তত্রাপি রবিকর-নিকরাণাং
করতলাভিব্যঙ্গ্যস্বাভাবাৎ। করতলপ্রতিহতগতয়ো হি রশ্ময়ো বহলাঃ
স্বয়মেব ক্ষুণ্ণতরঙ্গমূলভ্যস্তে, ইতি তদ্বাহল্যমাত্রহেতুহাৎ করতলশ্চ
নাভিব্যঞ্জকম্।

পুনরায়, অহংকার ও অহুভব উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব (অহুভব
হইতেছে সমস্ত পদার্থের সিদ্ধির হেতু এবং অহংকারের প্রতীতি হইতেছে
এই অহুভবের অধীন)। পক্ষান্তরে অহুভব ব্যঙ্গ্য (প্রকাশ্য) বস্তু হইলে তাহার
অহুভূতিত্বস্বরূপের বিনাশের সম্ভাবনা হয়। এই উভয় কারণে অহংকার
অভিব্যঞ্জক এবং অহুভূতি তাহার অভিব্যঙ্গ্য হইতে পারে না। বায়ুনাচার্য
প্রণীত ‘আত্মসিদ্ধি’ গ্রন্থে এইরূপই কথিত আছে — ‘অহুভব ও অহংকারের মধ্যে
পরস্পর স্বভাবের বিরোধ থাকায় তাহাদের (যথাক্রমে) ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাব
হইতে পারে না (অর্থাৎ অহুভব ব্যঙ্গ্য হইতে পারে না, আবার অহংকারব্যঞ্জক
হইতে পারে না)। অহুভূতি যদি ব্যঙ্গ্য হয় তবে আত্মারও অহুভূতিত্ব হইতে
পারে না, ইহা তখন ঘটাদিব দ্বারা জড়বস্তু হইবে।’

আবার, সূর্যবিরণ যেমন করতলকে অভিব্যক্ত করিয়া পুনরায় নিজেই
তাহার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ সংবিৎও অহংকারকে অভিব্যক্ত
করিয়া পুনরায় এই অহংকারের দ্বারা নিজেও অভিব্যক্ত হইতে পারে—
আপনাদের (অদ্বৈতবাদীর) একথাও যুক্তিযুক্ত নয়। যেহেতু, উপরি-উক্ত সূর্য-
কিরণের দৃষ্টান্তে তাহারা করতলে প্রতিহত হইয়া অভিব্যক্ত হয় না, এই
প্রতিহত কিরণসমূহ ইতঃস্ততঃ প্রসার লাভ করিয়া অধিকতর স্পষ্টভাবে দৃষ্ট
হয় মাত্র। অতএব, কিরণসমূহকে বিস্তৃত কবিয়া দেয় বলিয়া করতলকে তাহার
অভিব্যঞ্জক বলা যায় না।

১—ব্যঙ্গ্যত্ব মানে, অহংকার — দৃষ্টার্থ — জড়ত্ব (ঘটাদিবৎ)।

২—‘রবিকরনিকর-অভিব্যঙ্গ্য-করতলশ্চ তদভিব্যঙ্গকত্বোপদর্শনাৎ।

কিঞ্চ, অত্র সংবিদ্রপশ্চায়নোহহঙ্কার-নির্বর্ত্য্যভিব্যক্তিঃ কিংকপা ?
 ন তাবদ্ভূৎপত্তিঃ, স্বতঃসিদ্ধতয়ানন্তোৎপাদ্যত্বাভ্যুপগমাৎ । নাপি
 তৎপ্রকাশনম্, তস্তা অহুভবান্তরানহুভাব্যভাৎ । তত এব চ ন
 তদহুভবসাধনানুগ্রহঃ । স হি দ্বিধা — জ্ঞেয়শ্চেन्द्रিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন বা,
 যথা জাতিনিজমুখাদিগ্রহণে, ব্যক্তি-দর্পণাদীনাং নয়নাদীন্দ্রিয়সম্বন্ধ-
 হেতুত্বেন; বোদ্ধগত কল্যাণপনয়নে বা, যথা পরতত্ত্বাববোধন-সাধনশ্চ
 শাস্ত্রস্যা শমদমাদিনা ।

আরো বলি, (আপনারা যে বলেন) অহংকাবের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ আত্মাব
 অভিব্যক্তি হয়, সেই অভিব্যক্তিটি কিংকপ তাহা বলুন, অর্থাৎ ইহা স্থিতিরূপণীয় ।
 আবার, ভবৎকথিত আত্মাব এই অভিব্যক্তিকে উৎপত্তি বলিতে পারেন না,
 কারণ জ্ঞান বস্তুটি স্বতঃসিদ্ধ (অর্থাৎ নিত্য ও অনাদি) । অতএব অপর বস্তু
 হইতে উৎপত্তি হইতে পারে না । এই অভিব্যক্তিকে প্রকাশনও (পবিস্কৃতের
 কবণও) বলা যায় না, কারণ, এই (স্বয়ংপ্রকাশ) জ্ঞান বা অহুভূতি তো আব
 অত্র কোন অহুভবাস্তব দ্বারা প্রকাশিত বা অহুভূত হইতে পারে না (যেহেতু
 আপনাদের মতে—শাস্ত্র মতে—অহুভূতি অহুভাব্য হইতে পারে না) । পুনর্বাচ্য,
 এই অভিব্যক্তিকে জানানুভবের জ্ঞাত বিভিন্ন সাধন বা উপায়ের সহায়কও
 বলা যায় না । এই সহায়তা দ্বিবিধ (দৃষ্টভাবে, অদৃষ্টভাবে) । প্রথম—জ্ঞেয়-
 বস্তুর সহিত (দৃষ্টভাবে) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ স্থাপনে সহায়তা । যেমন,
 মনুষ্যাদি জাতির প্রত্যক্ষগ্রহণে (ব্যক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে বলিয়া) মনুষ্যাদি
 ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ সম্পাদনরূপ সহায়তা । সেইরূপ
 দর্পণে নিজ মুখ গ্রহণে চাক্ষুষ বস্তুর প্রবাহ প্রবর্তনরূপ সহায়তা । দ্বিতীয়—
 (অদৃষ্টভাবে সহায়তা) — জ্ঞাতাব হৃদগত কল্মষ বা দোষ অপনয়নের দ্বারা,
 যেমন, পরতত্ত্ব পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায়রূপে শাস্ত্রীয় শম-দমাদি
 গুণের সাধনরূপ সহায়তা । ১

১ — শাস্ত্রে পরমেশ্বরের স্বরূপাদি তত্ত্ব উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে । কিন্তু
 স্বর্বাণী ব্যক্তির মন পাপহৃষ্ট থাকার ভাচার নিকট এই তত্ত্ব স্বব্যয় প্রভিভ্যাত
 হয় না । শম দমাদি সাধনের অভ্যাশে মনের কালুয বিদূষিত হইলে তাহাতে উক্ত
 তত্ত্বসমূহ স্মৃতিরা উঠে । এই হেতু শম দমাদি সাধনকে গুণের বলিনতা বিদূষণ দ্বারা
 শাস্ত্ররূপ সাধনের সহায়ক বলা হইয়া থাকে ।

যথোক্তম্ — “করণানামভূমিহান্ন তৎসম্বন্ধ-হেতুতেতি”*
(আত্মসিদ্ধিঃ) ৥৭১৥

কিঞ্চ, অনুভূতের অনুভাব্যভাব্যাপগমেহপ্যাহমর্থেন ন তদনুভব-
সাধনানুগ্রহঃ স্বেচ্ছঃ; স হি অনুভাব্যানুভবোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকঃ^১ নিরসনে
ভবেৎ; যথা রূপাদিগ্রহণোৎপত্তিবিরোধিঃ^২ সন্তমসনিরসনে চক্ষুষ্যো
দীপাদিনা। ন চেহ তথাবিধং নিরসনীয়ং সম্ভাব্যতে। ন তাবৎ
সংবিদায়গতং তজ্জ্ঞানোৎপত্তিনিরোধি কিঞ্চিদপ্যাহঙ্কারাপনেয়মস্তু।

‘আত্ম-সিদ্ধি’ গ্রন্থে এই কথা বলিতেছেন — “তিনি (পৰমেশ্বর) ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু, অতএব, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার বিষয়ে প্রত্যক্ষেন কারণ নহে।” সুতরাং কোন বিষয়ের ইন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিত যে প্রকাশের সহায়তা হয় (যেমন, জাতির প্রকাশের ক্ষমতা ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সম্বন্ধটি সহায়ক) তাহা এস্থলে উপপন্ন হয় না। অতএব, অহংকার অভিব্যঞ্জক এবং অমুভূতি তাহার অভিব্যঙ্গ্য হইতে পারে না ৥৭১৥

(ইতিপূর্বে বলা হইল যে, অমুভূতি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, অতএব অহংকারের দ্বারা এই ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি হইতে পারে না, এখন বলা হইতেছে যে অমুভূতিকে অমুভাব্য বলিলেও অহংকারের দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি অনুপপন্ন হয়।) আবার, অমুভবের অমুভাব্যত্ব (অমুভবাস্তবের বিষয় বলিয়া) স্বীকার করিয়া লইলেও অহংপদার্থ দ্বারা (অহংকারের দ্বারা) যে অমুভূতির সাধনের সহায়তা হয় (অর্থাৎ এইভাবে অহংকার যে অমুভূতির অভিব্যঞ্জক হয়) তাহা বলা কঠিন। কারণ, অমুভবের উৎপত্তিতে (জ্ঞানোৎপত্তিতে) যে সকল বাধাবিন্ধ থাকে কেবল তাহাদেব নিরসনেব দ্বাবাই সেই সহায়তা সম্পাদিত হইতে পারে, যেমন—দীপাদির আলোক রূপাদি দর্শনের বিরোধী মহা অন্ধকার নিরসনেব দ্বারা চক্ষুর সহায়তা করে। এস্থলে তো সেরূপ কোন নিবসনীয় বস্তুব সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তির বিরোধী পদার্থ এমন কিছু নাই যাহা অহংকারেব দ্বারা অপসৃত হইতে পারে। আপনাবা যদি বলেন, অজ্ঞানই (এই জ্ঞানোৎপত্তির) প্রতিবন্ধক হয় (এবং

অহংকার অমুভূতির
অভিভাষক নহে

*—‘অচর্মমত্ব বোধিত্বাদ স তেনৈব শোধ্যতে।’

•১—প্রতিবন্ধঃ — পাঠভেদঃ।

•২—নিরোধি — পাঠভেদঃ।

অস্তি হজ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, অজ্ঞানস্তাহঙ্কারাপনোদজ্ঞানভ্যুপগমাৎ ;
জ্ঞানমেব হজ্ঞানস্ত নিবর্তকম্ । ন চ সংবিদাশ্রয়ত্বমজ্ঞানস্ত সম্ভবতি ;
জ্ঞানসমানাশ্রয়ত্বাৎ তৎসমানবিষয়ত্বাচ্চ ; জ্ঞাতৃভাব-বিষয়ভাববিরহিতে
জ্ঞানমাত্রে সাক্ষিণি নাজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি । যথা জ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসক্তি-
শূন্যত্বেন ঘটাদের্নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্, তথা জ্ঞানমাত্রেহপি জ্ঞানাশ্রয়ত্বভাবেন
নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং স্তাৎ ।

সংবিদোহজ্ঞানাশ্রয়ত্বভ্যুপগমেহপ্যাম্লতয়াভ্যুপেতায়াম্* তস্তাঃ
জ্ঞানবিষয়ত্বভাবেন জ্ঞানেন ন তদগতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ । জ্ঞানং হি

অহংকাব সেই অজ্ঞান নিবসন কবে), সে-কথা ঠিক নহে, যেহেতু অহংকাব
যে অজ্ঞানের নিবসন কবে সে কথা তো স্বীকার করা হয় না, জ্ঞানই অজ্ঞানের
নিবর্তক হইতে পারে । (আবার) সংবিৎ বা জ্ঞানের পক্ষে অজ্ঞানের আশ্রয়
হওয়া সম্ভব নহে । কেননা, জ্ঞান এবং অজ্ঞানের আশ্রয় বা বিষয় সমান,
অর্থাৎ যাহা জ্ঞানপদার্থের আশ্রয় (বা জ্ঞাতা) তাহাই অজ্ঞান পদার্থেরও
আশ্রয়, স্ফলান্তবে অজ্ঞাতাও হইতে পারে এবং যে পদার্থ (যথা—ঘট-পটাদি)
জ্ঞানের বিষয় তাহাই অজ্ঞানেরও বিষয় হইয়া থাকে । (আমি ঘটকে জানি,
আমি ঘটকে জানি না, উভয়ই হইতে পারে) । প্রকৃতপক্ষে আশ্রয়ভাব
বিরহিত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বভাববিরহিত, অথবা বিষয়ভাব বিরহিত সাক্ষিস্বরূপ
জ্ঞানমাত্রে অজ্ঞান আশ্রয় করিতেই পারে না, আশ্রয়ভাব বিরহিত বেবল
জ্ঞানমাত্র বস্তু অজ্ঞানের আশ্রয় হইতেই পারে না । জ্ঞানাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা
বিরহিত ঘটাদি বস্তু যেকোন অজ্ঞানেরও আশ্রয় হয় না, সেইকোন জ্ঞানাশ্রয়ত্বের
সম্ভাবনা বিরহিত বলিয়া জ্ঞানমাত্র বস্তুও অজ্ঞানেরও আশ্রয় হইতে পারে না ।

পুনরায়, সংবিৎকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার কবিলেও
(আপনাদের মতে) যখন এই সংবিৎকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে
(এবং তাহাকে অননুভাব্য বলা হইয়াছে) তখন এই সংবিৎ যখনই জ্ঞানের
বিষয় বা জ্ঞেয় বস্তু হইতে পারে না । অতএব, সংবিদে আশ্রিত (আত্মায়
আশ্রিত) সেই অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তও হইতে পারে না । কোন বস্তুতে

*—অভ্যুপগতায়াম্ :— পাঠভেদঃ ।

১ আশ্রয়—এখানে ‘আশ্রয়’ শব্দটি বিষয় এবং আবার এই উভয়কেই বুঝাইতেছে ।

স্ববিষয় এবাজ্ঞানং নিবর্তয়তি, যথা রজ্জ্বাদৌ। অতো ন কেনাপি
কদাচিৎ সংবিদাশ্রয়মজ্ঞানমুচ্ছিদ্যেত। অথ চ সদসদনির্লক্ষণীয়স্য
অজ্ঞানস্য স্বরূপমেব চূর্ণিরূপমিত্যুপরিষ্ঠাদ্বক্ষ্যতে। জ্ঞানপ্রাগভাবরূপস্য
চাজ্ঞানস্য জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধিত্বাভাবেন ন তন্নিসমনেন তজ্জ্ঞান-
সাধনানুগ্রহঃ। অতো ন কেনাপি প্রকারেণাহংকারেণানুভূতের-
ভিব্যক্তিঃ ॥৭২॥

ন চ বাশ্রয়তয়াভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ ;

যখন অজ্ঞান আশ্রয় করে, তখন সেই অজ্ঞানাস্থিত বস্তুটি জ্ঞানের বিষয় হইলে,
অর্থাৎ সেই বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখনই এই জ্ঞানের দ্বাবাই
সেই বস্তুগত অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। রজ্জুতে অজ্ঞানবশতঃ সর্পস্বরূপ
যখন সেই রজ্জু বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই সেই সত্য রজ্জুজ্ঞানই
এই রজ্জুগত সর্পরূপ অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে। অতএব, অজ্ঞানকে জ্ঞানাস্থিত
বলিলে, অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আছে স্বীকার করিলেও
কখনও জ্ঞান ব্যতীত অথ কোন প্রকারে জ্ঞানাস্থিত সেই অজ্ঞানের
নিবৃত্তি হইতে পারে না। পুনর্বা, সৎ বা অসৎরূপে অনির্বচনীয়
(নিকপণের অযোগ্য), এই অজ্ঞানের (অবিজ্ঞাব) স্বরূপই যে নিকপিত
হইতে পারে না, অর্থাৎ এই অবিজ্ঞাব অস্তিত্বই যে প্রতিপাদিত হইতে
পারে না, তাহা পবে কথিত হইবে। অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব
বলিয়া স্বীকার করিলেও এই প্রাগভাব যখন (জ্ঞান মিত্যবস্তু বলিয়া)
জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধকই হয় না, তখন অজ্ঞানের নিরসনেও জ্ঞানোৎপত্তির
উপায়গুলির কোনরূপ আনুকূল্যই হইতে পারে না। অতএব, কোন প্রকারেই
অহংকারকে অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে না ॥৭২॥

আপনারা ইতিপূর্বে বলিয়াছেন যে অভিব্যঞ্জক বস্তু তাহাদের নিজে
আশ্রয়ে অবস্থিত পদার্থেরই অভিব্যক্তি করে — ইহাই তাহাদের স্বভাব,

১—জ্ঞান কেবল নিজ বিষয়গত অজ্ঞানকেই নিবৃত্ত করে, সে নিজ বিষয়ে
অজ্ঞানকে থাকিতে দেয় না। জ্ঞানের আর একটি বস্তু এই যে, সে কখনো অজ্ঞান
ভিন্ন অথ বস্তুকে অপসারিত করিতে পারে না। অজ্ঞানেরও এই বস্তু যে, সে জ্ঞান
ভিন্ন অথ কোন উপায়ে নিবৃত্ত হয় না। এইজন্যই ভাষ্যকার (বামাহঙ্ক) বলিতেছেন—
অজ্ঞানকে জ্ঞানাস্থিত বলিয়া স্বীকার করিলেও অহংকার দ্বারা তাহা অপনীত
হইতে পারে না।

২—‘জড়োহপি অহংকারঃ বাশ্রয়তয়াহুত্মভিব্যনক্তি আত্মহুত্মাভিব্যঙ্গ্যভি-
ব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ, অর্থাৎ অহংকার নিজে জড়বস্তু হইলেও নিজ আশ্রয়ে
স্থিত নির্বিকার অহুত্মভিব্যনক্তি (বামার) অভিব্যক্তি ঘটায়। অভিব্যঞ্জক বস্তু অভিব্যঙ্গ্য
বস্তুকে ব-গতরূপে অভিব্যক্ত করে — ইহাই সাধারণ নিয়ম।

প্রদীপাদিদর্শনাৎ, যথাবস্থিতপদার্থপ্রতীত্যনুগুণস্বাভাব্যচ্ছ জ্ঞান-
তৎসাধনযোরনুগ্রাহকশ্চ চ। তচ্চ স্বতঃ প্রামাণ্য-ন্যায়সিদ্ধম্। ন চ
দর্পণাদিযুখাদেবভিব্যঞ্জকঃ, অপি তু চাক্ষুষতেজঃ-প্রতিফলনরূপদোষ-
হেতুঃ। তদোষকৃতশ্চ তত্রান্যথাবভাসঃ। অভিব্যঞ্জকস্ত আলোকাদিরেব।
ন চেহ তথাহঙ্কারেণ সংবিদি স্বপ্রকাশায়াং তাদৃশদোষাপাদনং
সম্ভবতি। ব্যক্তেষু জাতিরাকারঃ, ইতি তদাশ্রয়তয়া প্রতীতিঃ; ন তু

—ইহাই সাধাবণ নিয়ম, এ কথা ঠিক নহে। কারণ, প্রদীপাদি বিষয়ে এরূপ
স্বভাব বা নিয়ম দেখা যায় না। জ্ঞান এবং জ্ঞানসাধনের (ইন্দ্রিয়াদির)
সহায়ক বস্তু সকলের স্বভাব এই যে, তাহারা বস্তু যথার্থ প্রতীতিতে সাহায্য
করে। এই নিয়ম, (জ্ঞানাদি) প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য জ্ঞায়েবঃ দ্বারাই সিদ্ধ
হয়। আর, দর্পণাদিও যে যুখাদিব প্রকৃত অভিব্যঞ্জক তাহা নহে, কিন্তু
আলোকাদিব সহিত চাক্ষুষ তেজের প্রতিফলনরূপ (reflection) দোষই সেই
অভিব্যক্তির কারণ। প্রতিফলনরূপ দোষের ফলেই দর্পণাদিতে বিপরীতভাবে
(যুখাদির) দর্শন ঘটে। (দর্পণে এই যুখাদির দর্শনে দর্পণটি অভিব্যঞ্জক
নহে, কিন্তু) প্রত্যক্ষের সহায় আলোকাদিই এই অভিব্যক্তির কারণ।
এস্থলে জ্ঞান যখন স্বপ্রকাশ, তখন তো অহংকাবেব দ্বারা তাদৃশ দোষ উৎপাদন
সম্ভব হইতে পারে না। (অর্থাৎ যেহেতু অহংকাবে দর্পণের জায় মুর্ত্ত স্বচ্ছ
স্থল ভব্যত্বের অভাব আছে এবং যেহেতু সংবিদ জ্ঞেয় বস্তু নহে এবং চক্ষুগ্রাহ
নহে, অতএব, অহংকাব কর্তৃক তাহাব অবিষয়ভূত বস্তু সংবিদে কোন প্রকার
প্রতিফলন-দোষ সম্ভব হইতে পারে না।) জাতি বা আকার ব্যক্তিতেই
আশ্রিত থাকে, অর্থাৎ ব্যক্তিই জাতি বা আকৃতির আধার (যথা—ঘটক বা
কয়ুগ্রীবাদি আকার ঘটে অবস্থিত থাকে)। ব্যক্তিতে আশ্রিত বলিয়াই
জাতি বা আকার প্রতীত বা জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। (এই প্রতীতির

১—প্রদীপাদি — ইন্দ্রিয়, শাস্ত্রবচন প্রভৃতি জ্ঞানের সহায়করূপ অভিব্যঞ্জক
বিষয় সকল।

২—জ্ঞান বতঃই যথার্থ প্রমাণ, অর্থাৎ জ্ঞান বহুই যথার্থ বোধ করাইয়া থাকে।
অভিব্যঞ্জক বস্তু, জ্ঞান কর্তৃক এই যথার্থ প্রকাশে কেবলমাত্র সহায়ক হইয়া থাকে
—যেমন বাহ্য বিষয় জ্ঞানে আলোকাদি এবং মানসিক জ্ঞানে শব্দাদি চণ।

ব্যক্তি-বান্ধবত্বাৎ । অতোহন্তঃকরণভূতাহংকারস্ততয়া সংবিদ্বপলক্লেবস্ততো
দোষতো বা ন কিঞ্চিদিহ কারণমিতি নাহংকারস্ত জাতৃত্বং, তথোপ-
লক্ষিকা । তস্যাং স্বত এব জাতৃতয়া সিদ্ধান্নহমর্থ এব প্রত্যগাত্মা—ন
জ্ঞপ্তিমান্রম্ । অহংভাববিগমে তু জ্ঞপ্তোরপি ন প্রত্যজ্ঞৃমিহ্মিরিত্যুক্তম্ ।

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাত্তাবাচ্চ, অহমর্থস্ত বিবিজ্ঞশ্চুট-
প্রতিভাসাভাবেহপ্যাপ্রবোধাদ্ ‘অহং’ ইত্যেকাকারেণায়নঃ স্মরণাৎ

কারণ হইতেছে আশ্রয়-আশ্রয়ী, অর্থাৎ ধর্ম-ধর্মী হিসাবেই এই আশ্রিত বস্তু
প্রতীতি হইয়া থাকে) জ্ঞাতি বা আকারেব এই প্রতীতিতে ব্যক্তিটি অভিব্যক্ত
নহে এবং আকারও তাহার অভিব্যক্তি নহে । অতএব, অন্তঃকরণবঙ্গী অহংকারেব
আশ্রয়ে জ্ঞানের উপলক্ষি বা প্রতীতিব পক্ষে বস্তুত্ব অথবা দোষবৃত্ত কোন
কারণই নাই । সুতরাং অহংকারেব জাতৃত্বও নাই এবং সেইরূপ উপলক্ষিব
বা আত্মাব আধার বলিয়া জ্ঞাতা প্রতীতিও দেখা যায় না ।^১ এতএব বলিতে
হইবে যে, (জড়বস্তু অহংকার নহে, কিন্তু) স্বভাবতঃই জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ যে
‘অহং পদার্থ’ তাহাই আত্মা, (এই আত্মা) বেবল জ্ঞানমাত্র নহে, (কিন্তু জ্ঞাতাও) ।
অহংভাববিবহিত কেবল জ্ঞানমাত্রের যে আত্মত্ব (প্রত্যক্ষ) সিদ্ধ হয় না,
তাহা ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে ।^২

সামান্য কর্তৃক

হৃদয় অবগার

অবগম্যার্থে

প্রকাশ নবর্ধন

স্মৃষ্টিকালে তমোগুণে অভিভূত থাকার জন্ত এবং

(ইন্দ্রিয়গম্য) বাহ্য পদার্থেবও প্রতীতি না থাকার জন্ত তখন

যদিও অনেক প্রকারেব প্রতীতি থাকে না এবং স্পষ্ট

প্রতীতিও থাকে না বটে, কিন্তু তথাপি তখন এই

অহংভাবটি একেবারে বিলুপ্ত হয় না, কারণ, তখনও ‘অহং’ (আমি) এই

ভাব প্রত্যগাত্মাব স্মরণের (আত্ম-স্মৃতির) প্রতীতি বিদ্যমানই থাকে ।

১—অভিপ্রায় এই যে, দর্শনাদি বহু বস্তুতে মুখাদির যে প্রতীতি, তাহার কারণ
দর্শনে চাক্ষু তেজের বা আলোকাদির সহিত প্রতিকলনরূপ দোষ, এই দোষের
জন্তই মুখাদির বিপক্লীভভাবে দর্শন । অভিব্যক্তক বস্তু কিন্তু যথাযথ বস্তুব জ্ঞানেই
সাহায্য করে । অহংকারে জাতৃত্ব প্রতীতি কিন্তু যথাযথ প্রতীতি নহে, অতএব
অহংকার জ্ঞানের অভিব্যক্তক হইতে পারে না । পুনরায়, ব্যক্তিতে জ্ঞাতির বা
আকৃতির যে জ্ঞান তাহার কারণ ব্যক্তির আশ্রয়ে জ্ঞাতি বা আকৃতির অবস্থিতি, ইহাই
বস্তু-সিদ্ধ উপলক্ষি । অহংকারের বশ্যে জ্ঞানের উপলক্ষির লজ্জ উক্ত বস্তুসিদ্ধ কারণও
নাই । অতএব অহংকারের জাতৃত্বও নাই ।

২—‘অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যকং নান্বানো ভবেৎ ।

স্বপ্নাবপি নাহংভাববিগমঃ। ভবদভিমতায়। অনুভূতেরপি তথৈব
প্রথেতি বক্তব্যম্। ন হি স্বপ্নোপাধিতঃ কশ্চিদহংভাববিযুক্তার্থান্তর-
প্রত্যনোকাকার। জ্ঞাপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিত্যাবতিষ্ঠে, ইত্যেবংবিধাৎ
স্বাপসমকালানুভূতিং পরামুশতি। এবং হি স্বপ্নোপাধিতস্য পরামর্শঃ—
“সুখমহমস্বাপসম্” ইতি। অনেন প্রত্যবমর্শেন তদানোমপ্যাহগর্থং তৈববাক্তনঃ
সুখিত্বং জ্ঞাতৃত্বং চ জায়তে ॥৭৩॥

(হে অদ্বৈতবাদিন্!) আপনাকেও (আত্মরূপে স্বীকৃত) অনুভূতিরও স্বপ্নপ্তিকালে
ঐরূপ স্মরণ স্বীকার করিতে হইবে। (যথা, স্ফুটিবাক্য — ‘অজ্ঞায়াং পুরুষঃ
স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি’।)

কোন ব্যক্তিই স্বপ্নপ্তিভঙ্গের পবে মনে কবে না যে, ‘অহংভাব-
রহিত এবং বাহ্যপদার্থরহিত (জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদির বিশদ স্মরণরহিত) কেবল জ্ঞপ্তি
মাত্র (জ্ঞানস্বরূপ) আমি স্বপ্নপ্তিকালে অজ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপ অবস্থান করিয়া-
ছিলাম’। স্বপ্নোপাধিত ব্যক্তি স্মরণ করিয়া থাকে — ‘আমি সুখে নিজা
গিয়াছিলাম’। নিদ্রোপাধিত ব্যক্তির এই স্মৃতির ফলে বুঝা যায় যে, স্বপ্নপ্তি-
কালেও অহং-বাচ্য আত্মার জ্ঞান ও সুখ বিদ্যমানই ছিল। ১৭৩॥

১—শব্দর মতে — আত্মা হইতেছে চেতন বা জ্ঞানস্বরূপ বস্তু এবং ‘অহং’ পদার্থটি
হইতেছে অহংকার বা লজ্জাবস্তু-আধ্রিত ‘আত্মা’। স্বপ্নপ্তিকালে এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা
এই স্বপ্নপ্তিকালীন মোহের বা অজ্ঞানের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকে। এই
স্বপ্নপ্তিকালে অহংকারটির সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধিত হয় বলিয়া আমিদের স্মরণ
হয় না। রামানুজ এই মতের প্রতিবাদ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—
‘অহং’ ও আত্মা একই বস্তু। স্বপ্নপ্তিকালে অজ্ঞান বা ভ্রান্ত্য বস্তুর আদিক্যবশতঃ
তাহার দ্বারা এই অহংভাবটি, অর্থাৎ আমিভূতি আবৃত হইয়া থাকে, এইজন্য তখন
আমিদের স্মরণ হয় না। পুনরায় এই স্বপ্নপ্তিকালে যখন অহংভাব্য কোন বাহ্য
বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, তখন কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই আমিভূতের স্পষ্টরূপ
স্মরণ সম্ভব হইবে? অপরপক্ষে নিদ্রোপাধিত ব্যক্তি যখন ‘আমি সুখে শয়ন
করিয়াছিলাম’ বলিয়া নিজাকালীন সুখের স্মরণ করে, তখন বুঝিতে হইবে যে,
স্বপ্নপ্তিকালে সুখের জ্ঞান আমিদেরও স্মৃতিভাবে স্মরণ নিম্নের ছিল, নতুবা এই সুখের
অস্মরণ হইতে পারিত না।

ন চ বাচ্যম্, যথেন্দানীং সুখং ভবতি; তথা তদানীমহ্মাপ্নমিত্যেবা
প্রতিপত্তিরিতি; অতঃপত্নাং প্রতিপত্তেঃ। ন চাহমর্থস্তান্ননোহস্থিরত্বেন
তদানীমহমর্থস্তা সুখিতানুসন্ধানানুপপত্তিঃ; যতঃ সুখুপ্তিদশায়াঃ
প্রাগ্নুভূতং বস্তু সুপ্তোখিতো 'ময়েদং কৃতং' 'ময়েদম্নুভূতম্'
'অহমেবেদমবোচম্'* ইতি পরামৃশতি। 'এতাবস্তং কালং ন
কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিম্য' ইতি চ পরামৃশতীতি চেৎ; ততঃ কিম্?
'ন কিঞ্চিদ্' ইতি ক্লেশপ্রতিষেধ ইতি চেৎ; ন, 'নাহমবেদিম্য'
ইতি বেদিতুরহমর্থস্তৈবানুরক্তেঃ বেদ্যবিষয়ো হি স প্রতিষেধঃ।

(যে অদ্বৈতবাদিন্।) আপনাবা এ কথা বলিতে পাবেন না যে—(সুখ-
মহমহ্মাপ্নম্ — 'আমি সুখে নিজ্ঞা গিয়াছিলাম', এই স্থলে) নিজ্ঞাভঙ্গের পবে
যে সুখের জ্ঞান হয় তাহা নিজ্ঞাভঙ্গের পবেই তাৎকালিক সুখবোধ, কিন্তু তাহা
নিজ্ঞাকালীন সুখবোধের স্মৃতি নহে। কারণ, জ্ঞানের অমুভূতির স্বরূপ উজ্জপ
নহে, স্মরণই তো ইহাব স্বরূপ। (ইতিপূর্বে মৎকর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে যে)
'অহং' পদার্থটি হইতেছে আত্মা, (অতএব ইহা নিত্য, ইহার ধ্বংস নাই)। যদি
আপনারা বলেন—(জড়বস্তুর অহংকাবাসিত আত্মাকপ) 'অহং' পদার্থটি নিত্য নহে,
কিন্তু অস্থির। অতএব নিজ্ঞাভঙ্গের পবে এই 'অহংপদার্থের বা আত্মার উক্ত সুখাদি
স্মৃতি হই'ত পাবে না, তদন্তরে বলি — এ কথা ঠিক নহে, কারণ, নিজ্ঞোখিত
বাস্তি 'আমি ইহা কবিয়াছি', 'আমি ইহা অমুভব কবিয়াছি', 'আমি ইহা
বলিয়াছি' ইত্যাদি প্রকাষে সুখুপ্তি দশাব পূর্বের বিষয় তো স্মরণ কবিয়া থাকে।
(অতএব, অহংপদার্থটি অস্থির বা ক্ষণভঙ্গুর হইতে পাবে না।) যদি বলেন,
'আমি এতদঙ্গ কিছুই জানিতে পারি নাই', নিজ্ঞোখিত ব্যক্তির সুখুপ্তিকালীন
এইরূপ স্মরণও তো হইয়া থাকে। হাঁ, এইরূপ স্মরণ হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে
কি হইল? যদি বলেন, 'কিছুই জানি নাই' বলাতে সমস্ত জ্ঞানেরই নিষেধ
করা হইল, — "না, তাহা হইল না। কারণ, 'আমি জানি নাই' এই উক্তি
'অহং পদার্থের' অমুভূতি রহিয়াছে (অর্থাৎ সুখুপ্তিকালীন অহংপদার্থই সুখুপ্তি
পবেও বিস্তারিত রহিয়াছে)।" যদি বলেন, 'কিছুই জানি নাই' এই উক্তি
সমস্ত জ্ঞানেরই নিষেধ করা হইয়াছে, তদন্তরে বলি—ইহাতে সমস্ত জ্ঞানের
নিষেধ করা হয় নাই। কারণ, 'আমি জানি নাই' বলাতে ('আমি' শব্দ)

‘ন কিঞ্চিদ্’ ইতি নিবেদ্য কৃত্ত্ববিষয়কে ভবদভিন্নতানুভূতিরূপি প্রতিষিদ্ধা জ্ঞাৎ। সুযুক্তিসময়েতনুসন্ধীয়মানমহমর্থমাজ্ঞানং জ্ঞাতারম্ ‘অহম্’ ইতি পরামৃশ্য ‘ন কিঞ্চিদবেদিমম্’ ইতি বেদনে তত্ত্ব প্রতিষিধ্যমাণে তস্মিন্ কালে প্রতিষিধ্যমানায়াম্ বিত্তেঃ সিদ্ধিমনু-বর্তমানম্ জ্ঞাতুরহমর্থম্ চাসিদ্ধিনেনৈব ‘ন কিঞ্চিদহমবেদিমম্’ ইতি পরামর্শেন সাধয়ন্তুমিমমর্থং দেবানামেব সাধয়তু।

অহংপদার্থেরই অহুভূতি (স্মরণ বা জ্ঞান) কথিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত নিষেধ সর্ববিষয়ক নহে, কেবল বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তুর বিষয়েই বুদ্ধিতে চইবে। যদি সর্ববিষয়ের প্রতিষেধ ধবা হয়, তাহা হইলে তো আপনান (শব্দরেন) অহুভূতিরও প্রতিষেধ হইয়া পড়ে। (আপনাদের মতে — ‘নাহম্ কিঞ্চিদবেদিমম্’ — আমি কিছুই জানিতে পারি নাই, এই বাক্যে) প্রথমেই সুযুক্তিকালীন জ্ঞাতা আত্মাকে ‘অহং’ (আমি) বলিয়া উল্লেখ করিয়া পুনরায় তাহার পরে ‘ন কিঞ্চিদ্’ পদে যদি আবার সেই জ্ঞাতা আত্মার জ্ঞানেবই প্রতিষেধ করা হয়, তাহা হইলে তো ‘ন কিঞ্চিদ্’ এই পদে জ্ঞান বা অহুভূতিস্বরূপ আত্মারও প্রতিষেধ করা হইল। কারণ, আপনাদের মতে জ্ঞান বা অহুভূতিই আত্মা। অতএব আপনাদের এই সিদ্ধান্ত (প্রতিবাদীর নিকটে না বলিয়া) দেবতাদের নিকটে শোভা পাইবে। (বাবণ দেবতারা তো আব প্রত্যুত্তর দিবেন না — এস্থলে দেবতা শব্দে অর্চাবিগ্রহ অথবা ক্ষমাবানগণকে বুঝাইতেছে।)

•—নিষিদ্ধমানায়াম্ — পাঠভেদঃ।

১—অদৈতবাদীর মতে — আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান আত্মার ধর্ম নহে, জ্ঞান ও আত্মা একই বস্তু। অতএব, জ্ঞানের অভাবে আত্মার অস্তিত্বেরই অভাব হইবে, কিন্তু এখানে ‘নাহম্ কিঞ্চিদবেদিমম্’ পদে আপনারা জ্ঞানের অভাব এবং আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন — ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

অদৈতবাদীর মতে — বাক্যটি হইতেছে, ‘ন অহং কিঞ্চিদবেদিমম্’, অর্থাৎ ‘অহং’ (জ্ঞাতা) ‘কিঞ্চিদ্’ ‘অবেদিমম্’ (জ্ঞান) এই তিনটিরই প্রতিষেধ হইতেছে ‘ন’ পদে (কৃত্ত্ব প্রতিষেধ, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় — এই তিনটিরই প্রতিষেধ।) বিশিষ্টাদৈত মতে — ‘ন’ শব্দে জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তুরই অভাব বুঝাইতেছে, কিন্তু জ্ঞাতা ‘অহং’ বর্তমান, কারণ সুযুক্তিকালীন ‘অহং’ (জ্ঞাতা) হইতেছেন স্পষ্ট। সুপ্রোথিতকালেও অহবর্জন করিতেছে। বিশিষ্টাদৈতবাদী বলিতেছেন — ‘অহং ন কিঞ্চিদ্ অবেদিমম্’ — উপবি-উক্ত পদের ইহাই প্রকৃত ভাবপার্থ।

‘মামপ্যাহং ন জ্ঞাতবান্’ ইত্যহমর্থস্তাপি তদানীমননুসন্ধানং প্রতীয়ত ইতি চেৎ; স্বানুভব-স্ববচনয়োর্বিরোধমপি ন জানন্তি ভবন্তঃ। ‘অহং মাং ন জ্ঞাতবান্’ ইতি হনুভব-বচনে, ‘মাম্’ ইতি কিং নিষিধ্যত ইতি চেৎ; সাধু পৃষ্টং ভবত। তদুচ্যতে, অহমর্থস্ত জ্ঞাতুরনুভবের স্বরূপং নিষিধ্যতে; অপি তু প্রবোধসময়েহনুসন্ধীয়-মানস্তাহমর্থস্ত বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টতা। ‘অহং মাং ন জ্ঞাতবান্’ ইত্যুক্তেবিষয়ো বিবেচনীয়ঃ। জাগরিতাবস্থানুসংহিতজাত্যাদি-বিশিষ্টোহনুদর্থো ‘মাম্’ ইত্যংশস্ত বিষয়ঃ। স্বাপাবস্থানু-প্রসিদ্ধো-

আপনাবা যদি বলেন, সুষুপ্তিকালে ‘আমাকেও আমি জানি নাই’ এই বাক্যে তো সে সময়ে আত্মাবও প্রতীতির অভাব বুঝায়। আনবা বলিব — না, আপনাব এই অর্থ ঠিক নহে, কাবণ, তাহা হইলে যে নিজের উক্তিৰ সহিত নিজের অনুভবের বিবোধ আসিয়া পড়ে, তাহা কি আপনাবা বুঝেন না? যদি বলেন, ‘আমি আমাকে জানি নাই’, এই বচনে তো আত্মাকে (মাম্) নিষেধ কবা হইতেছে (তদন্তবে বামাহুজ বালভেহেন — এখানে ‘অহং’ বস্তু আত্মা যদি না থাকে, তাহা হইলে ‘জানি নাই’ এই অনুভব কবিবে কে?) ইহার প্রতিবাদে আপনাবা যদি বলেন, (অহং বস্তু আত্মা যদি বর্তমানই বহিল তাহা হইলে) ‘ন মাং’ (আমাকে জানি নাই) এই পদে কাহাব নিষেধ কবা হইতেছে? আপনি ভাল প্রশ্ন করিয়াছেন, তদন্তবে বলি (বামাহুজ), সুষুপ্তি-উথিত অনুভবিতাব এই উক্তিৰ সময়ে অহংপদার্থ জ্ঞাতার অনুবর্তন করিয়া থাকে বলিয়া সুষুপ্তি অবস্থায় তাহাব স্বরূপতঃ নিষেধ হয় না (এই ক্ষণই উক্ত ব্রহ্মভিতে ‘আমি’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে)। কিন্তু, জাগরণকালে বর্ণাশ্রমাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মের অনুভব থাকে সুষুপ্তিকালে সেই সকল ধর্মের জ্ঞানের অভাব হয়, এই বিষয়ে জ্ঞানের অভাবের ক্ষণই সুষুপ্তি-উথিত ব্যক্তি ‘আমি আমাকে জানি নাই’ এইরূপ উক্তি করিয়া থাকে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত জ্ঞতি প্রকৃতি ধর্মবিশিষ্ট যে অহংপদার্থ আত্মা তাহাই উক্ত বাক্যগত ‘মাং’ (আমাকে) শব্দের বাচ্যবস্তু এবং স্বপ্নাবস্থায় প্রসিদ্ধ যে, অবিদগ বা অস্পষ্ট, অন্তএব, কেবল অনুভবগম্য

হবিশদস্বানুভবৈকতান্‌চাহমর্থঃ ‘অহম্’ ইত্যংশস্ত বিময়ঃ। অত্র
‘সুপ্তোহহম্’, ‘ঈদৃশোহহম্’ ইতি চ, মাযপি ন জ্ঞাতবানহমিত্যেব
খল্লভবপ্রকারঃ ॥৭৪॥

কিঞ্চ, সুমুপ্তাবাস্তা অজ্ঞানসাক্ষিভেনান্তে, ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া।
সাক্ষিত্বক সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব ন হজানতঃ সাক্ষিত্বম্। জ্ঞাতৈব হি
লোকবেদয়োঃ সাক্ষীতি ব্যপদিশ্যতে, ন জ্ঞানমাত্রম্। অরতি চ
ভগবান্‌ পাণিনিঃ “সাক্ষাৎ ভ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্” (অষ্টাঃ ৫।২।৯১) ইতি
সাক্ষাৎ জ্ঞাতর্থ্যেব সাক্ষিশব্দম্। স চায়ং সাক্ষী ‘জানামি’ ইতি
প্রতীয়মানোহস্মদর্থ এবেতি কুতস্তদানীমহমর্থো ন প্রতীয়েত। আত্মনে
স্বয়মবভাসমানোহহমিত্যেবাবভাসতে, ইতি স্বাপাত্তবদ্বাস্বপ্যাত্মা
প্রকাশমানঃ ‘অহম্’ ইত্যেবাবভাসত ইতি সিদ্ধম্।

অহংপদার্থ তাহাই উক্ত বাক্যগত ‘অহং (আমি) এই শব্দের বাচ্যবস্তু। এ বিষয়ে
‘আমি সুপ্ত’ ‘আমি এইপ্রকার’ ‘আমি আমাকেও জানি নাই’ — এই প্রকার
অনুভব দেখা যায় ॥৭৪॥

আবাব, আপনাবা বলিয়া থাকেন যে, সুমুপ্তিকালে আত্মা অজ্ঞানের
সাক্ষীরূপে অবস্থান করে। সাক্ষিত্ব শব্দের অর্থ হইতেছে সাক্ষাৎ সহজে বা
সাক্ষাৎ বিষয়ে জ্ঞাতৃত্ব, যে জানে না, সে কখনো সাক্ষী হইতে পাবে না।
যে জ্ঞাতা সে-ই তো সাক্ষী হইতে পাবে, কি লোকে, কি বেদে সর্বত্র এই
নিয়ম। কেবল জ্ঞানমাত্র বস্তু সাক্ষী হইতে পাবে না। ভগবান পাণিনিও
‘সাক্ষাৎ ভ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্’, এই সূত্রে সাক্ষাৎ ভ্রষ্টাবেই সাক্ষী শব্দে অভিহিত
করিয়াছেন। ‘আমি জানি’ এইরূপ প্রতীতিসম্পন্ন সেই সাক্ষীই নিশ্চয় ‘অহং’-
পদার্থ বা আত্মা। অতএব, (সুমুপ্তিকালে) এই ‘অস্মদ-পদার্থ’ আত্মার
প্রতীতি কেন হইবে না? অর্থাৎ নিশ্চয় ইহার প্রতীতি হইবে। এই আত্মা
যখন নিজ বিষয়ে স্বয়ং প্রকাশমান হয়, তখন তাহা অহংরূপে প্রকাশ পায়।
অতএব, সুমুপ্তি অবস্থায় স্বয়ং-প্রকাশমান আত্মার যে ‘অহং’ বস্তুরূপে স্ফুৰণ
হয় বা প্রকাশ হয় তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

যত্নু মোক্ষদশায়ামহমর্থো নানুবৰ্ত্ততে — ইতি ; তদপেশলম্ ।
তথা সত্যায়নাশ এবাপবৰ্গঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিজ্ঞাতঃ শ্রাৎ । ন
চাহমর্থো ধৰ্মনাত্মঃ ; যেন তদ্বিগমেহপ্যবিজ্ঞানিতাবিব স্বরূপমবতিষ্ঠেত ।
প্রত্যুত স্বরূপমবাহমর্থ আত্মনঃ জ্ঞানন্ত তস্ত ধৰ্মঃ, 'অহং জানামি',
'জ্ঞানং মে জাতম্' ইতি চাহমর্থ-ধৰ্মতয়া জ্ঞানপ্রতীভেৰেন ।

অপি চ, যঃ পরমার্থতো ভ্রান্ত্য বা আধ্যাত্মিকাদিঃ স্থৈৰ্য্ণ-
ভয়া স্বজ্ঞানমনুসন্ধতে 'অহং দুঃখী' ইতি, সৰ্বমেতদ্ দুঃখজাতমপূনৰ্ভব-
মপোহ্য 'কথমহম্নাকুলঃ স্বস্থো ভবেয়ম্' ইত্যুৎপন্নমোক্ষরোগঃ স এব
তৎসাধনে প্রবৰ্ত্ততে । স সাধনানুষ্ঠানেন যদি 'অহমেব ন ভবিষ্যামি'
ইত্যবগচ্ছেৎ, অপমৰ্পেদেবাসৌ মোক্ষকথাপ্রস্তাবাৎ । ততশ্চাধিকারি-

পুনরায়, আপনাদেব মতে যে, অহংপদার্থ মোক্ষদশায়

মোক্ষদশায় অহং-বস্তু
যে অনুবর্তন করে
তাহার প্রতিপাদন

অনুবর্তন করে না বলা হয় তাহা সুসিদ্ধান্ত নহে । কারণ,
এইরূপ হইলে তো প্রকারান্তরে আত্মনাশকেই মোক্ষ বলিয়া
স্বীকার কৰা হইল । আবার 'অহং' পদার্থটি আত্মাব কোনকণ
ধৰ্মনাত্মও নহে যে, অবিজ্ঞাব শ্রায় অহংভাবেন নিবৃত্তি হইলেই আত্মাব শুদ্ধ
স্বরূপটি অবস্থান করিবে । প্রকৃতপক্ষে 'অহং' পদার্থই আত্মাব স্বরূপ । 'আমি
জ্ঞানি' 'আমাব জ্ঞান হইয়াছে' ইত্যাদি স্থলে (জ্ঞান যে আত্মা হইতে অতিরিক্ত
বস্তু তাহাই প্রমাণিত হইয়া) জ্ঞানকে আত্মাব ধৰ্ম বা গুণরূপেই প্রতীতি হয় ।
সুতরাং জ্ঞানকেই আত্মাব ধৰ্মরূপে বুঝিতে হইবে কিন্তু 'অহং' পদার্থকে নহে ।)

কোন ব্যক্তি যখন প্রকৃতই হউক ; আৰ ভ্রমবশতঃই হউক আধ্যাত্মিকাদি
তাপত্ৰয়ে তপ্ত হইয়া নিজেকে দুঃখী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া পড়ে এবং তখন
'পুনরায় কি উপায়ে আমাব এই দুঃখভোগ হইতে অব্যাহতি হয়, কি উপায়ে
এইরূপ দুঃখভোগ হইতে আমি নিবৃত্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পাবি' এইরূপ
ভাবে ভাবিত হইয়া সে মোক্ষলাভে অমুরাগী হয় এবং এই মোক্ষলাভের উপায়
অবলম্বনে প্রযুক্ত হয় । সে যদি তখন বুঝিতে পাবে যে, তাহার এই মোক্ষ
সাধনের অমুরাগে আমাব অস্তিত্বই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সেই ব্যক্তি
মোক্ষবিষয়ে প্রত্যাব হইতে দূৰে সরিয়া যাইবে (কারণ, নিজের অস্তিত্ব নাশের
চেষ্টা তো কেহই করে না), তাহার ফলে মোক্ষলাভের অমুরাগী বা অধিকারী

বিরহাদেব সৰ্ব্বং মোক্ষশাস্ত্রমপ্রমাণং শ্রুৎ ।

অহমুপলক্ষিতং প্রকাশমাত্রমপবর্গেবতিষ্ঠতে, ইতি চেৎ ;
কিমেনে? নয়ি নষ্টেইপি কিমপি প্রকাশমাত্রমবতিষ্ঠতে* ইতি নত্বা
ন হি কশ্চিদবুদ্ধিপূর্বমধিকারী* প্রযততে । অতোহহনর্থং ত্বৈব
জ্ঞাতৃত্বা সিদ্ধ্যন্তঃ প্রত্যগাত্মম্ ।

স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে, স্মৈ
প্রকাশমানত্বাৎ । যো যঃ স্মৈ প্রকাশতে, স সর্বঃ ‘অহম্’ ইত্যেব

আব কেহ থাকিবে না, অধিকারীর অভাবে মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহও
অপ্রমাণ বা নিবৰ্ধক হইয়া পড়িবে ।

যদি আপনারা বলেন যে মোক্ষদশায় আপনাদেব মতে, (অহংকার
বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও) ‘অহংভাবে’ উপলক্ষণযুক্ত* কেবল আত্মার স্বয়ংপ্রকাশত্ব
বিद्यমান থাকে, তত্বতঃ বলি—তাহাতেই বা কি সুবিধা হইল? ‘আমি মুক্ত
জীব’ (মুক্ত অবস্থায়) বিনষ্ট হইলেও আমার কেবল (অবশিষ্ট) প্রকাশমাত্র,
অর্থাৎ চিৎস্বরূপটি বিद्यমান থাকে, ইহা জানিয়া কোন অধিকারীই বুদ্ধিপূর্বক
মোক্ষ লাভনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না । সুতরাং বলিতে হইবে যে, জ্ঞাতারূপে
প্রসিদ্ধ ‘অহম্’ পদার্থেবই প্রত্যগাত্মত্ব (অর্থাৎ ‘অহম্’ পদার্থই আত্মা) ।

সেই আত্মা মুক্তাবস্থায়ও জ্ঞাতা ‘অহম্’রূপে প্রকাশ থাকে, যেহেতু এই
অবস্থায় আত্মা স্বয়ং প্রকাশমান থাকে, অর্থাৎ কেবল নিজেই নিজেকে প্রকাশ
করিয়া থাকে* (অপব্যাক্ত কবে না) । যে যে বস্তু স্বয়ং প্রকাশমান, অর্থাৎ

*—প্রকাশমাত্রমপবর্গেবতিষ্ঠতে — পাঠভেদঃ । *১—বুদ্ধিপূর্বকারী — পাঠভেদঃ ।

১—লক্ষণ—বস্তুর জ্ঞাপক যে চিহ্নটি সর্বদাই সেই বস্তুতে বিद्यমান তাহাই সেই
বস্তুর লক্ষণ । যথা, নীল পদ্ম — এই পদে নীল বিশেষণটি হইতেছে পদ্মের ‘লক্ষণ’ ।

উপলক্ষণ—বস্তুর যে চিহ্নটি কোন এককালে বিद्यমান থাকে বা ছিল, সর্বদা
থাকে না । যথা—পদ্মপুতুব । পদ্ম কোন এককালে পুতুরে বিद्यমান ছিল, এখন
নাই । ‘পদ্ম’ শব্দটি এতলে পুতুরের ‘উপলক্ষণ’ ।

২—‘স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি অহম্ ইত্যেব প্রকাশতে ।’—এই বাক্যটিতে আগ্রবস্ত
সে মুক্ত অবস্থায়ও অহংরূপে প্রকাশিত থাকে সে বিষয়ে একটি অহমানগম্য প্রমাণ
প্রদর্শিত হইতেছে । ‘অহমান প্রমাণে’ থাকে—(১) যে বস্তু প্রমাণ করিতে হইবে
তাহার উল্লেখ—‘প্রতিজ্ঞা’ বা ‘সাধ্য-নির্দেশ’ (২) যে কারণের দ্বারা এই সাধ্য

প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদি-সম্মতঃ সংসারীজ্ঞা।
 যঃ পুনঃ ‘অহং’ ইতি ন চকাস্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে; যথা
 ঘটাদিঃ। স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তজ্ঞা। স তস্মাদ্ ‘অহং’ ইত্যেব
 প্রকাশতে।

ন চ ‘অহং’ ইতি প্রকাশমানত্বেন তস্মাজ্জ্ঞ সংসারিজ্ঞাদিপ্রসঙ্গঃ;
 মোক্ষবিরোধাৎ, অজ্ঞত্বাহেতুত্বাচ্চাহংপ্রত্যয়ন্ত। অজ্ঞানং নাম-
 স্বরূপাজ্ঞানমন্ত্যাজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানং বা। ‘অহং’ ইত্যেবাত্মনঃ

স্ব-অর্থে প্রকাশমান তাহা ‘অহং’ আকাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত—
 যেমন, এই সংসারী জ্ঞাত্বা (বন্ধ দশায়) যে অহংরূপে প্রকাশমান থাকে সেই
 বিষয়ে আমরা (শাক্ত ও রামানুজীয়) উভয় পক্ষই এক মত। পঞ্চাস্তবে যাহা
 ‘অহং’ আকারে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনও স্বয়ং প্রকাশমান হয় না, অর্থাৎ
 নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না। যেমন, ঘট পটাদি জড়বস্তু।
 এই মুক্তজ্ঞা যখন স্ব অর্থে, অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান তখন সে ‘অহং’-আকাবেই
 প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(রামানুজ—) আনো এক কথা, ‘অহং-রূপে’ প্রকাশমান হয় বলিয়াই যে
 (আপনাদেব মতে) তাহাব (আত্মার) অজ্ঞত্ব এবং সংগাবিহ প্রভৃতির সংশ্লেশ সংঘটিত
 হইবে এ-কথা ঠিক নহে, কারণ, মোক্ষদশাটিও তো ‘অহং-প্রত্যয়মুক্ত’ (আমিহ-
 বুদ্ধিমুক্ত) এবং অজ্ঞতা দি ধর্মের বিরোধী। অজ্ঞান মানে — আত্মার স্বরূপ
 বিষয়ে অজ্ঞান, অস্তথা জ্ঞান মানে — আত্মস্বরূপকে অস্ত প্রকাবে জানা,
 বিপরীত জ্ঞান মানে — আত্মার স্বরূপ যেকণ, তাহাব বিপরীতভাবে তাহাকে

বিষয়টি প্রমাণিত হয় — ‘হেতু’ ব্যাপ্তির দ্বারাই এই ‘হেতু’ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।
 এই ব্যাপ্তি দুই প্রকার — অদ্বয়ী বা বিধিসূচী ব্যাপ্তি, ব্যতিবেকী বা অভাবসূচী
 ব্যাপ্তি, (৩) এই বিষয়ের অংশগণ ‘উদাহরণ’ (৪) ক্রিয়মান প্রমাণে অভিমত ‘হেতু’ ও
 ‘সাধ্য বিষয়ের’ একজ সমাবেশ — ‘উপনয়’ (৫) ‘হেতু’ প্রদর্শনপূর্বক পুনরায়
 সাধ্যবস্তুর নির্দেশ।

এইস্থলে প্রতিজ্ঞা — ‘অহং ইত্যেব প্রকাশতে’, ‘হেতু’—বস্মৈ স্বয়ংপ্রকাশ-
 মানত্বাৎ, উদাহরণ — যথা দীপাদি, উপনয় — ‘বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তজ্ঞা,
 নিগমম — স তস্মাৎ ‘অহং’ ইত্যেব প্রকাশতে, অদ্বয় ব্যাপ্তি — যো যঃ বস্মৈ....
 প্রকাশতে, ব্যতিবেকী, ব্যাপ্তি — ‘যঃ পুনঃ ... ন চকাস্তি’।

১—অভিপ্রায়—রামানুজ মতে জীবাত্মা হইতেছে পরমাত্মা হইতে এবং দেহ
 হইতে পৃথক্ বস্তু। আত্মা হইতেছে ভগবানের পরতন্ত্র বস্তু। আত্মাকে দেহ বলিয়া
 জ্ঞান হইতেছে ‘অজ্ঞান’, এই আত্মস্বরূপ বিষয়ে অস্ত দেবতার শেষত্ব জ্ঞান হইতেছে
 অস্তথা জ্ঞান এবং ইতর-পরতন্ত্র আত্মাকে বস্ত্র বলিয়া জ্ঞান—বিপরীত জ্ঞান।

স্বরূপমিতি স্বরূপজ্ঞানরূপোহহংপ্রত্যয়ো নাজ্ঞত্বমাপাদয়তি, কুতঃ
 সংসারিত্বম্ ? অপি তু ভদ্বিরোধিত্বান্নাশয়তোয । ব্রহ্মাভাবাপরোক্ষ্য-
 নির্দ্ধূতনিরবশেষাবিদ্যানামপি বামদেবাদীনাং ‘অহম্’ ইত্যেবাজানুভব-
 দর্শনাচ্চ । শ্রুয়তে হি — “তদ্বৈততৎ পশ্যন্ ঋষির্বাগদেবঃ প্রতিপেদে—
 অহং মনুরভবৎ সূর্য্যশ্চ” (বৃহদাঃ ১।৪।১০) ইতি । “অহনেকঃ প্রথমমাগৎ
 বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি চ”, (অথর্বনিরোপনিষৎ ১) ইত্যাদি । সকলেতরা-
 জ্ঞানবিরোধিনঃ সম্বন্ধ-প্রত্যয়মাত্রভাজঃ পরন্তু ব্রহ্মণো ব্যবহারোহ-
 প্যবমেব, — “হস্তাহমিমান্ডিত্যো দেবতাঃ” (ছাঃ উঃ ৬।৩।২) । “বহু জ্ঞাৎ
 প্রজায়েয়” (ঐতঃ আঃ ৬।২) । “স ঐক্ষত লোকান্ তু হৃজা”
 (ঐতঃ উঃ ১।১।১) ইতি ।

তথা — “যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥”

জ্ঞান । (আপনাদের মতে) ‘অহং’ই যখন আত্মার স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপ
 জ্ঞান, অর্থাৎ অহং-প্রত্যয় (অহংবুদ্ধি) কখনই অজ্ঞত্ব সম্পাদন করিতে পারে
 না, অতএব, সংসারিত্বও সংঘটিত হইতে পারে না । উপন্যস্ত এই অহংপ্রত্যয়ই
 তাহার বিরোধী অজ্ঞত্ব এবং সংসারিত্বকে বিনষ্ট করিয়া দেয় । (আপনারা
 লক্ষ্য করুন) ব্রহ্মাত্মভাবেব সাক্ষাৎকার দ্বারা যাহাদের অবিজ্ঞা উদ্ভূলিত
 হইয়াছে, সেই বামদেব প্রভৃতিসকল ‘অহং’রূপেই আত্মানুভব হইয়াছিল ।
 শ্রুত হয়—ঋষি বামদেব সেই তত্ত্ব সম্যক্ দর্শন কবিয়া বুঝিয়াছিলেন “আমিই মনু
 এবং সূর্য হইয়াছিলাম” “অতীতে ‘আমিই’ ছিলাম, বর্ত্তমানে ‘আমিই’ আছি এবং
 ভবিষ্যতে ‘আমিই’ থাকিব”, ইত্যাদি অপরাপর সর্ববিধ অজ্ঞান বিরোধী । কেবল
 ‘সৎ’-শব্দ-গম্য এবং ‘সৎ’-প্রতীতি-গম্য পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ‘অহং’ ব্যবহারও এইরূপই ।
 যথা—“আমি তেজ, জল ও পৃথিবী এই দেবতাত্রয়কে (ভূতত্রয়কে, নামে ও
 রূপে বা আকারে বিভক্ত কবিব), “আমি বহু হইব — জন্মিব”, “তিনি সঙ্কল্প
 করিয়াছিলেন (আমি) শোকসকল সৃষ্টি কনিব” ।

এই প্রকার — “যেহেতু আমি বন্ধ-পুরুষ হইতে অতীত এবং মুক্ত-পুরুষ
 হইতেও অতীত, সেই হেতু আমি বেদে ও লোকে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ ।”

“অহংগা গুডাকেশঃ ।”

“ন য়োহং জাতু নামস্ ।”

“অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।”

“অহং সর্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।”

“তেষামহং সমুদ্বর্তী মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।”

“অহং বীজপ্রদঃ পিতা” “বেদাহং সমভীতানি” (গীতা যথাক্রমে
—১৫।১৮, ১০।২০, ২।১২, ৭।৬, ১০।৮, ১২।৭, ১৪।৪, ৭।২৬) ইত্যাদিসু ॥৭৫॥

যদ্বাহমিত্যেবাম্বনঃ স্বরূপম্, কথং তদ্বাহংকারশ্চ ক্ষেত্রান্তর্ভাবো
ভগবতোপদিষ্টো ? — “মহাত্মতত্ত্বহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ” ইতি
(গীতা ১৩।৫) ।

উচ্যেত — স্বরূপোপদেশেষু সর্বেষ্বাহমিত্যেবোপদেশাৎ তথৈবাম্ব-
নরূপপ্রতিপত্তেচ্চাহমিত্যেব প্রত্যগাম্বনঃ স্বরূপম্ । অব্যক্ত-পরিণাম-

“হে গুডাকেশ অর্জুন ! আমিই আত্মাকর্মে সর্বজীবের জন্মে অবস্থিত ।”
“আমি যে কখনো ছিলাম না তাহা নহে ।” “আমিই সমস্ত জগতের প্রভব
(উৎপত্তিস্থল) এবং প্রলয় (লয়েব স্থান) ।” “আমিই সর্বজীবের উৎপত্তির
কারণ এবং তাহাদের প্রবৃত্তিরও কারণ ।” “সেই উপাসকগণকে আমি মৃত্যুকণী
সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ।” “আমিই বীজপ্রদ পিতা”,
“আমি সমস্ত অতীত বিষয় অবগত আছি”, প্রভৃতি স্থলে পবনব্রহ্ম সম্বন্ধে
অহং প্রত্যয়ের ব্যবহার শাস্ত্রে দেখা যায় ॥৭৫॥

(অবৈচল্যাদীন প্রশ্ন) — বেশ, “অহং” পদার্থ ই যদি আত্মার স্বরূপ হয়,
তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান (ত্রীকৃষ্ণচন্দ্র) ‘অহংকারবে’ ক্ষেত্রেব (জড়বস্তুর)
অন্তর্ভূতরূপে উপদেশ করিলেন কিরূপে ? — “মহাত্ম সকল (ক্ষিতি, অপ,
তেজঃ, মকং, ঘোম) অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত প্রকৃতি (ইহাবা আমার
সবিকার ক্ষেত্র) ” ।

(রানামুজেন উত্তর) বলিতেছি—আত্ম-স্বরূপ বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশের
স্থলে ‘অহং’রূপে আত্মার উপদেশ আছে, অতএব বুদ্ধিতে
হইবে যে, ‘অহং’ রূপেই আত্মার প্রভীতি হয় এবং ‘অহং’ই
আত্মার প্রকৃত স্বরূপ । আবার, ত্রীভগবান যে ‘অহংকার’কে
জড়বস্ত্র অব্যক্ত প্রকৃতির পরিণামকণী ক্ষেত্রেব অন্তর্ভূত

ভেদসাহঙ্কারস্য ক্ষেত্রাস্তর্ভাবো ভগবতৈবোপদিশ্যতে । স অনাত্মনি
 দেহেহহঙ্কাবকরণহেতুসেনাহঙ্কার ইত্যুচ্যতে । অস্ত্য অহঙ্কারশব্দস্ত্যা-
 ভূততদ্ভাবেহর্থো চিৎপ্রত্যয়যুৎপাত্ত ব্যুৎপত্তির্জষ্টব্য । অয়মেব অহঙ্কার
 উৎকৃষ্টজনাবমানহেতুর্গর্বাপরনামা শাস্ত্রেযু বহুশো হেয়তয়া প্রতি-
 পাত্ততে । তস্মাদ্বাধকাপেতাৎবুদ্ধিঃ সাক্ষাদাত্মগোচরৈব । শরীরগোচরা
 অহংবুদ্ধিরবিষ্টৈব । যথোক্তং ভগবতা পরাশরেন — “জ্ঞায়তাং চাপ্য-
 বিজ্ঞায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন ! । অনাত্মজ্ঞানবুদ্ধির্বা (বিঃপুঃ ৬।৭।১০) ইতি ।

যদি জ্ঞপ্তিমাাত্রমেবাত্মা, তদানাত্মজ্ঞানাত্মাভিমাানে শরীরে জ্ঞপ্তিমাাত্র
 প্রতিভাসঃ স্ত্যাৎ ; ন জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসঃ । তস্মাজ্জাতাহমর্থ এবাত্মা ।

করিয়াছেন, সেই জড়প্রকৃতি ‘অহংকাবটি’ পৃথক্ বস্তু । (চেতন বস্তু)
 আত্মা হইতে পৃথক্ অনাত্ম জড়রূপী দেহে যে ‘অহং ভাব’ বা আমিষবুদ্ধি
 উৎপন্ন কবে বলিয়া ইহা অহংকাব নামে অভিহিত হইয়াছে । অভূত-তদ্ভাবে
 ‘চিৎ’ প্রত্যয়যোগে এই ‘অহংকার’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।
 উৎকৃষ্ট জনেব প্রতি অবজ্ঞার হেতু হইতেছে এই অহংকাব । ইহাব অপন্ন নাম
 গর্ব । শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ এই অহংকারেব হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব,
 কোনকালেই যাহার বাধা হয় না, সেই নির্বাধ অহংবুদ্ধি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎভাবে
 আত্মবিষয়ক । আব, শরীরেব প্রতি যে অহংবুদ্ধি সেই অহংকাবটি নিশ্চয়
 অবিজ্ঞাত্মক । ভগবান পবাকব বিষ্ণুপুবাণে বলিতেছেন — “হে কুলেব আনন্দ-
 বর্ধন, যে বস্তু আত্মা নহে, সেই অনাত্ম বস্তু দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধিকপা
 অবিজ্ঞা তাহার স্বরূপ শ্রবণ কর ।”

আত্মা যদি কেবল জ্ঞানস্বরূপই হইত তাহা হইলে অনাত্মা দেহে
 আত্মবুদ্ধিকালে সেই দেহকে কেবল জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অসুভব হইত তাহাকে
 জ্ঞাতা বলিয়া প্রতীতি হইতে পারিত না । অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে
 জ্ঞাতা ‘অহং’ পদার্থই আত্মা ।

১—অভূত তদ্ভাব—যে পদার্থ স্বরূপ নহে, তাহাকে সেইরূপে প্রকাশকরণ ।
 অনহং পদার্থং অহং করোতি — অহংকারঃ ।

তদুক্তম্ — “অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধতাদুক্তন্যায়াগমায়মাং ।

অবিজ্ঞাযোগতশ্চাত্মা জ্ঞাতাহমিতি ভাসতে ॥”

(আত্মসিদ্ধিঃ) ইতি ।

তথা চ — “দেহেদ্রিয়-মনঃপ্রাণ-ধীভ্যোহন্যোহনন্যসাধনঃ ।

নিত্যো ব্যাপী প্রতিক্ষেত্রমাত্মা ভিন্নঃ স্বভঃ সুখী ॥”

(আত্মসিদ্ধিঃ) ইতি ।

অনন্যসাধনঃ — স্বপ্রকাশঃ । ব্যাপী — অতিসূক্ষ্মতয়া সৰ্বা-

চেতনাস্তঃপ্রবেশনস্বভাবঃ ।

যদুক্তম্ — দোষমূলভেনান্যথাসিদ্ধিসম্ভাবনয়া সকলভেদাবলম্বি-

(শ্রীযামুনাত্যেয়ঃ) আত্মসিদ্ধি গ্রন্থেও এইরূপই কথিত হইয়াছে—

যেহেতু আত্মা ‘অহং’ এইভাবে প্রত্যক্ষসিদ্ধরূপে মনে দৃঢ় প্রতীত হয়, যেহেতু যুক্তি এবং শাস্ত্রবাক্যে আত্মাকে অহংভাববৃত্ত প্রমাণ কৰে এবং যেহেতু অবিভাসদ্বন্দ্ববশতঃ অনাত্ম বস্তুকে (আত্মাতিরিক্ত দেহকে) ‘অহং বস্তু’ আমি বলিয়া এবং ‘জ্ঞাতা’ বলিয়া প্রতীতি হয়, অতএব, বুদ্ধিতে হইবে যে, জ্ঞাতা অহংবস্তু আত্মাই ।

এই ‘আত্মসিদ্ধি’ গ্রন্থে আবার কথিত হইয়াছে — ‘দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ এবং (ধর্মরূপী) জ্ঞান (ধী) হইতে আত্মবস্তু পৃথক্ অনন্যসাধন (যাহা পর-প্রকাশ্য নহ) স্বপ্রকাশ নিত্য ও ব্যাপী, অতএব এই আত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন এবং সুখযুক্ত পদার্থ ।’

অনন্যসাধন মানে — যাহা স্বপ্রকাশ বস্তু (পৰ-প্রকাশ নহে) । ব্যাপী মানে — অত্যন্ত সূক্ষ্মতা হেতু সমস্ত অচেতন বস্তুর চিত্তবে প্রবেশ সামর্থ্য স্বভাববিশিষ্ট ।

(আপনাদেহের মতে — শাস্ত্রের মতে) আরও বলা হয় যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানই দোষমূলক বলিয়া অন্যথাসিদ্ধ হইতে পারে । অতএব উহা

১—ইতিপূর্বে পূর্বপক্ষে বলা হইয়াছে — যদ্যপি প্রমাণযোগ্যবিরোধে যৎ (প্রমাণঃ)

সম্ভাব্যমানা অন্তঃসিদ্ধি তদু বাধ্যত্ব, অর্থাৎ দুই প্রমাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে অগ্ন প্রমাণের দ্বারাও তদ্বিবক্ষ্য বস্তু যদি সিদ্ধ হয়, তখন প্রথম প্রমাণটি বাধ্য বা ভ্রান্ত, কিন্তু নির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বাহ্য অল্পথা সিদ্ধ হয় বা বাহ্য অনন্তথাসিদ্ধ তাহা বাধ্যপ্রমাণ ।

প্রত্যক্ষশাস্ত্রবাস্তবত্বমিতি । কোহয়ং দোষ ইতি বক্তব্যম্ ? যন্মূলতয়া
প্রত্যক্ষশাস্ত্রাণ্যর্থাসিদ্ধিঃ । অনাদি-ভেদবাসনৈব হি দোষ ইতি চেৎ ;
ভেদবাসনায়াস্তিমিরাদিবদ্ যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতজ্ঞানহেতুত্বং কিমন্যত্র
জ্ঞাতপূর্ব্বম্ ? অনেনৈব শাস্ত্রবিরোধেন জ্ঞাতত্ব ইতি চেৎ ; ন,
অন্যোহন্যাপ্রযোজ্যঃ । শাস্ত্রশূন্য নিরন্তনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয়ে
সতি ভেদবাসনায়াঃ দোষত্বনিশ্চয়ঃ, ভেদবাসনায়াঃ দোষত্বনিশ্চয়ে সতি
শাস্ত্রশূন্য নিরন্তনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয় ইতি ।

কিঞ্চ, যদি ভেদবাসনামূলত্বেন প্রত্যক্ষশূন্য বিপরীতার্থত্বম্, শাস্ত্রমপি
তন্মূলত্বেন তথৈব শূন্য । অথোচ্যেত — দোষমূলত্বেনপি শাস্ত্রশূন্য

শাস্ত্রের সহিত
প্রত্যক্ষের বিরোধ
ক্ষেত্রে শাস্ত্রের
প্রত্যক্ষ বস্তুসংকেত
বাসনার দোষ
নিরসন । মিথ্যা
জ্ঞান হইতে সত্য
জ্ঞানের উৎপত্তি
বস্তু

শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইবার যোগ্য । (রামানুজ
বলিতেছেন — এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি যে) যাহারা বলেন
প্রত্যক্ষজ্ঞানটি দোষমূলক বলিয়া অশ্রুতার্থসিদ্ধির যোগ্য, সেই
দোষটি যে কি, তাহা তাঁহাদের বলা প্রয়োজন । যদি
বলেন, অনাদিকালের ভেদসংস্কারই সেই দোষ, তবে পুনরায়
আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, নেত্রগত তিমিরাদি রোগরূপ
দোষের স্থায় এই অনাদি ভেদ-বাসনাও কি প্রকৃত বস্তুর

বিপরীত জ্ঞান উৎপাদনের হেতু হইয়া থাকে ? ইহা কি অন্তত্ব কোথাও (অন্ত
কোন প্রমাণে) দেখা গিয়াছে ? যদি বলেন, শাস্ত্র প্রমাণে এই ভেদের বিবোধ
দর্শন (নির্বিশেষ বস্তুসিদ্ধি দর্শন) হইতে বৃদ্ধিতে হইবে যে, এই ভেদদর্শনটি
ভেদসংস্কাররূপ কারণের দ্বারা ভ্রান্ত । (রামানুজ) এ কথা আপনি বলিতে
পাবেন না, কারণ, তাহা হইলে অন্তোক্ত আশ্রয় দোষ ঘটে । যেহেতু শাস্ত্র যে
সর্বপ্রকার বিশেষ বিবজিত বস্তুর, অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুর প্রতিপাদনে নিশ্চিত
প্রমাণ তাহা স্থির হইলেই ভেদসংস্কারের দোষও নিশ্চয় হইতে পাবিবে, পুনরায়,
ভেদ বাসনার দোষও নিশ্চয় হইলেই তখন আবার শাস্ত্রেরও নির্বিশেষ বস্তু
প্রতিপাদকত্বও নিশ্চয় হইতে পাবিবে । ইহাই অন্তোক্ত আশ্রয় দোষ ।

পুনরায়, অনাদি ভেদসংস্কারজনক বলিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি বিপরীত
অর্থগ্রাহী বা মিথ্যা হয় তাহা হইলে সেই প্রত্যক্ষমূলক ভেদসংস্কারজনিত বলিয়া
শাস্ত্রও তো সেইরূপ মিথ্যা হইতে পারে (কারণ, উভয়ের মধ্যে তো এই অংশ
কিছু পার্থক্য নাই ।) যদি আপনারা বলেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানজনিত সর্ববিধ ভেদ-

প্রত্যক্ষাবগতসকলভেদ নিরসনজ্ঞানহেতুত্বেন পরজ্ঞাৎ তৎ প্রত্যক্ষত্ব
বাধকম্ — ইতি । তন্ন ; দোষমূলত্বে জ্ঞাতে সতি পরত্বমকিঞ্চিংকরম্ ;
রজ্জু-সর্প-জ্ঞাননিমিত্তভয়ে সতি ‘ভ্রাস্তোহয়ম্’ ইতি পরিজ্ঞাতেন
কেনচিৎ “নায়ৎ সর্পো মা ভৈষ্যঃ” ইত্যুক্তেহপি ভয়ানিবৃতিদর্শনাৎ ।
শাস্ত্রস্ত চ দোষমূলত্বং শ্রবণবেলায়ামেব জ্ঞাতম্, শ্রবণাবগতনিখিল-
ভেদোপমর্দি-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানান্ত্যাসরূপত্বান্মননাদেঃ ।

অপি চ, ইদং শাস্ত্রমসম্ভাব্যমানদোষম্, প্রত্যক্ষন্ত সম্ভাব্যমান-
দোষমিতি কেনাবগতং ভয়া ? ন তাবৎ স্বতঃসিদ্ধা নির্দ্বুতনিখিল-

জ্ঞান প্রথমে উপপন্ন হয়, শাস্ত্র দোষমূলক হইলেও এই শাস্ত্রজ্ঞাত জ্ঞান পূর্ববর্তী
ভেদজ্ঞানের নিবারণক পরবর্তী অভেদজ্ঞান । যেহেতু এই পরবর্তী জ্ঞান পূর্ববর্তী
প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা অধিক বলবান । এইজন্যই শাস্ত্রজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের
বাধক, অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানের মিথ্যাও জ্ঞাপন কবে । এ-কথা আপনারা
বলিতে পাবেন না, কারণ, শাস্ত্র যে দোষমূলক তাহা জ্ঞান হইবামাত্রই
পরবর্তী হেতু তাহার এই বলাধিক্য অকিঞ্চিংকর হইয়া পড়ে । (এই
অকিঞ্চিংকরত্ব সন্দেহান্ত কথিত হইতেছে—) বজ্রতে সর্পজ্ঞানবশতঃ কেহ ভয়ভীত
হইলে তাহার এই ভ্রম নিবারণের জন্য কেহ যদি তাহাকে বলে, ‘ইহা সর্প
নহে — বজ্র, তুমি ভয় কবিও না’, তথাপি তো তাহার সর্পভয় নিবৃত্ত হয় না ।
অপরূপকে শাস্ত্র শ্রবণের পবে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবিধ ভেদেব নিবোধক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব
জ্ঞানের পুনঃ পুনঃ অন্ত্যাসরূপ মননের উপদেশ শাস্ত্রে থাকায় বৃদ্ধিতে হইবে যে,
শাস্ত্র শ্রবণকালেই শাস্ত্রেব দোষমূলকত্ব (অপাবমার্থিকত্ব) জ্ঞাতই থাকে ।
(ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদীর মতে, একমাত্র অমুভূতিই সত্য,
তদ্ব্যতিরিক্ত অমুভাব্য বা মতব্য সমস্ত বস্তুই ত্রিখ্যা, অতএব শাস্ত্রও অপাবমার্থিক,
অতএব দোষমূলক) ।

আরো বলি, (আপনাবা যে বলেন) এই শাস্ত্র সম্ভাব্য দোষবহিত এবং
প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভাব্য দোষবহল — ইহা আপনাবা জানিলেন কি প্রকারে ?

১—জ্ঞানসম্পর্কে একটি নিয়ম এই যে, পূর্ববর্তী জ্ঞান পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা
বাধিত হয় । যথা—চক্ষুর্কে কেহ প্রথম সর্পনে বহিরঙ্কত বলিয়া মনে করে, তৎপরে
তাহাকে কেহ যদি বলে, ইহা রজঃ নহে—চক্রিমাষ, তখন পূর্ববর্তী রজতজ্ঞানটিও
পরবর্তী চক্রিজ্ঞানের দ্বারা নিবাসিত হয় । পূর্ববর্তী জ্ঞানটি হইতেছে বাধিত জ্ঞান
এবং পরবর্তী জ্ঞানটি বাধক এবং পূর্ববর্তী জ্ঞান অপেক্ষা অধিক বলবান ।

বিশেষানুভূতিরিমমর্থমবগময়তি ; তস্মাৎ সৰ্ববিষয়বিরক্তত্বাৎ, শাস্ত্র-
পক্ষপাতবিরহাচ্চ । নাপ্যৈন্দ্রিয়কং প্রত্যক্ষম, দোষমূলধেন
বিপরীতার্থত্বাৎ । তন্মূলত্বাদেব নান্যত্বপি প্রমাণানি । অতঃ স্বপক্ষ-
সাধন-প্রমাণানভ্যুপগমাৎ ন স্বাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥৭৬॥

ননু, ব্যবহারিকপ্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারোৎসাহকনপ্যন্ত্যেব । কোহয়ং
ব্যবহারিকো নাম ? আপাতপ্রতীতিসিদ্ধো যুক্তিভিনিরূপিতো ন
তথাবস্থিত ইতি চেৎ ; কিং তেন প্রয়োজনম্ ? প্রমাণতয়া প্রতিপন্নেহপি
যৌক্তিক-বাধাদেব প্রমাণকার্য্যভাবাৎ ।

অথোচ্যেত, শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োদ্বয়োরপ্যবিজ্ঞামূলদ্বয়েহপি* প্রত্যক্ষ-

ইহা তো বতঃসিদ্ধ সৰ্ববিশেষ বিবৰ্জিত অহুভূতির দ্বারা তো জানা যায় না,
যেহেতু ইহা সৰ্ববিষয়বিরহিত এবং এই অহুভূতির শাস্ত্রনিষয়ে বিশেষ প্রীতি বা
পক্ষপাত নাই । ইন্দ্রিয়সাধ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারাও তো ইহা (শাস্ত্রের দোষ-
বাহিত্য এবং প্রত্যক্ষের দোষবাহিত্য) জানা যায় না, কারণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানমাত্রই
আপনাদেব মতে দোষমূলক বলিয়া বিপরীত অর্থগ্রাহী । অহুমানাদি অজ্ঞান
প্রমাণও যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণসাপেক্ষ তখন সেই সকল প্রমাণও এ বিষয়ে প্রকৃত
জ্ঞানোৎপাদনে অসমর্থ । অতএব, আপনি যখন স্বপক্ষসাধনে সহায়ক উপযুক্ত
কোন প্রমাণই স্বীকার করেন না, তখন আপনাব অভিমত প্রমেয় বস্তুও সিদ্ধ
হইতে পারে না ॥৭৬॥

(শাক্তবাদীরা উক্তি) বেশ কথা, আমাদের মতেও তো (যতক্ষণ পর্যন্ত
ব্রহ্মাত্মক জ্ঞান না হয় ততক্ষণ) ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রমাণ-প্রমেয় ভাবের
সত্যতা স্বীকার করা হয়, অতএব, প্রমাণের অভাব ততক্ষণ হয় না । (রামাহুজ)
আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই ব্যবহারিক শব্দটির অর্থ কি ? যদি বলেন, যাহা
বিচার বিনা আপাত প্রতীতিসিদ্ধ, বিস্তৃত বিচার দ্বারা নিকপণে সেই প্রতীতি
থাকে না, অজ্ঞকণ প্রতীতি হয় তাহাই 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ । তবে বলি,
তাহাতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল ? যাহা প্রমাণরূপে প্রতিপন্ন হইলেও
যুক্তি ও বিচার দ্বারা বাধিত হইয়া যায় সেরূপ প্রমাণ তো কোন কাজেই
আসিতে পারে না ।

যদি আপনাব বলেন — (সংবিদ বা অহুভূতি ভিন্ন সমস্ত বস্তুই মিথ্যা
বলিয়া) শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ দুইটিই অবিজ্ঞামূলক বটে, তথাপি পশ্চাত্তন শাস্ত্রের

*—শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োঃ ব্যবহারবিজ্ঞামূলদ্বয়েহপি — শাস্ত্রভেদঃ ।

বিষয়স্ত শাস্ত্রেণ বাধো দৃশ্যতে। শাস্ত্রবিষয়স্ত সদ্বিতীয়স্ত ব্রহ্মণঃ
পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেন নিবিশেষানুভূতিমাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ—ইতি।
তদযুক্তম্, অবাধিতস্তাপি দোষমূলস্তাপারমার্থ্যানিচ্ছায়াং।

এতদ্রুৎ ভবতি—যথা সকলেতর-কাচাদিদোষরহিত-পুরুষাস্তরা-
গোচর-গিরিগুহাস্থ বসতশৈমিরিক-জনস্তাজাত স্বতিমিরস্ত সর্বস্ত
তিমিরদোষাবিশেষেণ দ্বিচন্দ্রজ্ঞানমবিশিষ্টং জায়তে; ন তত্র বাধক-
প্রত্যয়েহিষ্ঠীতি ন তন্নিথ্যা ন ভবতীতি তদ্বিসয়ভূতং চন্দ্র-দ্বিত্বমপি*
মিথ্যেব। দোষো হযথার্থজ্ঞানহেতুঃ। তথা ব্রহ্মজ্ঞানমবিচ্ছামূলত্বেন

দ্বাবাই প্রত্যক বস্তুব বাধা নিকপিত হইয়া থাকে (মিথ্যাও প্রতিপন্ন হয়), কিন্তু
শাস্ত্র-প্রতিপাদিত সৎ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মেব পশ্চাত্তন একপ কোন বাধা দেখা
যায় না। অতএব, নিবিশেষ অনুভূতিমাত্র ব্রহ্মই একমাত্র পৰমার্থ বা সত্য
বস্তু (অন্ত সমস্তই মিথ্যা)। সে-কথাও বৃত্তিযুক্ত নহে। কাবণ, যাহা দোষমূলক
(অর্থাৎ দোষমূলক শাস্ত্রেব দ্বাবা যাহা প্রতিপাদিত) তাহা বাধিত না হইলেও
অপরমার্থ বা অসত্য বলিয়াই নিকপিত হইয়া থাকে।

(রামানুজ পুনর্বাচ বলিতেছেন—) বক্তব্য অভিপ্রায় এই যে, কাঁচ
প্রভৃতি চক্ষুপীড়াবহিত অর্থাৎ স্পৃষ্টসম্পন্ন লোকের চক্ষুব অগোচর, গিরিগুহায়
নিবাসবত তিমির নামক চক্ষুবোগগ্রস্ত ব্যক্তি নিজ তিমির-রোগ বিষয়ে কিছু
জানিতে না পারিলেও (তাহাব জ্ঞানে বা অজ্ঞানে) সেই তিমির বোগেব কার্যকরী
অপশক্তিব কিছুই তাবতম্য হয় না এবং এই বোগের ফলে যেমন সেই-বোগী
দ্বিচন্দ্র জ্ঞান সমানভাবেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিজ এই ‘তিমির’ চক্ষুবোগের
বিষয়ে সে জাহুক বা নাই জাহুক, তাহাব এই বোগজনিত দ্বিচন্দ্র জ্ঞান
সমানভাবেই হইয়া থাকে এবং যদিও সেই দ্বিচন্দ্র দর্শনে নিবৃত্ত কবিবাব জ্ঞাত
(সেস্থলে) কোন বাধক জ্ঞান নাই (যেহেতু সে অন্ধকারময় গিরিগুহায় সর্বদা
বাস কনায় সে নিজ চক্ষুবোগের বিষয় বুঝিবার সুযোগ পায় নাই বলিয়া
একটী চন্দ্রকে দুইটী দেখিয়াও তাহাব মিথ্যাত্ব সে বুঝিতে পাবে না) তথাপি
চক্ষুদোষজনিত এই দ্বিচন্দ্রজ্ঞান যে মিথ্যা হয় না তাহা নহে, কাবণ দোষেব
স্বভাব হইতেছে অসত্য জ্ঞান উৎপাদন করা। সেইকপ, ব্রহ্মজ্ঞান যখন

বোধকজ্ঞানরহিতমপি স্ববিষয়েণ ব্রহ্মণা সহ মিথ্যেবেতি। ভবন্তি
চাত্র প্রয়োগাঃ — বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিজ্ঞাবচ্ৎপন্ন-জ্ঞান-
বিষয়ত্বাৎ প্রপঞ্চবৎ। ব্রহ্ম মিথ্যা, মিথ্যা জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবৎ।
ব্রহ্ম মিথ্যা, অসত্যহেতুজন্মজ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবদেব ॥৭৭॥

ন চ বাচ্যম্—স্বাপ্নস্ত হস্ত্যাদिवিজ্ঞানস্থাসত্যস্ত পরমার্থ-শুভাশুভ
প্রতিপত্তিহেতুভাববদ্ অবিজ্ঞামূলত্বেনাসত্যম্যাপি শাস্ত্রস্য পরমার্থভূত-

অবিজ্ঞামূলক, অর্থাৎ ব্যবহানিব শাস্ত্রমূলক, তখন ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে কোন বোধক
জ্ঞান না থাকিলেও (এই ব্রহ্মজ্ঞানের মিথ্যাত্ববোধক জ্ঞান না থাকিলেও),
অজ্ঞানীর নিকট মিথ্যাকণী জগৎপ্রপঞ্চের স্থায়, ঐ জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় যে
ব্রহ্ম উভয়ই মিথ্যা হইতে পারে। উপরি-উক্ত বক্তব্যটি ‘অনুমান-প্রমাণের’
দ্বারা নির্ণীত —(১) যেহেতু ব্রহ্ম অবিজ্ঞাপ্রসূত পুরুষে উৎপন্ন জ্ঞানের বিষয়,
অতএব, মিথ্যা জগৎ প্রপঞ্চের স্থায় ব্রহ্মও মিথ্যা (২) যেহেতু ব্রহ্ম অসত্য-
শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের স্থায় তিনিও মিথ্যা ॥৭৭॥

(উপরি উক্ত প্রসঙ্গসম্পর্কে আপনি অধৈতবাদী, হয়তো বলিবেন --
অসত্য বা বোধিত কারণ হইতে সত্য বা অবোধিত কার্য উৎপন্ন হইতে পারে।

অসত্য বা মিথ্যা
জ্ঞান হইতে সত্য
জ্ঞানের উৎপত্তি
খণ্ডন।

যেমন, স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালাদি অসত্য কারণ হইতে বর্ণার্থ সত্য
ভয়াদিকপ কার্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সম্ভাব্য ভাবনায়
বামাহুজ বলেন, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, উক্ত ক্ষেত্রে কাবণও
সত্যই, ইহা অসত্য বা বোধিত নহে। অতঃপর বামাহুজ
ইহাব আলোচনা করিতেছেন। বামাহুজ বলিতেছেন—)

আপনারা বলিয়া থাকেন যে, যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি বিষয়ে যে
জ্ঞান হয় তাহা অসত্য, নিজে অসত্য হইলেও ইহা বাস্তব বা সত্য
শুভাশুভ ফলপ্রাপ্তির সূচনা কবে, সেইরূপ অবিজ্ঞাপ্রসূত শাস্ত্র সত্যবস্ত্র না

১—শাস্ত্র মতে বেদপ্রমাণ ব্যবহারিক সত্য। কারণ, একমাত্র অহভূতিই
সত্য, আর সব সত্য ব্যবহারিক সত্য। অতএব, সকল প্রমাণ-প্রদেয়ও ব্যবহারিক
সত্য, অর্থাৎ বাস্তবিক মিথ্যা। যেহেতু অহভূতি ব্যতিরিক্ত সমস্ত দ্রব্যই অবিজ্ঞাপ্রসূত
ও মিথ্যা। অতএব, ব্যবহারিক সত্যও অবিজ্ঞাপ্রসূত, অতএব, মিথ্যা। তখন
বেদই তো মিথ্যা হইয়া পড়িল, তখন বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মও মিথ্যা
হইয়া পড়িল।

ব্রহ্মবিষয়-প্রতিপত্তিহেতুভাবো ন বিরুদ্ধ - ইতি, স্বাপ্নজ্ঞানস্যান্যত্যা-
ভাবাৎ। তত্র হি বিষয়াণামেব মিথ্যাত্বম্; তেষামেব হি বাধো
দৃশ্যতে, ন জ্ঞানস্য। ন হি “ময়া স্বপ্নবেলায়ামনুভূতং জ্ঞানমিহ*
ন বিদ্যতে” ইতি কস্যাচিদপি প্রত্যয়ো জায়তে। “দর্শনন্ত বিদ্যতে,
অর্থী ন সন্তি” ইতি হি বাধকসংপ্রত্যয়ঃ*১। মায়াবিনো মদ্রৌষধাদি-
প্রভবং মায়াময়ং জ্ঞানং সত্যমেব প্রীতের্ভয়স্য চ হেতুঃ, তত্রাপি
জ্ঞানস্যাবাধিতত্বাৎ। বিষয়েন্দ্রিয়াদি-দোষজন্যং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদি-
বিজ্ঞানং সত্যমেব ভয়াদিহেতুঃ। সত্যবাদেষ্টেহপি স্বাপ্নানি সর্প

হইলেও তাহার পক্ষে পৰমার্থ সত্যবস্ত্ত ব্রহ্ম বিষয়ে সত্য জ্ঞান উৎপাদন করা
বিরুদ্ধ হইতে পারে না। আপনাদের এ কথা বলা ঠিক হয় না। কাবণ,
স্বপ্নকালিক জ্ঞান অসত্য নহে। (অতএব, আপনাদের উপরি উক্ত দৃষ্টান্তটি
এই প্রসঙ্গে খাটিল না।) স্বপ্নকালে দৃষ্ট বিষয়গুলিই মিথ্যা বটে, কাবণ
নিদ্রাভঙ্গের পরে তাহাদের বাধা বা অসত্যতা নিশ্চয় হয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে জ্ঞানের
অস্তিত্ব তখনও থাকিয়া যায়, নষ্ট হয় না। কাবণ, “আমি স্বপ্নকালে যাহা যাহা
অনুভব করিয়াছিলাম, সে জ্ঞান এখন আমার নাই”, এরূপ কাহাবও বোধ
হয় না। কিন্তু তাহার বোধ হয় যে তাহাব স্বপ্ন দর্শনরূপ জ্ঞান তখনও আছে,
কেবল স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত্তসকল বিজ্ঞমান নাই। এইভাবে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়েরই বাধা বা
অবর্ত্তমানত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে। ঐন্দ্রজালিকদিগেব মত্ত বা ঔষধাদির দ্বারা
সংঘটিত মায়াময় বা আশ্চর্যভূত জ্ঞান তাহাও সত্য এবং সত্য বলিয়াই তাহা
সত্যসত্যই হর্ষ এবং ভয়েব কাবণ হইয়া থাকে, যেহেতু এইস্থলেও জ্ঞানের
বাধা হয় না। জ্ঞান বিজ্ঞমানই থাকে। দৃষ্ট পদার্থের সাদৃশ্যবশতঃ অথবা
চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়ার দোষবশতঃ বস্তু প্রভৃতিতে সর্পাদিকারে সন্মুৎপন্ন জ্ঞান প্রাপ্ত
হইলেও এই সর্পাদি জ্ঞানের যে ভয় উৎপাদন করে তাহাও বাস্তব ও সত্যই।
সর্পদৃষ্ট না হইয়াও যখন কেবল সর্পসান্নিধ্যবশতঃ কেহ নিজেকে সর্পদৃষ্ট বলিয়া
মনে করে, এই ভীতিটি ভ্রম হইলেও সর্পদর্শনরূপ বুদ্ধিটি সত্যই হইয়া থাকে,

সন্নিধানাৎ দষ্টবুদ্ধিঃ; সঠৈত্ব শঙ্কাবিষবুদ্ধিঃ* মরণহেতুভূতা।
বস্তুভূত এব জলাদৌ গুণাদিপ্রতিভাসৌ বস্তুভূতমুখগতবিশেষণিচয়হেতুঃ।
এযাং সংবেদনানাগুৎপত্তিমত্বেদার্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ সত্যত্বনবসীহতে।

হস্তাদোনাং ভাবেহপি কথং তদ্বুদ্ধয়ঃ সত্য। ভবন্তীতি চেৎ;
নৈতৎ, বুদ্ধীনাং সালম্বনত্বমাত্রনিয়মাৎ। অর্থশ্চ প্রতিভাসমানত্বম্বে-
ছালম্বনত্বহেতুপেক্ষিতম্; প্রতিভাসমানতা চাস্ত্যেব, দোষবশাৎ। স তু
বাধিতোহসত্যইত্যবসায়তে। অবাধিতা হি বুদ্ধিঃ সঠৈত্ববেত্বাক্তম্।

মিথ্যা নহে। শঙ্কা বিষয়ে যে গুহ্য হয়, সেক্ষেত্রেও গুহ্যর কাবণকণী যে
বিষ-বুদ্ধি (তাহা জ্ঞাত হইলেও) সেই বুদ্ধি সত্যই হইয়া থাকে। জল প্রভৃতি
সত্য (বস্তু) প্রদর্শনেই মুখের প্রতিবিম্ব পড়িয়া বাস্তব মুখের বিশেষ চিহ্ন-
সমূহেবই বোধক হয়। (অতএব, প্রতিবিম্বও সত্য বস্তু, মিথ্যা নহে।)
উপনি-উক্ত উপাধরণ প্রদর্শনপূর্বক বামাহুজ সিদ্ধান্ত কনিতেছেন — উপনি উক্ত
সকল জ্ঞানই যখন উৎপন্ন হয় এবং এই সকল উৎপত্তিশীল জ্ঞান যখন দর্শ
ভয় প্রভৃতি বিভিন্ন বাস্তব ফল উৎপাদন করিয়া থাকে তখন অবধারিত
হয় যে ঐ সকল জ্ঞানাবস্থাও সত্য।

আপনার (অষ্টমত্বাদিগণ) প্রশ্ন কবিতে পারেন যে, স্বপ্নকালে যখন
হস্তী প্রভৃতি কোন বিষয়েরই অস্তিত্ব থাকে না, তখন তদ্বিষয়ক বুদ্ধি বা জ্ঞান
সত্য হইতে পারে কি প্রকারে? তদ্বস্তরে বলি (বামাহুজ), এ আপত্তি ঠিক
নহে, যেহেতু এ বিষয়ে সাধারণ নিয়ম এই যে, বুদ্ধির বা জ্ঞানের একটি
আলম্বনীয় বিষয় মাত্র থাকা প্রয়োজন, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন
হইবে। (কিন্তু সেই আলম্বন যে সত্যই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই।)
কোন বস্তুকে বুদ্ধির বা জ্ঞানের আলম্বন হইতে হইলে সেই বস্তুর তাৎকালিক
প্রতীতি বা বোধের মাত্র প্রয়োজন থাকে, কিন্তু তাহার সত্যতাব কোন অপেক্ষা
থাকে না। স্বপ্নকালে হস্তী প্রভৃতির প্রতীতি তো সত্যই থাকে, কিন্তু দোষ-
বশতঃ হস্তী আদি সেই বস্তুসমূহে বাধিত বা অসত্য বলিয়া অবধাবিত হয় মাত্র।
বস্তু বাধিত হইলেও তদ্বিষয়ক বুদ্ধি কখনও বাধিত হয় না। এইজন্য এই
বুদ্ধি যে সত্য তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে।

*—বিষবুদ্ধিঃ — পাঠভেদঃ।

১—শঙ্কা-বিষ-বুদ্ধি — আবার সেহ বিশে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—এইরূপ জ্ঞান

রেখয়া বর্ণপ্রতিপত্তাবপি নাসত্যং সত্যবুদ্ধিঃ, রেখায়াঃ
সত্যত্বাৎ । ননু—বর্ণায়ত্তনা প্রতিপত্তা রেখা বর্ণবুদ্ধিহেতুঃ ; বর্ণায়ত্ততা
অসত্য। নৈবম্, বর্ণায়ত্ততয়া অসত্যয়া উপায়ত্বাযোগাৎ । অসত্যো
নিরূপাখ্যস্ত হ্যুপায়ত্বং ন দৃষ্টম্, অনুপপন্নক। অথ তত্বাৎ
বর্ণবুদ্ধিরূপায়ত্বম্ ? এবং তদ্বাসত্যং সত্যবুদ্ধির্ন সত্যং ; বুদ্ধেঃ

(শঙ্কর মতে রেখা হইতেছে অসত্য, এই রেখায় বর্ণবুদ্ধি সত্য। এইজন্য
তিনি রেখা এবং রেখায় বর্ণবুদ্ধির বিচারেব (স্কেটবাদেব) বিচার দ্বারা) অসত্য
হইতে সত্যেব উৎপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। বামাহুজ মতে,
স্কেটবর্ণ বিচার
ও বস্তন বেখা সত্য, রেখায় বর্ণবুদ্ধিও সত্য। তিনি এ বিষয়ে শঙ্কর-
মতটি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেছেন।)

আরো বলি, বেখাঃ দ্বারা যে বর্ণবুদ্ধিও বা বর্ণজ্ঞান হয় তাহাতেও অসত্য
হইতে সত্যেব উৎপত্তি প্রমাণ হয় না, সত্য হইতেই সত্যবুদ্ধি হয়, কারণ
রেখা সত্য বস্তু, মিথ্যা নহে। আচ্ছা, আপনারা (শঙ্করবাদী) যদি বলেন যে,
রেখাকেই বর্ণাত্মক বা বর্ণস্বরূপ মনে করা হয় বলিয়াই কল্পিত বেখা বর্ণবুদ্ধিব
উৎপাদন করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে বেখা তো বর্ণস্বরূপ নহে। তদ্বত্তরে বলি,
(বামাহুজ)—এ কথা ঠিক নহে, বেখা যদি কেবল লিপিমাত্র হইত, যদি বর্ণস্বরূপ
না হইত, তাহা হইলে উহা বর্ণবোধেব উপায় হইতে পারিত না। যে বস্তু
অসৎ এবং স্বরূপবিহীন, তাহার কার্যকাৰিতা বা উপায়ত্ব কখনো দেখা যায় না
এবং সঙ্গতও হয় না। যদি আপনাবা (অদ্বৈতবাদী) বলেন যে কেবল বেখা বা
লিপিই বর্ণাত্মক নহে, অর্থাৎ বর্ণবোধের উপায় নহে, কিন্তু লিপিতে যে বর্ণবুদ্ধি
সেই বর্ণবুদ্ধিই বা বর্ণজ্ঞানই প্রকৃতপক্ষে বর্ণবোধেব উপায়। বেশ কথা,
বর্ণবুদ্ধিই তো সত্য, সুতরাং অসত্য হইতে সত্যবুদ্ধি হয়, এখন আর আপনারা
বলিতে পারেন না। (অতএব, সত্য বর্ণবুদ্ধি হইতেই সত্য বর্ণস্বত্তি বা বর্ণবোধ
হইয়া থাকে।) উপরন্তু আপনাদেব এই সিদ্ধান্তে বেখায় বর্ণবুদ্ধিরূপ উপায়
এবং প্রকৃত বর্ণরূপ ফল, এই উভয়েব মধ্যে কোন বিশেষত্ব বা তারতম্য লক্ষিত

১—স্কেট—বাহুস্পন্দনজনিত লিনির দ্বারা অস্তিত্বরূপ প্রকাশবিশেষ (বর্ণে ব্যজ্যতে
ইতি স্কেটঃ)। শব্দ যখন নিম্ন শক্তিবলে কোন অর্থকে স্পষ্ট করিয়া দেয় তখন
তাহা শব্দ-স্কেট নামে অভিহিত হয়।

২—রেখা, লিপি (script)। ৩—বর্ণ—রেখাজনিত অর্থের অস্তিত্ববাক্তি।

সত্যত্বাদেব । উপায়োপেয়রোরৈক্যপ্রসঙ্গশ্চ, উভয়ৌবর্ণবুদ্ধিত্বা-
বিশেষাৎ । রেখায়া অবিদ্যমানবর্ণাত্মনা উপায়ত্বে চৈকত্বামেব
রেখায়াঅবিদ্যমান-সর্ববর্ণাত্মকত্বস্ত সুলভত্বাদেক-রেখাদর্শনাৎ সর্ববর্ণ-
প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ।

অথ পিণ্ডবিশেষে দেবদত্তাদিশঙ্গসঙ্কেতবৎ চক্ষুগ্রাহ-রেখাবিশেষে
শ্রোত্রগ্রাহবর্ণবিশেষসঙ্কেতবশাদ্ রেখাবিশেষো বর্ণবিশেষবুদ্ধিহেতু-
রिति । হস্ত ! তর্হি সত্যাদেব সত্যপ্রতিপত্তিঃ, রেখায়াঃ সঙ্কেতস্ত চ
সত্যত্বাৎ । রেখা-গবয়াদপি সত্যগবয়বুদ্ধিঃ সাদৃশ্যানিবন্ধনা ; সাদৃশ্যঞ্চ
সত্যমেব ।

হয় না, তখন তো উভয়ের ঐক্য বা অভেদও হইতে পারে, অর্থাৎ একই বস্তু
উপায় ও উপেয় (ফল) উভয়ই হইতে পারে । আবার দেখুন, (আপনাদের
মতে রেখা বা লিপি বর্ণাত্মক নহে, অথচ সে বর্ণজ্ঞানের উপায়) প্রকৃতপক্ষে
(বিশেষ বিশেষ) বেখা (বিশেষ বিশেষ) বর্ণাত্মক না হইয়াও যদি বর্ণবোধের
উপায় হইতে পারে তাহা হইলে তো প্রত্যেক বেখাতেই অবিদ্যমান সমস্ত
বর্ণাত্মকতা কর্ত্তা করিয়া যাইতে পারে । তাহার ফলে তো যে কোন একটি
রেখা দর্শনেই সমস্ত বর্ণের জ্ঞান হইতে পারে ! (অতএব, বলিতে হয় যে,
এক-একটি রেখা বা লিপিতে এক একটি বর্ণবুদ্ধি নির্দিষ্ট আছে ।

আর, আপনারা (অদ্বৈতবাদী) বলিয়া থাকেন যে, 'দেবদত্ত' প্রভৃতি শব্দে
যে রূপ ব্যক্তিবিশেষের সঙ্কেত আছে, অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝাইবার শক্তি
আছে, অরণ-গ্রাহ বর্ণবিশেষেরও সেইরূপ চক্ষুগ্রাহ রেখাবিশেষকে বুঝাইবার
শক্তি আছে । এই কারণেই বিশেষ বিশেষ রেখা বিশেষ বিশেষ বর্ণকে
বুঝাইয়া থাকে (কিন্তু সমস্ত রেখাই সমস্ত বর্ণকে বুঝায় না) । ওহন্তরে বলি
(রামানুজ) ভাল, তাহা হইলে তো রেখা সত্য হইল এবং রেখা ও বর্ণ উভয়েই
যখন সত্য, তখন তো সত্য বস্তু হইতেই সত্য বস্তুর উৎপত্তি সিদ্ধ হইল (অসত্য
হইতে সত্যের উৎপত্তি হইল না) । আর রেখাময় অঙ্কিত গৌ আদি চিত্র
যে গৌ প্রভৃতি প্রাণীর বোধ জন্মায় তাহাও চিত্রিত রেখা এবং বস্তুর সাদৃশ্যবশতঃ ।
এই সাদৃশ্যও তো সত্যই, মিথ্যা নহে ।

ন চৈকরূপস্ত শব্দস্ত নাদবিশেষণার্থবিশেষভেদবুদ্ধিঃ*হেতুত্বেহ-
প্যসত্য্যৎ সত্যপ্রতিপত্তিঃ, নানা-নাদাভিব্যক্তকষ্টৈশ্চ শব্দস্ত
তত্ত্বাদাভিব্যক্তরূপেণার্থবিশেষেই সহঃ সম্বন্ধগ্রহণবশাদর্থভেদবুদ্ধ্যুৎ-
পত্তিহেতুত্বাৎ৩১; শব্দকষ্টরূপত্বমপি ন সাধীয়াৎ, গকারাদেবৌধকষ্টৈশ্চ
শ্রৌত্রগ্রাহ্যত্বেন শব্দত্বাৎ। অতোহসত্যচ্ছাত্রাৎ সত্যব্রহ্মবিষয়প্রতি-
পত্তির্ভূরূপপাদা ॥৭৮॥

(ইতিপূর্বে চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়ের উদাহরণ দিয়া এখন রামাহুজ।
কর্ণগ্রাহ্য বিষয়ের উদাহরণ দিতেছেন —) আবার, (আপনাবা যে বলেন)
একই শব্দ, উচ্চারণ-ভেদে (অর্থাৎ উদাত্ত অমুদাত্ত উচ্চ-নীচ প্রভৃতি
বিভিন্ন স্বরভেদে), বিভিন্ন অর্থগত ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করে, অতএব,
অসত্য্য হইতে সত্য্য উৎপত্তি হইল; এ-কথা কিন্তু ঠিক নহে, কারণ,
একই শব্দ যখন বিভিন্নভাবে উচ্চারণবশতঃ এক-একপ্রকার উচ্চারণে
এক-এক নির্দিষ্ট ধ্বনিকপে অভিব্যক্ত হইয়া সেই ধ্বনিব প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন
নির্দিষ্ট অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং তদনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের বোধ জন্মায়
তখন অসত্য্য হইতে তো সত্য্য উৎপত্তি প্রতিপন্ন হইল না। পুনরায়, অর্থ-
বোধক 'গ' প্রভৃতি 'বর্ণ' যখন শ্রবণগ্রাহ্য হইয়া (উচ্চারিত হইয়া) 'শব্দ' নামে
অভিহিত হয়, তখন বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট শব্দের একরূপতাও আপনাবা বলিতে
পারেন না। (উপরি উক্ত বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ ও আলোচনার পবে
উপসংহাবে রামাহুজ বলিতেছেন —) অতএব, অসত্য্য শাস্ত্র হইতে সত্য্য বস্তু
ব্রহ্মবিষয়ের প্রতিপাদন হুকব ॥৭৮॥

*—নাদবিশেষণার্থভেদবুদ্ধি — পাঠভেদঃ।

৩১—অভিব্যক্তরূপেণার্থভেদবুদ্ধ্যুৎপত্তি — পাঠভেদঃ।

১—(অদৈত সত্যে) 'ফোট' স্বরূপতঃ একরূপ যখন তাহার প্রকাশক বর্ণ বা ধ্বনি
মূল্য কঠ, তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতির সংযোগ ভেদে বিভিন্ন আকারে উচ্চারিত বিভিন্ন
আকার ধারণ করে যাহা, অতএব এই ফোটঘনিত বিভিন্ন শব্দও একরূপা এবং
একরূপ বলিয়া অসত্য্য বটে। শব্দও বিভিন্ন প্রকার ভেদে আরোপিত হয় মাত্র, অতএব
এই আরোপিত অসত্য্য শব্দের ফোট-ভেদ হইতে সত্য্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে।
এই যত্নের আশক্তি করিয়া রামাহুজ বলিতেছেন —এ কথা ঠিক নহে। কারণ, কঠ,
তালু প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের সংযোগে বর্ণের যে উচ্চারণ ভেদ উদ্ভূত হয় তাহা যেমন
সত্য্য, ঠিক সেইরূপ বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত বিভিন্ন ফোটও সেইরূপই সত্য্য বিধা নহে।
অপি চ, অর্থবোধের ক্ষমতা যে বিভিন্ন বর্ণময় শব্দের একরূপতা স্বীকার করিতে হইবে
একথা গৃহীত নহে।

ননু, ন শাস্ত্রস্ত গগন-কুসুমবদসত্যত্বম্, প্রাগৈতজ্ঞানান্
সদবুদ্ধিবোধাত্মকং। উৎপন্নৈ তত্ত্বজ্ঞানে হ্রসত্যত্বং শাস্ত্রস্ত। ন তদা
শাস্ত্রং নিরন্ত-নিখিলভেদ-চিন্মাত্রব্রহ্মজ্ঞানোপায়ঃ। যদোপায়স্তদাহ-
স্ত্যেব শাস্ত্রম্, অস্তীতি বুদ্ধেঃ। নৈবম্, অসতি শাস্ত্রে ‘অস্তি শাস্ত্রম্’
ইতি বুদ্ধেমিথ্যাভাৱঃ। কিম্ ততঃ? ইদং ততঃ—মিথ্যাভূত-শাস্ত্রজ্ঞান-
জ্ঞানস্ত মিথ্যাভেদেন তদ্বিসয়স্তাপি ব্রহ্মণো মিথ্যাভবঃ; যথা, ধূমবুদ্ধ্যা
গৃহীতবাস্পজ্ঞানজ্ঞানস্ত মিথ্যাভেদেন তদ্বিসয়স্তাগ্নেরপি মিথ্যাভবঃ।

(শাস্ত্র যে সর্বকালেই সত্য, কোনকালেই অসত্য হইতে পারে না, তাহাই
অতঃপর বামাশুজ প্রপঞ্চোত্তররূপে প্রতিপাদন করিতেছেন।)।

হে অধৈতবাদিগণ। আপনাবা বলিয়া থাকেন যে, অধৈত জ্ঞানলাভেব
পূর্বে শাস্ত্র যখন ‘সৎ’ অর্থাৎ সত্য বলিয়াই বোধ হয় তখন তো সেই শাস্ত্র
আব সর্বকালেই ‘অসৎ’ আকাশকুসুমের স্থায় অসৎ বা মিথ্যা
হইতে পারে না। অধৈত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই তখন শাস্ত্র
অসত্য হইয়া পড়ে, সে সময়ে শাস্ত্র আব নিখিল ভেদবিবহিত
চিন্মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন বা সহায় হয় না। (কারণ, তখন সেই পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান
তো লক্ষ্যই হইয়া গিয়াছে।) কিন্তু যে সময়ে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন-অবস্থায়
শাস্ত্রের উপায়তা থাকে সে সময়ে ইহার সত্যতাও থাকে, যেহেতু (চিন্মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান
লাভেব পূর্ব পর্যন্ত) শাস্ত্রের অস্তিত্ব বা সত্যতা বুদ্ধি ব্যাহত হয় না। (এই
সিদ্ধান্তে বামাশুজ আপত্তি করিতেছেন—) আপনাদের এইরূপ উক্তিও ঠিক
নহে। কারণ, বস্তুতঃ শাস্ত্র যদি অসৎ বা মিথ্যাই হয় তাহা হইলে এই মিথ্যা
শাস্ত্র বিষয়ে যে ‘সৎ’ বা সত্য বুদ্ধি তাহাও তো মিথ্যাই হইবে। আপনারা
যদি বলেন ‘বেশ, তাহাতে ক্ষতি কি?’ তত্বত্তরে বলি, তাহা হইলে শাস্ত্র
যখন মিথ্যা তখন এই মিথ্যা শাস্ত্রজনিত জ্ঞানও মিথ্যা। সুতরাং সেই
জ্ঞানের বিষয় যে ব্রহ্ম তাহারও মিথ্যাও প্রতিপন্ন হইয়া যায়। এ বিষয়ে
উদাহরণ, যথা—কেহ যদি ভ্রমবশতঃ জলীয় বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া অগ্নিব
অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাহা হইলে হেতুকণী এই ধূমই যখন অসত্য তখন তাহার
ফলে তাহার দ্বারা সাক্ষিত অগ্নিও মিথ্যাও প্রতিপন্ন হইবে। (তদ্রূপ শাস্ত্র ও
তদ্ব্যবহিত জ্ঞানের অসত্যতা হেতু এই শাস্ত্র প্রতিপাদিত ব্রহ্মেরও অসত্যতা
প্রতিপন্ন হইবে।)

১—যদিও বস্তুতঃ, শাস্ত্র অধৈতজ্ঞান উৎপাদন করিয়া উৎপাদ্য হইয়া
যায়, তাহার আর কোন সার্বকণী থাকে না। কারণ, অধৈতজ্ঞান লাভানন্তর সেই
ঐবদ্বাক্ত পুরুষ আর জ্ঞানী থাকেন না কেবল অহঙ্কৃত মাত্র থাকেন। অতএব,
তখন তাহার নিকট সবই মিথ্যা, শাস্ত্রও মিথ্যা।

পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, “শূন্যমেব তত্ত্বম্” ইতি বাক্যেন তস্মাপি বাধদর্শনাৎ। তত্ত্ব ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ; এতদপি ভ্রান্তিমূল-মিতি ঔয়েবোক্তম্। পাশ্চাত্য-বাধাদর্শনস্ত তন্মৈবেত্যলমপ্রতিষ্ঠিত-কৃতকপরিহাসেন ॥৭৯॥

যত্বজ্ঞম্, বেদান্তবাক্যানি নির্বিশেষজ্ঞানৈকরস-বস্তুমাত্রপ্রতি-পাদনপরাগি, “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ” ইত্যেবমাদীনীতি—তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপাদনমুত্থেন

আবার, (আপনাবা) পশ্চাত্তনওঁ অল্প কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া যে শাস্ত্র প্রতিপাদিত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে ‘সত্য’ বলিয়া নির্ণয় কবিয়াছেন সে কথাও যথার্থ নহে। কারণ, ‘শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব অর্থাৎ একমাত্র সত্য’ এই বাক্যের দ্বারাই তো তাহার বাধা দেখা যাইতেছে। আপনাবা যদি আপত্তি করেন একথা ভ্রান্তিমূলক (যথার্থ নহে) — (ভাল) কিন্তু আপনিও তো শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছেন (অতএব উভয় ক্ষেত্রের পার্থক্য কিছুই নাই।) অপিত্ত পর্ববর্তী কোন প্রমাণে উক্ত শূন্যবাদীর বাক্যের বাধা দেখা যায় না। (অতএব, শূন্যবাদীর বাক্যই প্রামাণ্য হওয়া সমীচীন।)

পর্যাপ্ত হইয়াছে, আর অপ্রতিষ্ঠিত কৃতকের পবিহাসেব প্রয়োজন নাই ॥৭৯॥

(রামানুজের উক্তি—) আব আপনাদের মতে (অদ্বৈতবাদে) যে বলা হইয়াছে — ‘সদেব সোম্য। ইদমগ্র আসীৎ’ ইত্যাদি বাক্যনিচয় কেবলমাত্র নির্বিশেষ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ বস্তুকে নির্দেশ কবিতোহে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের (সর্ববিষয় জ্ঞানলাভের) প্রতিজ্ঞা কবিয়া

শাস্ত্রের মতে বলা হইয়াছে—‘সম্মাত্র ব্রহ্ম’ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত—পর্ববর্তী কোন প্রমাণে যখন ইহার কোন বাধা দৃষ্ট হয় না তখন ইহার প্রামাণ্য অব্যাহতই আছে। রামানুজ বলিতেছেন—না একথা ঠিক হইল না, যেহেতু, বৌদ্ধগণেব শূন্যবাদে আপনাদের সম্মাত্র ব্রহ্মবাদের বাধা দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মতে ‘শূন্য তত্ত্ব ভাবো বিনশতি, বস্তুধর্মভাববিনাশস্ত’ অর্থাৎ যেহেতু সর্ববস্তুর ধর্ম হইতেছে বিনাশ, অতএব সর্ববস্তুই বিনষ্ট হইয়া যায়, অতএব প্রকৃত তত্ত্ব হইতেছে শূন্য। অতএব ব্রহ্ম বস্তুর ও সত্ত্বিত নাই। শাস্ত্রের মতে যখন সর্বত্র জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা অতএব তিনি শূন্যবাদকেও বাধা দিতে পারেন না। ইত্যং শূন্যবাদের কোন বাধা না থাকায় এবং সম্মাত্র ব্রহ্মবাদ শূন্যবাদ কতৃক বাধিত হওয়ার, ব্রহ্মবাদই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে।

সচ্ছন্দবাচ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং, জগন্নিমিত্তত্বং, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিযোগঃ, সত্যসঙ্কল্পত্বং, সর্বান্তরত্বং, সর্বাধারতা,* সর্বনিয়মনমিত্যাद्यনেক-কল্যাণগুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নস্য জগতন্তদাত্মক-তাঞ্চ প্রতিপাদ্য, এবমুতব্রহ্মাত্মকঃ ‘ত্বম্ অসি’ ইতি শ্বেতকেতুং প্রত্যুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণস্য। প্রপঞ্চিতশ্চায়মর্থো বেদার্থ-সংগ্রহে। অত্রাপ্যারম্ভগাধিকরণে (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৫) নিপুণতরমূপ-পাদয়িষ্যামঃ।*১

“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” (মুক্তক ১।১।১৫) ইত্যত্রাপি প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য, নিত্যত্ব-বিভূত্ব-সূক্ষ্মত্ব-সর্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূতযোনিত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণযোগঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ।

বেদান্ত শাক্যের

(পর্যাবৃত্তাঃ) মাত্

নিষিদ্ধেব বস্ত্বে

কতঃ বস্তুন এবং

সবিশেষ বস্ত্ববোধকতা

স্থাপন

তাহা প্রতিপাদনেব অভিপ্রায়ে (উক্ত শ্রুতিবাক্যে) ‘সৎ’

শব্দবাচ্য পবব্রহ্ম যে জগতের উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ

তাহা বলিয়া, তাহার সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্তা, সত্যসঙ্কল্প

(সঙ্কল্পমাত্র সর্বকার্যকরণসামর্থ্য), সর্বাশ্রয়ামিত্ব, সর্বাধারত্ব

সর্বনিয়মনত্ব প্রভৃতি অশেষ কল্যাণময় গুণগণের এবং সমস্ত

জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপাদন করিয়া তৎপবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (হে

শ্বেতকেতো) তুমি ব্রহ্মাত্মক, অতএব ‘তুমি ও ব্রহ্ম এক বস্তু’। ওষুবিষয়ক এই

উপদেশ দিবার জগাই এই প্রকরণটি আরম্ভ করা হইয়াছে। ‘বেদার্থসংগ্রহ’ গ্রন্থে

এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে পবেও ‘আবস্তগ-

অধিবরণে’ (২।১।১৫ সূত্রে) এই বিষয়টি আবার সুস্পষ্টরূপে উপপাদন করিব।

‘অনন্তর পর্যাবৃত্তার উপদেশ করা হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর

ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।’ এই শ্রুতিতেও মুক্তক উপনিষদেও পরব্রহ্মের প্রাকৃত

হেয় গুণের নিষেধ করিয়া তাহার নিত্যত্ব, বিভূত্ব সূক্ষ্মত্ব, সর্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব বা

নিবিকারত্ব, সর্বভূতকারকত্ব, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণগণের সম্বন্ধই

প্রতিপাদিত হইয়াছে।

*-সর্বাধারত্ব — পাঠভেদঃ।

*১-উপপাদয়িষ্যতে,— পাঠভেদঃ।

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তিঃ উঃ ২।১।১) ইত্যত্রাপি সামানাদিকরণস্যানেকবিশেষণ-বিশিষ্টৈকাৰ্থ্যভিধানব্যাংপত্তা ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ। প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকাৰ্থ্যবৃত্তিঃ* সামানাদিকরণস্য। তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদযুখ্যার্থৈশ্চ^১ গৈন্তত্তদুপবিরোধাকার-প্রত্যনৌকাকারৈর্বা একস্মিন্নেবার্থে পদানাং প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদো-বশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ। ইয়াংস্ত বিশেষঃ — একস্মিন্ পক্ষে পদানাং মুখ্যার্থতা অপরস্মিংশ্চ তেষাং লক্ষণা। ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যমীকতা বস্তুস্বরূপমেব, একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তর-প্রয়োগ-

“ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানও অনন্ত” এই তৈত্তিবীর্য স্রুতিতেও ব্রহ্মেব সহিত সত্য জ্ঞান ও অনন্ত পদেব সামানাদিকরণ্যবৃত্তিব্য (ব্যবহারেব) দ্বারা বুঝাইতেছে যে ব্রহ্ম অনেক বিশেষণবিশিষ্ট, অভাব, ব্রহ্মেব নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য বিভিন্ন শব্দের যে একই অর্থে ব্যবহার তাহার নাম ‘সামানাদিকরণ্য’। অভাব সত্য, জ্ঞান প্রবৃত্তি পদেব যে মুখ্য অর্থ তাহা সেই সত্যজ্ঞানাদি গুণরূপেই হউক অথবা সেই সেই গুণের বিরোধী গুণের প্রতিষেধকরূপেই হউক, কোন একটিমাত্র অর্থে ব্যবহার করিতে হইলেই সেই সকল পদের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত বা কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। (নতুবা বিভিন্ন অর্থবাচক পদগুলি অপর এক অর্থের প্রতিপাদনে ব্যবহৃত হইবে কেন ?) তবে এইমাত্র পার্থক্য যে, একপক্ষে (সত্য জ্ঞানাদিগুণেব পক্ষে^২) পদগুলির মুখ্যার্থ ঠিক থাকে, অপরপক্ষে (বিপবীত গুণের প্রতিষেধক পক্ষে^৩) মুখ্যার্থ পবিত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তিব আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। একথাও বলা চলে না যে সত্য জ্ঞানাদি পদে যে অজ্ঞানাদিব প্রতিবোধক অর্থ বুঝাব তাহাও সেই ব্রহ্মের স্বরূপই, তদতিরিক্ত গুণবোধক নহে^৩। কারণ তাহা হইলে (সত্য জ্ঞান বা অনন্ত) কোন একটি পদেব দ্বারাই যখন ব্রহ্মেব স্বরূপ প্রতিপন্ন হইতে পারে, তখন অল্প পদগুলির প্রয়োগের কোন প্রয়োজন বা

*—বৃত্তিঃ হি — পাঠভেদঃ।

১—সামানাদিকরণ্যবৃত্তিঃ — ভিন্নভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং পদানাং একস্মিন্ অর্থে বৃত্তিঃ। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রবৃত্তিবোধক এবং নিমিত্তবোধক শব্দের একই অর্থে ব্যবহারকে সামানাদিকরণ্য বৃত্তি বলা হয়।

২—এই পক্ষে (সামানাদিকরণ্য) ব্রহ্মবস্তু গুণবিশিষ্ট বৃত্তিতে হইবে।

৩—অপর পক্ষে (প্রতিষেধক) ব্রহ্মবস্তু নির্বিষয় সত্যবস্তু মাত্র।

বৈয়র্থ্যাৎ। তথা সতি, সামানাধিকরণ্যাসিদ্ধিষ্টি, একস্মিন বস্তুনি বর্তমানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণাৎ।

ন চ, একসৈব্যার্থস্য বিশেষণভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনেকার্থত্বং পদানাং সামানাধিকরণ্যবিরোধি, একসৈব্য বস্তুনোহনেকবিশেষণ-বিশিষ্টতা-প্রতিপাদনপরজ্ঞাৎ সামানাধিকরণ্যস্য। “ভিন্নপ্রযুক্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থেষু বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্” ইতি* হি শাস্তিকাঃ ॥৮০॥

সার্থকতাই থাকে না। এইরূপ হইলে তো একই বস্তু প্রতিপাদনে বিভিন্ন পদ-গুলির পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত, অর্থাৎ অর্থভেদ না থাকায় এই পদগুলিব সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না। কাবণ সামানাধিকরণ্যবৃত্তিতে বিভিন্ন পদেষ একই অর্থে প্রয়োগ প্রযুক্তি নিমিত্ত ভেদ থাকা আবশ্যক।

বিভিন্ন বিশেষণ ভেদে একই বস্তু গুণগত কিছু কিছু ভেদ দেখা যায়। বিশেষণবোধক পদগুলির এইরূপ ভেদ বা বিভিন্ন অর্থবোধকত্ব যে সামানাধিকরণ্যের বিরোধী তাহাও বলিতে পারা যায় না। কাবণ, একই বস্তুর অনেক বিশেষণবিশিষ্টতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই তো সামানাধিকরণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে। যে সকল শব্দে প্রযুক্তির বা প্রয়োগের নিমিত্ত এক নহে (অর্থ এক নহে) তাহাদের যে কোন একটি মাত্র অর্থে প্রয়োগকে বৈয়াকরণিকগণ ‘সামানাধিকরণ্য’ বলিয়া থাকেন১ ॥৮০॥

•—কৈয়টবুদ্ধাহিকে।

১—শব্দগুণবিদ বৈয়াকরণিকগণ বিচার দ্বারা বিভিন্ন শব্দের ‘সামানাধিকরণ্য-বৃত্তি’ বিষয়টি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ‘ভিন্নভিন্নপ্রযুক্তিনিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন অর্থে বৃত্তিঃ—সামানাধিকরণ্যং’। বিভিন্ন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক হইয়াও (প্রযুক্তি-নিমিত্তের ভেদ থাকিলেও) যখন একই বিভক্তিব্যোগে একই বস্তুর প্রতিপাদক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তখন এই শব্দগুলিকে সামানাধিকরণ শব্দ বলা হইয়া থাকে। এইপ্রকার অর্থবোধক ব্যবহারের সামর্থ্যকে ‘সামানাধিকরণ্য বৃত্তি’ বলা হয়। এই পদসমূহ বিশেষণস্থানীয়; এই সামানাধিকরণ্য ব্যবহারস্থলে ইহারা একটি বিশেষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। একই আশ্রয়ে বা একই আধারে অবস্থান করে বলিয়া এই বিশেষণ শব্দগুলি হইতেছে ‘সামানাধিকরণ্য’ শব্দ এবং এইরূপ ব্যবহার হইতেছে ‘সামানাধিকরণ্যবৃত্তি’। আধাররূপ বিশেষ্য শব্দের অর্থ প্রতিপাদনেই তাহাদের সামর্থ্য থাকে, স্বতন্ত্রভাবে অর্থ প্রতিপাদনে কোন শক্তি নাই। যেমন—‘নীল ঘট’, এই বাক্যে ‘নীল’ পদটি স্বতন্ত্র পর্বত ‘ঘট’ এই বিশেষ্যের সতিত সংযুক্ত না হইতেছে,

যদুক্তম্, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যত্র ‘অদ্বিতীয়পদং’ গুণতোহপি
সদ্বিতীয়তাং ন সহতে ; অতঃ সর্বশাখাপ্রত্যয়ন্ত্যায়েন কারণব্যাক্যানাং-
দ্বিতীয়বস্তুপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ । কারণতয়োপলক্ষিতস্যা
অদ্বিতীয়স্যা ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে, — “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”
ইতি । অতো হি লিলক্ষয়িমিতং ব্রহ্ম নিগুণমেব ; অন্যথা “নিগুণম্”#

(শাক্তর মতে) আরো যে বলা হইয়াছে ‘ব্রহ্ম একই এবং অদ্বিতীয়’,
শ্রুতিতে এই ‘অদ্বিতীয়’ পদটি কোন গুণের দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা বা ভেদ সহ
করে না, এই অর্থ করিলেই এই অদ্বিতীয়ত্ব শ্রুতির তাৎপর্য বক্ষা পায় ।
অতএব, যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে জগৎকাবলকপে অভিহিত করা হইয়াছে,
তাহাও ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়ন্ত্যায়’^১ অমুসায়ে (পূর্বোক্ত অদ্বিতীয় প্রতিপাদক শ্রুতি
অনুগুণ) ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদনেই তাহার তাৎপর্য স্বীকার করিতে হইবে ।
(জগতেব) কাবলকপে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের যে লক্ষণ কথিত হইল তাহা
এইরূপ — ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তস্বরূপ’ । অতএব, এইরূপ লক্ষণের
দ্বারা নিকপিত ব্রহ্ম নিগুণই (সত্ত্ব হইতে পাবে না) । নতুবা (ব্রহ্ম)

*—সম্বিকোপনিসং—২,

ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার কার্যকরী প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটনের সামর্থ্য নাই । এইরূপ বিশেষণ
পদগুলি তাহাদের বিশেষ্য পদের একান্ত পরতন্ত্র বলিয়া ইহার প্রকৃতপক্ষে এই
বতন্ত্র-বিশেষ্য পদের অতিরিক্ত নহে । তাহার মূখ্যতঃ বিশেষ্য বস্তুবই বাচক ।

এখন এই প্রকৃতক্ষেত্রে — ‘সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম’ এই বাক্যে ‘ব্রহ্ম’ পদটি
বিশেষ্য, ‘সত্য’ ‘জ্ঞান’ ‘অনন্ত’ পদগুলি তাহার বিশেষণরূপে সামান্যাদিকরণ্য উদ্দেশ্যে
প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং ‘সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব এবং অনন্তত্ব’ ধর্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন
হইয়াও একই ব্রহ্মে আপ্রিত হইয়া তাহাকেই প্রতিপাদন করিতেছে । অতএব, ব্রহ্ম
অনেক ধর্মবিশিষ্ট হইলেন । কলে অবৈতবাদীর অভিপ্রেত ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ
হইল না । আর যদি বলেন সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব এবং অনন্তত্ব ধর্ম একই, অতএব অর্থের বা
প্রযুক্তি-নিমিত্তের ভেদ না থাকায় সামান্যাদিকরণ্য হইতে পারে না, তবে তো এই
পদগুলির অর্থভেদ না থাকায় তাহাদের পুনরুক্তিরূপ দোষের প্রসঙ্গ আসে ।

১—সর্বশাখাপ্রত্যয়ন্ত্যায়—শ্রুতির কোন কোন স্থলে যখন শব্দের অর্থে অভিপ্রায়
নাই, সুস্পষ্ট উপস্থিত হয় অথবা কোন বস্তু বিষয়ে সমস্ত গুণ বা ধর্মের উল্লেখ না
থাকে তাহা হইলে অস্বাভাব বেদ শাখায় সেই সকল শব্দের যেকোন অর্থ তাৎপর্য নিকপিত
হইয়াছে অথবা সেই সকল বস্তু বিষয়ে যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, সন্নিবিষ্টসঙ্গেও
সেই শব্দের সেইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং অস্বত্ব সেই সকল গুণসমূহেরও
উপসংহার করিতে হইবে ।

“নিবন্ধনম্”* ইত্যাদিভিৰ্বিরোধশ্চেতি — তদনুপপন্নম্ ; জগৎপাদানন্ত
ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তাধিষ্ঠানস্তরনিবারণেন বিচিত্রশক্তিসংযোগ-প্রতিপাদন-
পরত্বাদদ্বিতীয়পদস্ত। তথৈব বিচিত্রশক্তিসংযোগমেবাবগময়তি —
“তদৈক্ষত বহু স্তাং, প্রজাযেযেতি, তৎ তেজোহসৃজত”*১ ইত্যাদি।

অবিশেষেণ ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যুক্তে নিমিত্তান্তরমাত্রনিষেধঃ কথং
জ্ঞায়তে ? ইতি ৫৭ — সিস্কোব্রহ্মণ উপাদানকারণত্বম্, “সদেব
সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব” ইতি প্রতিপাদিতম্। কার্যোৎপত্তি-
স্বাভাব্যেন বুদ্ধিস্থং নিমিত্তান্তবম্, ইতি তদেব ‘অদ্বিতীয়’-পদেন নিষিধ্যত
ইত্যবগম্যতে। সৰ্ব্বনিষেধে হি স্বাভ্যুপগতাঃ সিদ্ধাধায়িতাঃ নিত্যত্বাদয়ঃ*

‘নিগূর্ণ’ এবং ‘নিবন্ধন’ ইত্যাদি নিগূর্ণবোধক শ্রুতির সহিত (‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং
ব্রহ্ম’) এই শ্রুতিৰ বিৰোধ হইয়া পড়ে।

(এই শাস্ত্ৰৰ মতেৰ খণ্ডনে বামাগুজ বলিতেছেন) আপনাব এ-বণা
বুজিগুস্ত নহে। কাৰণ, ব্ৰহ্মেৰ অদ্বিতীয়ত্ব-বোধক শ্রুতিৰ তাৎপৰ্য হইতেছে
জগতেৰ উপাদানকাৰণ ব্ৰহ্ম এমনই বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন যে তাঁহাব কাৰ্ণে তিনি
ভিন্ন অপৰ কোন অধিষ্ঠাতাব, অৰ্থাৎ কৰ্ত্তাৰ পরিচালকেব প্রয়োজন থাকে না।
অত্যাশ্চৰ্য্য শ্রুতিও তাঁহাব এইকপ বিচিত্র শক্তিৰ উল্লেখ কৰিষাছেন — “তিনি
সকল কৰিশেন আমি বহু হইব—জন্মিব”, “তিনি তেজ সৃষ্টি কৰিলেন”।

যদি প্রশ্ন হয়, শ্রুতিতে সাধাবণভাবে কথিত ‘অদ্বিতীয়’ শব্দে যে
নিমিত্তান্তবেব নিষেধ কৰা হইয়াছে অৰ্থাৎ স্বকাৰ্য সম্পাদনে ব্ৰহ্ম যে অশ্চ
কোন সহায়েৰ অপেক্ষা বাঞ্ছন না তাহা নিৰ্দ্ধাৰিত হয় কিৰূপে ? তত্ত্বতবে
বলা যায়, ‘হে সোম্য, এই জগৎ অগ্রে অৰ্থাৎ সৃষ্টিৰ পূৰ্বে একমাত্র সৎ
(ব্ৰহ্মরূপই) ছিল।’—এই শ্রুতিবাক্যে প্রথমতঃ জগৎসৃজনে অভিলাষী ব্ৰহ্মেৰ
উপাদান-কাৰণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাব পবেই শঙ্কা হয় যে, কোন
ব্যৰ্থ মাত্রেই যখন উপাদান কাৰণেৰ অতিবিক্ত অশ্চ কোন নিমিত্ত কাৰণও দেখা
যায় তখন এই জগৎসৃষ্টি কাৰ্যেও ব্ৰহ্মেৰ অতিবিক্ত অশ্চ কাৰণ থাকা সম্ভব,
বুদ্ধিতে হইবে যে লোববুদ্ধিৰ সেই শঙ্কা নিবাসিত হইতেছে শ্রুতিগত
‘অদ্বিতীয়’ পদেৰ দ্বাৰা। এই ‘অদ্বিতীয়’ পদে যদি সৰ্বপ্রকাৰ ধৰ্মেৰ নিষেধ
স্বীকাৰ কৰিত হয় তাহা হইলে (আপনাদেয় মতেও) ব্ৰহ্মেৰ নিত্যত্ব প্রভৃতি
যে সকল ধৰ্ম (বৌদ্ধমতেৰ ক্ষণিকত্বমতেৰ খণ্ডনে) প্রতিপাদন কৰা প্রয়োজন

নিষিদ্ধাঃ স্ত্যঃ। সৰ্বশাখাপ্রত্যয়শ্চাত্ত ভবতো বিপরীতফলঃ
সৰ্বশাখাসু কারণায়মিনাং সৰ্বজ্ঞত্বাদিনাং গুণানামত্রোপসংহার-
হেতুত্বাৎ। অতঃ কারণবাক্যস্বভাবাদপি, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”
ইত্যনেন সৰ্বিশেষণেন প্রতিপাদ্যত ইতি বিজ্ঞায়তে ॥৮-১॥

ন চ নিগুণবাক্যবিরোধঃ, প্রাকৃত-হেয়গুণবিষয়ত্বাশ্চবাম্ —
‘নিগুণম্’ ‘নিরঞ্জনম্’ ‘নিরুলং’ ‘নিষ্ক্রিয়ং’ ‘শান্তম্’ ইত্যাদীনাম্।
জ্ঞানমাত্রস্বরূপবাদিনোহপি শ্রুত্যে ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিধতি;
ন তাবত। নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব ভবন্তু, জ্ঞাতুরেব জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ।

তাহাদেবও তো নিষেধ হইয়া যায়। আবার, ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়’ শ্রুতিও
এস্থলে আপনাদেব সিদ্ধান্তেব বিপরীত ফলদায়ী হইতেছে। কারণ, বেদের
অন্যান্য শাখাতেও জগৎকারণ বস্তু (ব্রহ্মেন) যথাস্থে সৰ্বজ্ঞ (সর্বশক্তি) প্রভৃতি
যে সকল গুণেব সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাবা কথিত না হইলেও
‘সর্বশাখাপ্রত্যয় শ্রুত্যেব’ বলে সেই সকল গুণেব অস্তিত্ব স্বীকার করিতে
হইবে। অতএব, সমস্ত কারণ বাক্যের এই স্বভাবেব^১ জ্ঞাতও জানিতে হইবে
যে ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ এই শ্রুতিবাক্যে সৰ্বিশেষ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মই প্রতি-
পাদিত হইয়াছেন (নিগুণ নহে) ॥৮-১॥

পুনরায় বলি, (ব্রহ্মকে সগুণ বলিলে তাহাব) নিগুণত্ববোধক শ্রুতি
বাক্যসমূহের সহিত যে কোন বিরোধ ঘটে তাহা নহে, যেহেতু, নিগুণ (গুণবহিত)
নিবজ্ঞন (দোষেব সম্বন্ধ রহিত), নিবল (অংশশূন্য) নিষ্ক্রিয়
(ক্রিয়াহীন) শান্ত প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মেব হেয় প্রাপ্ত
গুণেবই নিষেধ করা হইয়াছে (গুণমাত্রেবই নিষেধ করা হয়
নাই)। আবার, যে সকল শ্রুতিবাক্যে কেবল (ব্রহ্মেব)
জ্ঞান-স্বরূপেব উল্লেখ আছে, বুঝিতে হইবে যে সেই সকল
বাক্য (ব্রহ্মেব) কেবল জ্ঞানস্বরূপতাব বিষয়ই প্রকাশ করিয়া-
ছেন, কিন্তু নির্বিশেষ কেবলমাত্র জ্ঞানই যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা কথিত হয় নাই।
কারণ, (সৰ্বিশেষ) জ্ঞাতাকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। (অতএব,

১ কারণ বাক্যের স্বভাব—শ্রুতিতে যে যে স্থলে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বস্তু বলিয়া
কথিত হইয়াছে সেই সেই স্থলেই তাহাকে সৰ্বজ্ঞ সর্বশক্তি প্রভৃতি বিশেষণ পদের দ্বারা
বিশেষিত করা হইয়াছে। ইহাই কারণ-বাক্যের স্বভাব।

জ্ঞানস্বরূপশৈব তস্য জ্ঞানাস্রয়ঃ মণি-দ্যুমণিদীপাদিবদ্
যুক্তমেবেত্যুক্তম্ ।

জ্ঞাতৃত্বমেব হি সৰ্বাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি — “যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎ”
(মুণ্ডকঃ ১।১।৯) । “তদৈক্ষত” (ছাঃ উঃ ৬।২।৩), “সেয়ং দেবতৈক্ষত”
(ছাঃ ৬।৩।২) । “স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি” (ঐতঃ ১।১) । “নিত্যো
নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্”
(কঠঃ উঃ ২।৫।১৩) । “জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশনীশো” (শ্বেঃ উঃ ১।৯) ।

“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পবমং পরজ্ঞাং, বিদ্যাম দেবং ভুবনেশমোড্যাম্ ॥”

(শ্বেঃ উঃ ৬।৭)

এই জ্ঞান স্বরূপের উল্লেখে ঐতিবাক্যে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না ।)
মণি দ্যুমণি (সূর্য) ও দীপাদি পদার্থ সকল যেমন প্রকাশস্বরূপ হইয়াও
প্রকাশ গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে সেইরূপ ব্রহ্মবস্তুরও স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও
জ্ঞানগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন । এই কথা যে যুক্তিযুক্ত তাহা
ইতিপূর্বেই কথিত হইয়াছে ।

সমস্ত ঐতিবাক্য ব্রহ্মের-জ্ঞাতৃত্বের (জ্ঞাতৃত্ব ধর্মের) কথাই প্রকাশ
করিতেছেন — ‘যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎ’, ‘তিনি ঈক্ষা কবিয়াছিলেন,
আলোচনা কবিয়াছিলেন’, ‘সেই এই দেবতা (ব্রহ্ম) আলোচনা করিয়াছিলেন,’
‘তিনি চিন্তা কবিয়াছিলেন, লোকসমূহ সৃষ্টি করিব’, ‘তিনি নিত্য সমূহের নিত্য,
চেতন সমূহের মধ্যে পবম চেতন এবং বহুব মধ্যে একরূপে অবস্থান করতঃ
তাহাদের কামনা সম্পাদন করিয়া থাকেন’, ‘উভয়েই জগদ্রহিত (অজ),
তদ্বধ্যে একটি জ্ঞাতা (জ্ঞ) অপবটি অজ্ঞ, একটি ঈশ্বর নিয়ামক অপবটি
অনীশ্বর (নিয়ামক নহে নিয়াম্য)’, ‘ঈশ্বরেরও সর্বশ্রেষ্ঠ (পরম) মহেশ্বর, দেবতা-
গণেরও পরম দেবতা, সমস্ত পতিগণেরও পবম পতি এবং পবমেরও পরম সেই
ভুবনেশ্বর শুবনীয় দেবতাকে আমি আবাধনা করি’, ‘তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়

‘যিনি সবারূপভাবে সমস্ত বস্তু জানেন — সর্বজ্ঞ, যিনি বিশেষভাবে সমস্ত বস্তু
জানেন — সর্ববিৎ ।

“ন তত্ত্ব কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্রুত্যাধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ত শক্তিবিরিধৈব শ্রীয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥”

(শেঃ উঃ ৬৮)

“এম আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো
বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” (ছাঃ উঃ ৮।১।৫) ইত্যাদিঃ
শ্রুতয়ো জ্ঞাতৃত্বপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানবলরূপৈশ্চৈব ব্রহ্মণঃ
স্বাভাবিকান্ বদন্তি ; সমস্তহেয়গুণবিরহিততাপঞ্চ* ॥৮-২॥

নিগূর্ণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাঞ্চ বিষয়ম্ “অপহতপাপ্মে-
ত্যাঙ্গপিপাসঃ” ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”

নাই, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকও কিছুই দেখা যায় না, তাঁহার
বহুপ্রকার বিবিধ প্রকার শ্রেষ্ঠ মহা শক্তির কথা এবং স্বাভাবিক জ্ঞান বল ও
ক্রিয়ার কথা শোনা যায়, ‘এই আত্মা পাপবহিত জ্বা মৃত্যু শোক ক্রোধ এবং
পিপ্যাসারহিত, ইহান সমস্ত কামনা এবং সঙ্কল্পই সত্য ।’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-
নিচয় জ্ঞানবলরূপ ব্রহ্মেবই জ্ঞাতৃত্বপ্রমুখ স্বাভাবিক কল্যাণগুণগণের কথা এবং
হেয়গুণগণের অভাবের কথা বলিয়াছেন ১ ॥৮-২॥

‘এম আত্মা অপহতপাপ্মা ’ এই শ্রুতিই মখন অর্থ ‘অপহতপাপ্মা’
হইতে আরম্ভ কবিয়া ‘অপিপাসঃ’ পর্যন্ত বাক্য জ্বা ব্রহ্মের হেয় গুণগণের নিষেধ
করিয়া অনন্তর ‘সত্যকাম’ ‘সত্যসঙ্কল্প’ পদদ্বয়ে পুনরায় সেই ব্রহ্মেবই কল্যাণ

*—সমস্তহেয়রহিততাপঞ্চ — পাঠভেদঃ ।

১ শ্রুতিপ্রায় — উপবি-উক্ত শ্রুতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে
ব্রহ্ম সত্ত্বমহা — ‘তদৈকত্ব’ ইত্যাদি শ্রুতিত্রয়ের কারণ বল ব্রহ্মের জ্ঞানের সর্ববিষয়ত্ব,
‘নিত্যো নিত্যানাং’ শ্রুতিতে চেতনের বহুত্ব এবং ব্রহ্মের কামপ্রদত্ব, ‘জাজ্ঞো’ শ্রুতিতে
ব্রহ্মের জাতৃত্ব ও ঈশ্বরত্ব, ‘দ্বমীশ্বরাণাং’ শ্রুতিতে ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব দেবত্ব এবং পতিত্ব
প্রভৃতি গুণগণ কথিত হইয়াছে ।

ঈশ্বরত্ব মানে নিষত্বত্ব, বাহার বে বিষয়ে জ্ঞান নাই সে সে বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ বা
নিয়মনও করিতে পারে না অতএব, নিয়মন অর্থও জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে ।
অতএব, ব্রহ্ম জ্ঞাতা না হইলে তিনি নিয়মনকর্ত্তাও হইতে পারেন না । স্তবগাং
তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব বর্ণও সিদ্ধ হইতেছে । (শ্রুতপ্রকাশিকা টীকার বঙ্গানুবাদ) ।

ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়াং শ্রুতিরেব বিবিনক্তীতি সগুণ-
নিগুণবাক্যয়োর্বিরোধাভাবাদ্যতরস্ত নিধ্যাবিসয়তাপ্রয়ণমপি নাশঙ্ক-
নীয়ম্*। “ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে” (তৈঃ আঃ ৮।১) ইত্যাদিনা
ব্রহ্মগুণানারভ্য, “তে যে শতম্” (তৈঃ আঃ ২।৮।২) ইত্যনুক্রমেণ ক্ষেত্র-
জ্ঞানন্দাতিশয়ম্ উক্তম্। “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” (তৈঃ আঃ ৯।১) ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণানন্ত্য-
মত্যানবেণ বদতীয়াং শ্রুতিঃ ।

“সোহম্মূতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” (তৈঃ আঃ ১২)
ইতি ব্রহ্মবেদন-ফলমবগময়দ্বাক্যং পরস্ত বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণানন্ত্যং
ব্রবীতি । বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্বান্ কামান্ সমম্মূতে, কাম্যস্ত ইতি

গুণগণের নির্দেশ দিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে স্বয়ং ঐতিহ্যই সগুণ ও
নিগুণবোধক বাক্যসমূহের বিষয় পৃথক্ কবিয়া দিতেছেন, অর্থাৎ নিগুণ
বাক্যে হেয়গুণগণের নিষেধ এবং সগুণবাক্যে কল্যাণগুণগণের সম্বন্ধ নির্দেশ
করিতেছেন । অতএব, সগুণ এবং নিগুণবাক্যের ক্ষেত্রই যখন বিভিন্ন তখন
উভয়ের মধ্যে কোন বিবোধ থাকিতে পারে না । কোন বিবোধ না থাকায়
কোন বাক্যেই প্রতিপাদ্য বিষয়ে মিথ্যা স্ব শঙ্কাও কবা যাইতে পারে না ।

(পুনরায়) তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ‘ইহাব ভরেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া
থাকে’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের গুণগণের উল্লেখ কবিয়া, ‘সেই যে শতগুণ আনন্দ’
ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজ জীব ইহাতে ব্রহ্মের আত্যন্তিক আনন্দের কথা বলিয়া
অনন্তর বলিতেছেন —“বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিবিয়া আসেন,
অর্থাৎ বাক্যে যাহাকে ব্যক্ত কবা যায় না এবং মনেও যাহার ভাবনা করা
যায় না, ব্রহ্মের এই আনন্দের বিষয় যিনি বিদিত (তিনি কাহারও নিবট ভীত
হন না) ।” এই সকল বাক্যে স্বয়ং ঐতিহ্য আদরের সহিত ব্রহ্মের অনন্ত
কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছেন ।

‘সেই ব্রহ্মজ পুরুষ বিশেষ জ্ঞানবান (বিপশ্চিত) ব্রহ্মের সহিত সমস্ত
কামনা (কাম্যফল) ভোগ করেন’ । ব্রহ্মজ্ঞানের বলবোধক এই ঐতিহ্যবাক্যও
বিপশ্চিত ব্রহ্মের অনন্ত গুণের কথাই বলিতেছেন । বিপশ্চিত ব্রহ্মের সহিত
মস্ত কামনা ভোগ করে । ইহার অর্থ এই যে, কাম মানে যাহা কামনা

কামাঃ কল্যাণগুণাঃ; ব্রহ্মণা সহ তদ্ভুগান্ সর্বান্ অমৃত ইত্যর্থঃ ।
 দহরবিজ্ঞানান্ — “তস্মিন্ যদন্তস্তদগ্রেষ্ঠবাম্, (ছাঃ উঃ ৮১১) ইতি বদ-
 গুণপ্রাধান্যং বক্ষুং সহশব্দঃ । ফলোপাসনায়োঃ প্রকটনিকাম্,
 “যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথৈতঃ প্রেতা ভবতি (ছাঃ উঃ
 ৩১৪১) ইতি প্রতীত্যৈব সিদ্ধম্ ।

“যস্মাততং তন্ত মতম্”, “অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাম্” (বেনঃ উঃ ২১৩)
 ইতি ব্রহ্মণো জ্ঞানাবিষয়স্বরূপং চেৎ, “ব্রহ্মবিদ্যাগোচি পরম্” (ভেঃ আঃ
 ১১১) “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” (বৃঃ ৩২১৯) ইতি জ্ঞানান্নোক্তোপ-
 দেশো ন স্ত্যৎ ।

কথা যায়, অর্থাৎ কল্যাণগুণগণ । (উপাসক) ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সমস্ত গুণগণ
 উপভোগ করেন । প্রতিভে ‘দহরবিজ্ঞা’ এর কারণে ‘তাঁহার অভ্যন্তরে বাহা
 আছে তাহা অবেদন করিবে’ এই বাক্যে যেহেতু ব্রহ্মের গুণেরই প্রাধান্য উক্ত
 হইয়াছে, সেইরূপ উপনি-উক্ত প্রতিবাক্যেও ব্রহ্মের গুণগুণের প্রাধান্য জ্ঞাপনের
 অভিপ্রায়েই ‘সহ’ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে । উপাসনা এবং তাঁহার ফল যে
 একই প্রকারের হইয়া থাকে তাহাও প্রতিবাক্যে প্রমাণিত হইয়াছে — ‘পুরুষ
 ইহকালে যেন্ত পদ্বল লইয়া উপাসনা করে ইহলোক হইতে প্রস্থানের পবেও
 (মৃত্যুর পবেও) সে সেইরূপ হইয়া থাকে’ (ছান্দোগ্য প্রতিঃ) ।

(হে নিগূর্ণবাদিন্), যদি আগনাবা বলেন, “মিনি মনে করেন, ব্রহ্ম
 ‘অমতঃ’, অর্থাৎ চিত্তান অতীত বস্তু তিনিই তাঁহাকে কথকিং জানিয়াছেন,
 বাঁহারা ভাবেন তাঁহাকে যথার্থভাবে জানিয়াছেন, তাঁহার অবিজ্ঞাত ।”
 এই প্রতিবাক্যে তো ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে । তত্বতবে বলি যে,
 না, তাহা নহে, কারণ, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পবব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’, ‘ব্রহ্মজ পুরুষ
 ব্রহ্মের শ্রায় হইয়া যান’ এই প্রতিভে ব্রহ্মজ্ঞানজনিত যে মোক্ষের উপদেশ
 আছে ব্রহ্ম অজ্ঞেয় হইলে তো তাহার কোন সার্থকতা থাকে না ।

১—‘দহর’ শব্দের অর্থ অমত, দেহের যেখানে আত্মা অবস্থান করেন সেই স্বপ্নাবস্থা
 অস্বপ্নানীত, এইরূপ প্রতিভে এই স্বপ্নাবস্থা ‘দহর’ নামে অভিহিত এবং এই স্বপ্নাবস্থা
 আত্মার উপাসনাকে বা আত্মবিজ্ঞানকে ‘দহরবিজ্ঞা’ বলা হইয়া থাকে । (ছান্দোগ্য
 প্রতিভে এই দহরবিজ্ঞা একারণে আছে (স্বপ্নাবস্থিত) আত্মার অনর্নিহিত যে বস্তু
 তাহার অবেদন করিবে’ । এই বস্তু হইতেছে আত্মার বা ব্রহ্মের গুণ ।

“অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ, সমুত্থেনং ততো বিদুঃ” ॥ (ঐতঃ আঃ ৬।১)

ইতি ব্রহ্মবিষয়জ্ঞানাসম্ভাব-সম্ভাবাভ্যাগ্নানশাশ্বতস্যক্ত্য বদতি । অতো ব্রহ্মবিষয় বেদনমেবাপবর্গীয়ঃ সর্বাঃ শ্রুতয়ো বিদধতি । জ্ঞানকো-
পাসনাত্মকং, উপাস্ত্বক ব্রহ্ম সগুণমিত্যুক্তম্ । “যতো বাচো নিবর্তন্তে,
অপ্রাপ্য মনসা সহ” (ঐতঃ আঃ ৯।১) ইতি ব্রহ্মগোহনস্তৃপরিমিতগুণশ্চ*
বাস্তবনসয়োবেতাবদিতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বপ্রবণেন ব্রহ্ম ‘এতাবৎ’ ইতি
ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং ব্রহ্মবিজ্ঞাতমগতমিত্যুক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাদ
ব্রহ্মণঃ । অত্যাধা, “যন্তামতং তন্ত মতম্”, “বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্” ইতি
ব্রহ্মণো মতত্ব-বিজ্ঞাতত্ববচনং তত্রৈব বিরুদ্ধ্যতে ॥৮-৩॥

পক্ষান্তবে, কেহ যদি ব্রহ্মকে ‘অসৎ’ বস্তু বলিয়া মনে করে, সে
নিজেই ‘অসৎ’ (অস্তিত্বশূন্য) হইয়া যায় এবং কেহ যদি ব্রহ্মকে ‘সৎ’ বা
সম্ভাববিশিষ্ট বস্তু বলিয়া জানে তবে সেই জ্ঞাতা পুরুষকেও ‘সৎ’ বলিয়া জানিবে ।

এই ক্ষতিতে ব্রহ্মজ্ঞানেব অভাবে আত্মবিনাশ এবং ব্রহ্মজ্ঞান
বিহীন ধাকিলে আত্মসম্ভাব কথিত হইয়াছে । এই কাৰণে ঋতি সকল
ব্রহ্মজ্ঞানাব মোক্ষশাভেব উপায়রূপে নির্দেশ দিয়াছেন । এই ব্রহ্মজ্ঞানও
যে উপাসনাত্মক এবং উপাস্ত্ব বস্তু ব্রহ্মও যে সগুণ তাহাও পূর্বেই কথিত
হইয়াছে । ‘যাহার বর্ণনায় বাহ্য অসমর্থ’ এবং ‘যাহার ভাবনায় মন অসমর্থ’
হইয়া ফিরিয়া আসে’ এই ঋতি হইতে জানা যায় যে, অপরিমিত গুণগণবিশিষ্ট
অনন্ত অসীম ব্রহ্মকে ‘এতাবৎ’ অর্থাৎ ব্রহ্মকে ইদৃশ, অর্থাৎ এইপ্রকার বলিয়া
নিরূপণ করিতে পারা যায় না । অতএব, বুঝিতে হইবে (অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞানতাং
—ঋতিঃ) যাহারা ব্রহ্মকে (সীমাবদ্ধ) গুণ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া
জানে তাহাদের বিষয়েই ব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত বলা হইয়াছে । কারণ, ব্রহ্ম
বর্তমানতঃই সর্বপ্রকার পরিচ্ছেদরহিত অপরিচ্ছিন্ন বস্তু । এইরূপ ব্যাখ্যা না
করিলে ‘তিনি যাহার অমত, তাহারই মত তাহারই বিজ্ঞাত (অর্থাৎ যে ব্রহ্মকে
পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে না, সেই তাঁহাকে জানে)’ ইত্যাদি ঋতিবাক্যে
ব্রহ্মকে যে ‘মত’ এবং ‘বিজ্ঞাত’ বলা হইয়াছে তাহা বিবদ্ধ হইয়া পড়ে (কারণ
ব্রহ্মকে সর্বতোভাবে জানা তো বন্ধনই সম্ভব হইতে পারে না ॥৮-৩॥

যত্ন, “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং . ন মতেৰ্গন্তারম্” (বৃহদাঃ ৩।৪।২) ইতি
 ঋতিদৃষ্টেৰ্গন্তেৰ্যতিরিজ্ঞং দ্রষ্টারং মন্তারং চ প্রতিষেধভীতি; তদাগন্তক
 চৈতন্যগুণযোগিতয়া জ্ঞাতুরজ্ঞানস্বরূপতাং কুতৰ্বসিদ্ধাং মত্বা “ন
 তথাত্মানং পশ্যেঃ, ন ময়ীধাঃ; অপি তু দ্রষ্টারং মন্তারমপ্যাত্মানং
 দৃষ্টিমতিরূপমেব পশ্যে”রিত্যভিধাতীতি পরিহৃতম্। অথবা, দৃষ্টেদ্রষ্টারং
 মতেৰ্গন্তারং জীবাজ্ঞানং প্রতিষিধ্য সবভূতান্তরাত্মানং পরমাত্মানমে-
 বোপাসূস্বেতি বাক্যার্থঃ, অন্যথা, “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্”
 (বৃহদাঃ ২।৪।১৪) ইতি জ্ঞাতৃত্বঋতিবিরোধশ্চ।

“জানন্দো ব্রহ্ম” (তৈত্তিঃ ৬ঃ ৬।১) ইত্যনন্দমাত্রমেব ব্রহ্মস্বরূপং

(আবার ঋতিতে যে বসে হইয়াছে), ‘দৃশিব (অনুভূতিব) দ্রষ্টাকে
 এবং মননের (চিন্তান) চিন্তককে মানিবে না’ — এই বাক্যে অনুভূতি এবং
 মননের অতিনিষ্ঠ দ্রষ্টাব ও মননকর্তার অস্তিত্বেব যে নিষেধ
 কৰা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে — ‘কৃত্তিকবগ্ন
 বলিয়া থাকেন, আত্মার স্বাভাবিক কোন চৈতন্যগুণ নাই,
 (ইন্দ্রিয়াদিব বিশেষ বিশেষ ব্যাপাবে) এই ‘আত্মার আগন্তক-
 ভাবে চৈতন্যগুণের সংযোগ হয়, এই হেতু আত্মায় চেতনত্ব গুণেব ব্যবহার
 হয়।’ এই কৃত্তিকে বিশ্বাস করিয়া বেহ যেন আত্মাকে কেবল জ্ঞানস্বরূপ
 মনে করিয়া তাহাকে সেইভাবেই দর্শন ও মনন না করে, পবন আত্মা ‘দ্রষ্টা’ ও
 ‘মন্তা’ হইলেও তাহাকে ‘দৃশিকপেই’ এবং ‘মন্তিকপেই’ চিন্তা করিবে। — এই
 অভিপ্রায়েই উপরে উক্ত ঋতিটি কথিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই
 অকার ব্যাখ্যায় উপরি-উক্ত বিবোধেবও পরিহার হইয়া যায়। অথবা ‘ভূমি
 দৃশির দ্রষ্টাকে এবং মননেরও মননকর্তাকে, অর্থাৎ জীবাত্মাকে পনিত্যাগ করিয়া
 সর্বভূতের অন্তরাত্মা ভগবানের উপাসনা করিবে’ — উক্ত ঋতিবাক্যের এইরূপ
 অর্থ বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে ‘বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা
 জানিবে’, এই ঋতিতে কথিত আত্মার জ্ঞাতৃত্বগুণের বিবোধ হইয়া পড়ে, (এই
 ঋতিতে আত্মাকে জ্ঞাতা বলা হইয়াছে)।

আবার ‘জানন্দো ব্রহ্ম’ এই ঋতিতে আনন্দমাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতি
 হইতেছে — এইরূপ কথা আপনাবা (নিগুণবাদীরা) যাহা বলিয়া থাকেন,

প্রতীয়তে ইতি যদুক্তম্, তজ্জ্ঞানাত্ময়স্ত ব্রহ্মণো জ্ঞানং স্বরূপমিতি-
বদন্তি পরিহৃতম্। জ্ঞানমেব হনুকূলমানন্দ ইত্যুচ্যতে।
“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (বৃঃ উঃ ৩।২।২৮) ইত্যানন্দরূপমেব বিজ্ঞানং*
ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অতএব ভবতামেকরসতা। অস্ত জ্ঞানস্বরূপন্তেব জ্ঞাতৃত্ব-
মপি শ্রুতিশতসমধিগতমিত্যুক্তম্। তদ্বদেব “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ”
(তৈঃ আঃ ৮।৮), “জ্ঞানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” (তৈঃ আঃ ৯।১) ইত্যাদি-
ব্যতিরেকনির্দেশাচ্চ নানন্দমাত্রং ব্রহ্ম; অপিজ্ঞানন্দি। জ্ঞাতৃত্বমেব
স্থানন্দিত্বম্।

তাহার পরিহারে বলি (নামামুদ্র) — ‘ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানাব্যাব বস্তু হইলেও তিনি
এই ঋতিতে জ্ঞানস্বরূপেও নির্দিষ্ট হইয়াছেন’। ‘বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম’
(অনুত্রও) ঋতি এই নির্দেশ দিতেছেন যে আনন্দস্বরূপ যে ‘বিজ্ঞান’ তাহাই
ব্রহ্ম। ইহার অভিপ্রায় এই যে, এক ‘জ্ঞানই’ যখন অনুকূল ভাবাপন্ন হয়,
তখন ‘আনন্দ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব, আপনাদেব মতেও
(শাস্ত্র মতেও) উভয় শব্দের ‘একবসতা’ সন্দেহ হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও
যে জ্ঞাতাও হইতে পারেন তাহা জানা যায় শত শত ঋতিবাক্য হইতে, এই
কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। যথা — ‘তাহাই ব্রহ্মেব এক আনন্দ’, ‘যিনি ব্রহ্মের
আনন্দ বিজ্ঞাত আছেন’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যতিরেকের নির্দেশ। (অর্থাৎ
অন্য আনন্দ হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের বৈলক্ষণ্যের নির্দেশ) হইতেও জানা যায় যে
ব্রহ্ম কেবল আনন্দস্বরূপই নহেন, অপি তু আনন্দগুণযুক্তও হটেন। এই
আনন্দ ও জ্ঞাতৃত্ব একই পদার্থ, বিভিন্ন বস্তু নহে।

• -আন- — পাঠভেদঃ।

১—‘স একো ব্রহ্মণো আনন্দ’ তৈত্তিরীয়া আনন্দব্রহ্মী ঋতির এই একরূপে বলা
হইয়াছে — ‘সহস্রগুণের আনন্দ হইতে গর্ভগুণের আনন্দ শতগুণ অধিক, সে আনন্দ
হইতে দেবগুণের আনন্দ শতগুণ, পরিণেবে ব্রহ্মের আনন্দের সর্বাদিকের নির্দেশ
দেওয়া হইয়াছে। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যতিরেক বা বৈলক্ষণ্য। এখানে বুঝিতে
হইবে যে, মহতাবির আনন্দ যেমন একটি গুণ, সেইরূপ ব্রহ্মের আনন্দ তাঁহার একটি
গুণই হইবে। অতএব, ব্রহ্ম শতগুণ, তিনি নিতর্ক নহেন।

যদিদযুক্তম্ — “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি” (বৃ: উ: ২।৪।১৪),
 “নেহ নানান্তি কিঞ্চন, যতোঃ স যত্নানাপ্নোতি, য ইহ নানৈব
 পশ্যতি”, (বৃ: উ: ৪।৪।১৯), “যত্র দ্ব্য সর্বশাস্ত্রৈবাত্মং, তৎ কেন কং
 পশ্যেৎ” (বৃ: উ: ২।৪।১৪) ইতি ভেদনিষেধো বহুধা দৃশ্যত ইতি, তৎ
 কৃৎসন্য জগতো ব্রহ্মকার্যতয়া। তদন্তর্যায়িকতয়া চ তদাস্কন্ধেনৈক্যাৎ,
 তৎপ্রত্যনীকনানাং প্রতিষিধ্যতে। ন পুনঃ “বহু স্মাৎ প্রজায়েয়”
 ইতি বহুভবনসঙ্কল্পপূর্বকং ব্রহ্মণো নানাং প্রতিষিদ্ধং প্রতিষিধ্যত
 ইতি পরিত্যজ্য। নানাভিনিষেধাদিয়মপনমার্থবিষয়েতি চেৎ; ন,
 প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানবগতং নানাং দুরারোহং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য

আবার, ‘যখন দ্বৈতেবই মতন হয়’, “এই জগতে ‘নানা’ বহু কিছুই
 নাই, যে নানার মত দেখে, সে যত্নাব পবে যত্না প্রাপ্ত হয়”, অর্থাৎ যুক্ত হইতে

পাবে না, ‘যখন ভ্রষ্টাব নিকট সমস্ত দৃশ্য বস্তু আত্মস্বরূপ হইয়া
 যায় তখন সে কিম্বেদ দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?’ — এই
 সকল প্রতিবাদ্যো বহুস্থলে ভেদেব যে নিষেধ দেখা যায়
 তাহান অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মেব কার্যবস্তু, অর্থাৎ
 কাবণবস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং অন্তর্গামীরূপে ব্রহ্মই এই

জগতেব সমস্ত বস্তুর মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং জগৎ ব্রহ্মাস্বক বলিয়া জগৎ ও
 ব্রহ্মেব মধ্যে যে ঐক্য বহিষাছে তাহান জগ্গই এই নানাভেব বা বহুভেব নিষেধ
 উপরি উক্ত প্রতিপত্তিগূহ নির্দেশ করিয়াছেন। অপর পক্ষে, ‘অস্মি (ব্রহ্ম) বহু
 হইব, জন্মিব’ এইভাবে প্রতিষিদ্ধ বহু হইবার নিজ সম্বন্ধকৃত ব্রহ্মেব যে নানাং
 তাহা প্রত্যাখ্যাত হয় নাই; এইপ্রকার ব্যাখ্যান দ্বারা পূর্ণোক্ত প্রতিবাদ্য
 সমূহেব (“নেহ নানান্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি) সীমাংসা হইয়া যায়। যদি আপনান
 (অদ্বৈতবাদীরা) বলেন, কোন কোন প্রতিভিতে যখন ব্রহ্মেব নানাভেব নিষেধ করা
 হইয়াছে, তখন উক্ত ‘বহুভবন’ (বহু স্মাৎ) প্রতিবাদ্যেব অর্থ অপনমার্থ বা
 মিথ্যা হউক,—তদ্বত্তরে বলি (ব্রাহ্মণ), ‘বহু স্মাৎ’ প্রতিবাদ্যেব অর্থ মিথ্যা
 হইতে পাবে না। কাবণ, এক ব্রহ্মই যে বহু রূপ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা
 যখন প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেব দ্বারাই প্রতিপাদন করা যায় না তখন
 প্রতিপ্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সুতরাং অতীত দ্ব্যর্থোদ্য ও দ্ব্যর্থোদ্য শ্রেষ্ঠ প্রমাণ
 প্রতি প্রথমেই এই দ্ব্যর্থোদ্য তত্ত্বের উপদেশ দিয়া আবার তাহান মিথ্যাত্ব

তদেব বাধ্যত ইত্যুপহাস্যমিদম্ ॥৮৪॥

“যদা হেবৈষ এতস্মিন্দ্রমন্তরং কুরুতে, অথ তন্তু ভয়ং ভবতি” (তৈ: আ: ৭।২) ইতি ব্রহ্মণি নানাত্বং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তম্, তদসৎ; “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত উপাসীত” (ছা: উ: ৩।১৪।১), ইতি তন্নানাত্বানুসন্ধানন্তু শান্তিহেতুত্বোপদেশাৎ। তথা হি, সর্বস্য জগতস্তদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়-কর্মতয়া তদান্নকত্বানু-সন্ধানেনাত্র শান্তিবিধীয়তে। অতো যথাবস্থিতদেব-তির্ঘগ্-মনুষ্য-স্বাববাদিভেদভিন্নং জগদব্রহ্মান্নকমিত্যানুসন্ধানস্য শান্তিহেতুতয়া অভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং তর্হি, “অথ তস্য ভয়ং ভবতি” (তৈ: আ: ২।৭।২), ইতি কিমুচ্যতে? ইদমুচ্যতে — “যদা হেবৈষ

প্রতিপাদন কবিরেন, ইহা তো উপহাসেন বখা ॥৮৪॥

আসও বলি, ‘এই ব্রহ্ম বিষয়ে যখন কেহ কিছুমাত্রও ভেদ ভাবনা করে তখন তাহার ভয় উপস্থিত হয়’ এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মে ভেদ দর্শনে ভয় প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, এই কারণেই যে আপনাবা ভেদবাদকে অসত্য বা মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই, কারণ “এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়, সমস্ত জগৎই তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতেই স্থিত, তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, অতএব, ‘শান্ত’ হইয়া উপাসনা করিলে”, এই ঋতিতে তো ব্রহ্ম ও জগতের ভেদভাবনাকেই শাস্তচিত্ত হইবার উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত চ-ংই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মেতেই অবস্থিত এবং ব্রহ্মেতেই বিলীন হয়, এই হস্ত সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মায়ক মনে কবিয়া শাস্তচিত্ত হইবে। এখানে বলা হইয়াছে যে, বহুত পণ্ড পণ্ডী প্রভৃতি ভেদযুক্ত সমস্ত চ-ংকে ব্রহ্মায়ক বলিয়া ভাবনা করিয়া শাস্তচিত্ত হইয়া উপাসনা করিলে ভয় নিবৃত্ত হইল যাহা, এখানে ভয়প্রাপ্তির কোন প্রসঙ্গ নাই, ভয় নিবৃত্তিরই প্রসঙ্গ আছে। যদি প্রসঙ্গ হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয় তবে ‘ভেদ দর্শন করিলে ভয় উপস্থিত হয়’ এইরূপ বাধ্য ঋতি বলিতেছেন কি কারণে? তদ্বারা বলি, এই বাক্যে ‘ভয়ের’ যে উল্লেখ আছে তাহার তাৎপর্য এই যে—

ব্রহ্মের নির্দেশার্থে
প্রতিপাদনার্থে
পরাপরকে উদ্ধৃত
ঋতি দৃষ্টি ও পুঙ্খ
ব্যাখ্যার সমস্ত
শাখা ও সন্ধিপত্র
পতিপাদন

এতদ্বিন্দুশ্চেহনাশ্চোহনিরুজ্জেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ
সোহভয়ং গতৌ ভবতি” (তৈত্তি: আ: ৭।২), ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুর্ভেদে
ব্রহ্মণি যা প্রতিষ্ঠাহভিহিতা, তস্যা বিচ্ছেদে ভয়ং ভবতীতি। যথোক্তং
মহর্ষিভিঃ—

“যন্মূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।

স। হানিস্তন্নহচ্ছিত্রং সা জাতিঃ সা চ বিক্রিয়া ॥”

(গকডপুবাণ, পু: ২।২২।২২)

ইত্যাদি। ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরঙ্গবকাশো বিচ্ছেদ এব।

যদুক্তম্, “ন স্থানতোহপি” (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১১), ইতি সর্ববিশেষ-
রহিতং ব্রহ্মেতি চ বক্ষ্যতীতি* ; তন্ন, সবিশেষং ব্রহ্মেত্যেব হি তত্র
বক্ষ্যতি। “মায়ামাত্রং তু” (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩), ইতি চ স্বাপ্নানামপার্থানাং
জাগরিতাবস্থানুভূতপদার্থ-বৈধৰ্গ্যেণ মায়ামাত্রভ্রম্যত্যে, ইতি জাগরিতা-
বস্থানুভূতানামিব পারমার্থিকত্বমেব বক্ষ্যতি ॥৮-৫॥

“এই সাধক যখন অদৃশ্য অনাস্ত্র অনিকল্প অনাখান (স্বপ্রতিষ্ঠ) ব্রহ্মে ভয় নিবর্ত্তক
নিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন” — এই প্রতিবাদের
ব্রহ্মনিষ্ঠাকে ভয় নিবৃত্তির উপায় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাব
অভাব হইলে সাধকের তখন পুনরায় ভয় উপস্থিত হয়। এই কথাই শাস্ত্রে
বলা হইয়াছে — “যে মূর্ত্ত বা ক্ষণ বাসুদেবের চিন্তা করা হয় না, তাহাই
হানিকর, তাহাই অনিষ্ট-প্রাপ্তির মহা ছিত্র, তাহাই জাতি এবং তাহাই চিত্ত-
বিকার”, ইত্যাদি বচন। ব্রহ্মেতে যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠাব অভাব প্রকৃতপক্ষে তাহা
ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদই।

আন যে আপনাবা (অদ্বৈতবাদী) বলিতেছেন — ‘ন স্থানতোহপি’
সূত্রটি নির্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয়ে কথিত তাহা সঙ্গত হয় নাই, কারণ, সেন্দ্বলে
ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বর্ণিত হইবে। আবার, ‘মায়ামাত্রং তু’ সূত্রেও স্বপ্নদৃষ্ট
পদার্থনিচয়কে যে ‘মায়ামাত্র’ বলা হইয়াছে তাহাও জাগ্রৎ অবস্থায় দৃষ্ট পদার্থ
সকলের সহিত তাহাদেব কিছু কিছু পার্থক্য থাকার সম্ভাব্য বলা হইয়াছে।
স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসকলও যে প্রকৃতপক্ষে জাগ্রৎ দশায় দৃষ্ট পদার্থের মত
তাহাই সেই স্থলে বর্ণিত হইবে ॥৮-৫॥

*—ব্রহ্মেতি বক্ষ্যতি — পাঠভেদঃ।

স্মৃতিপুরাণযোরপি নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থোহন্যদপার-
মার্থিকমিতি প্রতীয়ত ইতি যদভিহিতম্ ; তদসৎ—

“যো মানজমনাদিক্ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।” (গীতা ১০।৩)

“মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূত চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥” (গীতা ৯।৪।৫)

“অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মতঃ পরতরং নাত্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥” (গীতা ৭।৬,৭)

“বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” (গীতা ১০।৪২)

পুনরায়, (আপনারা) যে বলিয়াছেন, স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রে একমাত্র
নির্বিশেষ জ্ঞানেবই সত্যতা এবং অপন সকল বিষয়ের অসত্যতাব কথা বর্ণিত
হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে । (কাবণ, গীতায় দেখা যায়—)

“যে ব্যক্তি আমাকে জন্মনহিত অনাদি এবং সর্বজগতের মহেশ্বর বলিয়া
জ্ঞানে ।” (“চেতন ও অচেতন) সমস্ত পদার্থই (অন্তর্ধ্যামীরূপী) আমাকে আশ্রয়
বলিয়া আছে, (আমার আয়ত্বাধীন আছে), আমি কিন্তু তাহাদেন আশ্রিত
নহি । ভূতবর্ণ বিস্তৃত আমাতে স্থিত নহে”^১ । “আমার ঐশ্বরিক যোগের
প্রভাব (অষ্টটনষট্টনপটীয়াসী শক্তি) দেখ”, আমি ভূতগণের ভবনকর্তা, কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে তাহাদেন মধ্যে আমি স্থিত নহি, অর্থাৎ আমি ইহাদেন সহিত
সঙ্গনহিত, উপবস্ত আনাব সঙ্কল্পই এই ভূতগণের ভাবযিত্তা বা ধাবক ও নিয়ন্তা ।”
“আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির এবং প্রলয়েরও কারণ বা আশ্রয়, আমা
অপেক্ষা স্ফেটতর বস্ত্র আর কিছুই নাই, মণি মালাতে যেমন সমস্ত মণিগুলি
একই সূতায় গ্রথিত থাকে, সেইরূপ সমস্ত জগৎই আমাতে গ্রথিত হইয়া
আছে ।” “আমার একাংশ দিশ আমি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া বহিয়াছি ।”

১—একটি স্থল বস্তু (অন) যেমন অপর একটি স্থল বস্তুর (বটের) আধারে
থাকে (সেইরূপ বট জলের ধারক) আমার মধ্যে ভূতবর্ণের স্থিতি কিন্তু স্ফেটন নহে ।
সমস্ত জগতের মধ্যে স্ফেটরূপে স্পষ্ট থাকিয়াই আমি তাহাদেন ধারকরূপে অবস্থিত ।

“উত্তমঃ পুরুষত্বগুণঃ পরমায়ৈতাদাহতঃ ।

যৌ লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ইশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ ক্রমমতীতোহহমক্রাদপি চোত্তমঃ ॥

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥”

(গীতা ১৫।১৭, ১৮)

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ যুনে ব্যতীতঃ ।

অতীতসর্গাবরণোহখিলান্না, তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনাস্তুরালে ॥

সমস্তকল্যাণগুণায়কোহসৌ, বশজিলেশাদ্রুতভূতসর্গঃ ॥

ইচ্ছা-গৃহীতাজিমিতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষজগাদিতোহসৌ ॥

তেজোবলৈশ্বর্য-মহাববোধ-সুবীৰ্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।

পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেণে ॥

“কিন্তু (কব ও অকব এই দুই প্রকার বন্ধ ও মুক্ত পুরুষ হইতে) অল্প আব একটি উত্তম পুরুষ আছেন, তিনি ‘পরমাত্মা’ নামে কথিত । তিনি ত্রিলোকের মধ্যে (অচেতন এবং বন্ধ ও মুক্ত চেতন এই তিন প্রকার বস্তুর মধ্যে) অন্তর্ধ্যামী-রূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদেব ধারণ কবিয়া থাকেন ।” “যেহেতু (আমাব অব্যয়ত্ব প্রভৃতি স্বরূপের জন্ম) আমি বন্ধ পুরুষ হইতে অতীত এবং মুক্ত পুরুষ হইতেও উৎকৃষ্ট, সেইজন্য বেদে এবং স্মৃতি ইতিহাস পুরাণে আমি ‘পুরুষোত্তম’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ।”

(বিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায়—)

“হে যুনে, তিনি (ইশ্বর), সর্বভূত প্রকৃতি ও অব্যক্তের বিকার যে জগৎ তাহার এবং সমস্ত গুণ ও দোষের অতীত বস্তু, তিনি অখিল জগতের আত্মা-স্বরূপ, তিনি কোন প্রকার আবরণে আবৃত নহেন, তিনিই জগতের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে আবৃত কবিয়া রাখিয়াছেন । তিনি সমস্ত কল্যাণগুণগণে পরিপূর্ণ, তাহার শক্তির একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ দিয়া তিনি ভূতবর্গের সৃষ্টিবিধান করিতেছেন । তিনি স্বচ্ছায়া সুবহন শরীর ধারণ করেন এবং অশেষ প্রকারে জগতের কল্যাণ সাধন করেন, তেজ, বল, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বীৰ্য এবং শক্তি প্রভৃতি গুণরাশির আধার, তিনি পববস্ত্র লক্ষাদি হইতেও পর ব্যাশ্রিত । তিনি পব ও অবর বস্তুর নিয়ন্তা, তাহার মধ্যে ক্লেশাদি কোন দোষ বিদ্যমান নাই ।

স ঈশ্বরে। ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপোহব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ ।

সর্বৈশ্বরঃ সর্বদৃক্ সর্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাত্মাঃ ॥

সংজ্ঞায়তে যেন তদন্তদোষং, শুদ্ধং পরং নির্মলমেকরূপম্ ।

সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা, তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহন্যদৃক্তম্ ॥”

(বি: পু: ৬।৫।৮৩—৮৭)

“শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শস্যতে ।

মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণ-কারণে ॥

সম্ভবতি তথা ভর্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা শ্রষ্টা গকারার্থস্তথা মূনে ॥

ঐশ্বর্যশ্চ সমগ্রশ্চ বীৰ্যশ্চ যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যগ্নাং ভগ ইত্যরুণা ॥

বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতান্নান্যখিলাস্মিন ।

স চ ভূতেশ্বরশেষেষু বকারার্থস্ততোহব্যয়ঃ ॥ (বি: পু: ৬।৫।৭২—৭৫)

“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য-বীৰ্য-তেজাংস্ত্রয়শেষতঃ ।

ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ ॥” (বি: পু: ৬।৫।৭৯)

তিনিই ঈশ্বর, ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থিত, তিনি সর্বৈশ্বর সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি, তিনি ‘পরমেশ্বর’ নামে কথিত হন। তাঁহার প্রভাবে সকলে জ্ঞানলাভ করে, তিনি স্বভাবতঃ নির্দোষ বিশুদ্ধ একরূপ, অর্থাৎ অবিকারী বস্তু, তিনি সন্দেহ হন অথবা প্রতীতিগম্য হন। এই প্রকার জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, অগ্র সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়াছে।”

“হে মৈত্রেয়, যিনি সর্বকারণের কাবণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতি শব্দে শক্তিত পরব্রহ্ম, তিনি ‘ভগবৎ’ শব্দে অভিহিত (তাঁহাকেই ‘ভগবান’ বলা হয়)। হে মূনে। ‘ভ’কারের দুইটি অর্থ — সংভর্তা (শাসনকর্তা) এবং ভর্তা (ধারণকর্তা) ‘গ’কারের অর্থ নেতা ও প্রাপক। সমগ্র ঐশ্বর্য (অগ্নিমা, লঘিমাদি), বীৰ্য, যশ, শ্রী (সম্পদ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য — এই ছয়টিকে বুঝায় ‘ভগবৎ’ শব্দ। সমস্ত ভূতবর্গ তাঁহাতে অবস্থান করে এবং তিনি আত্মারূপে সর্বভূতে বিবাজিত সর্বাত্মক বস্তু। ‘ব’কারের অর্থ অব্যয় (ব্যয় বা বিকাররহিত বস্তু)। অতএব, সমস্ত হেয়গুণবিবর্জিত, অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীৰ্য এবং তেজ — এই ছয়টি ‘ভগবৎ’ শব্দবাচ্য। “হে মৈত্র! ‘ভগবান’ এই মহাশব্দটি পরব্রহ্ম

“এবমেব মহাশব্দো মৈত্রেয় ! ভগবানিতি ।

পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষাসম্বিতঃ ।

শব্দোহয়ং নোপচারেণ, অতত্র ছাপচারতঃ ॥”

(বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৬, ৭৭)

“সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নূপ ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তদ্বিশ্বরূপবৈরূপাং রূপমত্ৰাদ্ হরৈর্মহৎ ॥

সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ।

দেব-তির্যগ্-মহুত্যাখ্যা-চেষ্টাবন্তি সলীলয়া ॥

জগতামুপকারায় ন সা কর্ম-নিমিত্তজা ।

চেষ্টা তত্প্রাণেশস্য ব্যাপিত্বব্যাহতান্নিকা ॥”

(বিঃ পুঃ ৬।৭।৭০—৭২)

“এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্ ।

সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণুখ্যং পরমং পদম্” ॥” (বিঃ পুঃ ১২২।৫৩)

“পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মান্নসংস্থিতঃ ।

রূপবর্ণাদিনির্দেশ-বিশেষণবিবর্জিতঃ ॥

বাসুদেব ভিন্ন অস্ত্র কাহারো বাচক নহে । পূজ্য বস্তুব বোধক (পাণ্ডিত্যমিক) এই ‘ভগবৎ’ শব্দটি যুখ্যতঃ বাসুদেববই বোধক, তদ্বিন্ন অতত্র (ব্রহ্মা, কত্রাদিকে বুঝাইবার জন্য) উপচারিকভাবে বা গোণভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।” “হে রাজন্ ! (উপবি-উক্ত) সমস্ত শক্তি যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাই ‘হরির’ (প্রাকৃত) জগৎ হইতে বিলক্ষণ আপ্রাকৃত মহৎ রূপ । হে জনাধিপ ! তিনি স্বীয় লীলার্থে নিজ শক্তিকণী দেব তির্যক্ মহুত্যাং সৃজন কবিত্তে চেষ্টা করেন । জগতের উপকারেব জন্য সেই অপ্রেমেব ভগবানের যা চেষ্টা হয় তাহা তাঁহাব কোন কর্মকৃত ফল হিসাবে হয় না তাহা (তাঁহার স্বৈচ্ছাকৃত) ব্যাপক এবং অব্যাহত ।” “‘বিষ্ণু’ নামক যে পরমপদ (পবন ব্রহ্মস্থান) তাহা এইপ্রকার নির্মল, নিত্য, ব্যাপক, অক্ষয় এবং সমস্ত হেয়গুণবিবর্জিত ।” “তিনি (ব্রহ্মাদি) শ্রেষ্ঠবস্তু হইতেও শ্রেষ্ঠতম, তিনি (সর্বজীবের) পরমাত্মা এবং স্বপ্রতিষ্ঠ, তিনি (প্রাকৃত) রূপ বিবর্জিত ও বর্ণাদি বিশেষণ বা গুণ বিবর্জিত, তিনি অপক্ষয়, নাশ,

অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামদ্বিজ্ঞাতিঃ ।

বর্জিতঃ, শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥

সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রৈতি বৈ যতঃ ।

ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পুরিপঠ্যতে ॥

তদ্ ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষরমব্যয়ম্ ।

একস্বরূপঞ্চ সদা-হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্ ॥

তদেব সর্বমেবৈতৎ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ ।

তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥” (বিঃ পুঃ ১।২।১০—১৪)

“প্রকৃতির্থা যথাখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥

পুরুষচাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ।

পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ॥

বিষ্ণুনাশা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ।” (বিঃ পুঃ ৬।৪।৩৮, ৩৯, ৪০)

“দে রূপে ব্রহ্মণস্তত্ত্ব মূর্তঞ্চামূর্তমেব চ ।

ক্ষরাক্ষররূপে তে সর্বভূতেষু চ স্থিতে ॥

অক্ষরং তৎপরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ ।

পরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মরহিত । যিনি কেবল ‘অস্তি’ (সৎ) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য, তিনি সর্বত্র আছেন এবং সমস্ত পদার্থও তাঁহাতে বাস কবে । এইহেতু জ্ঞাতা ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ‘বাসুদেব’ নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন । তিনিই পরমব্রহ্ম, নিত্য, জন্মরহিত, অক্ষর (ক্ষর বা বিকাবরহিত) সর্বদা একরূপ এবং অব্যয় বস্তু । সমস্ত হেয়গুণবিবর্জিত বলিয়া তিনি নির্মল । তিনিই ব্যক্ত এবং অব্যক্তকণী (স্থূল এবং সূক্ষ্মকণী), তিনিই পুরুষরূপে এবং কালরূপে অবস্থিত ,”

“আমি যে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত (স্থূল ও সূক্ষ্ম) পুরুষ ও প্রকৃতির কথা বলিয়াছি, তাহার উভয়েই পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায় । পরমাত্মাই সর্ববস্তুর আধার এবং পরমেশ্বর । তিনিই বেদ ও বেদান্তে ‘বিষ্ণু’ নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন ।” “সেই ব্রহ্মের রূপ (শরীর) দুই প্রকার — মূর্ত (স্থূল) এবং অমূর্ত (সূক্ষ্ম) । সেই রূপ দুটি ‘ক্ষর’ এবং ‘অক্ষর’ নামে অভিহিত এবং সর্বভূতে অবস্থিত আছে । উক্ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে ব্রহ্ম ‘অদ্বয়’ নামে এবং সমস্ত জগৎ

একদেশস্থিতত্যাগেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥

পরশু ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥” (বিঃ পুঃ ১।২২।৫৫—৫৭)

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজাত্যা তথাপর।

অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিচ্ছতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ।

সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যতিসমুতান্ ॥

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজ্ঞিতা ।

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥” (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১—৬৩)

“প্রধানক পুনাংষ্টৈচব সর্বভূতান্নভূতয়া ।

বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে রতৌ সংশ্রয়ধর্মিণৌ ॥

তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাব-কারণং সংশ্রয়স্ত চ ॥

যথা মজ্জো জলে বাতো বিভর্তি কণিকাশতম্ ।

শক্তিঃ সাপি তথা বিষ্ণোঃ প্রধানপুরুষান্ননঃ ॥”

(বিঃ পুঃ ২।৭।২৯—৩১)

‘কব’ নামে কথিত । একই স্থানে অবস্থিত অগ্নি হইতে যেমন তাহার জ্যোৎস্না (চতুর্দিকে) প্রসারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তিও তাঁহা হইতে চতুর্দিকে জগৎ-আকারে বিস্তৃত হইয়া আছে ।” (“তন্মধ্যে”) বিষ্ণুশক্তিই পরাশক্তি (প্রধান শক্তি) ক্ষেত্রজ (জীব) অপরাশক্তি (গোণশক্তি) এবং কর্ম-প্রবর্তিকা যে অবিদ্যা তাহা তৃতীয়া শক্তি নামে কথিত । হে বাজুন ! ক্ষেত্রজ শক্তি (স্বভাবতঃ) সর্বজগামিনী হইয়াও এই তৃতীয় শক্তি অবিদ্যার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া (পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া) সদাসর্বদা সর্বপ্রকার সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে থাকে । হে ভূপাল ! এই ক্ষেত্রজ শক্তি অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হইবার ফলে জ্ঞানের সঙ্কোচের ভাবভম্য অহুসাবে সর্বভূতে অবস্থান কবিয়া থাকে ।” “হে মহাবুদ্ধিমান ! প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েরই সর্বভূতেব আত্মরূপিণী বিষ্ণুশক্তির আশ্রিত, এই বিষ্ণুশক্তির দ্বারা সমাবৃত । নিজ আশ্রয়বস্ত্র এই বিষ্ণুশক্তির প্রভাবেই উভয়ে জগতে পৃথকরূপে অবস্থান করে এবং এই বিষ্ণুশক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে । বায়ু যেকণ জলের সঙ্গকরূপ হইলে শত শত জলকণা বহন কবিয়া সেই সকল জলকণাকে বিচ্ছিন্ন কবিয়া দেয়, সেইরূপ এই বিষ্ণুশক্তিও প্রধান (প্রকৃতি) পুরুষ এবং উভয়ের আত্মরূপী বিষ্ণুর পৃথক ভাব ব্যবস্থিত কবিয়া বাধে ।”

“তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্

আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মানাশবিকল্পবৎ ॥” (বিঃ পুঃ ১১২২।৬০)

ইত্যাদিনা পরং ব্রহ্ম স্বভাবতঃএব নিরন্তরনিখিলদোষণক্কং সমস্ত-
কল্যাণগুণান্নকং জগদ্বৎপতিস্থিতিসংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং
প্রতিপাদ্য ক্লেশস্ত চিদচিদ্বস্তনঃ সৰ্ববিস্তারস্থিতস্ত পারমার্থিকত্বৈব
পরস্ত ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া রূপত্বং, শরীররূপ-তন্ময়-শক্তি-বিভূত্যাদি-
শব্দৈস্তত্ত্বচ্ছন্দসামান্যাদিকরণেন চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতস্ত চিদ্বস্তনঃ
স্বরূপেণাবস্থিতিমচিৎমিশ্রতয়া ক্ষেত্রজরূপেণ স্থিতিং চোক্তা,
ক্ষেত্রজাবস্থায় পুণ্যপাপান্নককর্মরূপাবিছাভেষ্টিতত্বেন স্বাভাবিক-

“হে মুনিবর! এই জগৎ অক্ষয় ও নিত্য, কেবল তাহাব আবির্ভাব ও
তিরোভাব (প্রকাশ বা সৃষ্ট স্থূল অবস্থা এবং অপ্রকাশ বা সূক্ষ্ম লয় অবস্থা)

এই দুইটী অবস্থাব জন্ত তাহার জন্ম ও নাশের কল্পনা করা

উপসংহার—

ব্রহ্ম সত্ত্ব এবং

জগৎ পাদমার্থিক,

অর্থাৎ সত্য

হয়।” ইত্যাদি এই সকল বাক্য ঐতি স্বৃতি এবং পুরাণ

বচনের দ্বাৰা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম স্বভাবতঃই

সকল প্রকার দোষণক্ক-বিবর্জিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণে

পরিপূর্ণ, তিনি লীলাক্রমে জগত্তের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় বিধান করেন এবং

সর্বভূতের মধ্যে প্রবেশপূর্বক (অন্তর্ধানীকরণে) তাহাদের নিয়মন করিয়া থাকেন।

তৎপরে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে (প্রকট বা অপ্রকট, স্থূল বা সূক্ষ্ম)

সমস্ত অবস্থাতেই চিৎ ও জড়বস্ত্তবিশিষ্ট জগৎ সত্য এবং পরব্রহ্মের শরীর।

(পুরুষ বা চিৎ বস্ত্ত এবং প্রকৃতি বা অচিৎ বস্ত্ত বিশিষ্ট এই জগৎ ব্রহ্ম বা

হরির) শরীর, রূপ, তত্ত্ব, অংশ, শক্তি ও বিভূতি — এই সকল বিভিন্ন শব্দ

‘তৎ’ পদের (তৎ’ পদবাচ্য ব্রহ্মের সহিত) সামান্যাদিকরণ্য-রূপে বিশেষণ-

বিশেষ্যভাবে অভেদের বিষয় উক্তরূপে কথিত হইয়াছে। তদনন্তর বলা

হইয়াছে যে, ব্রহ্মের বিভূতিরূপী অর্থাৎ শক্তিরূপী এই চিদ্বস্ত্ত (জীবাত্মা) স্বভাবতঃ

নিজ চিৎশক্তিরূপ স্বরূপে অবস্থান করে এবং অচেতন জড়বস্ত্তের সৎস্বভাবতঃ

ইহা ‘ক্ষেত্রজ’রূপে (অচিৎ স্থূল দেহবিশিষ্ট আত্মারূপে) অবস্থান করে, এই

ক্ষেত্রজ অবস্থায় পুণ্যপাপময় কর্মরূপ অবিছা এই ক্ষেত্রজ জীবাত্মাকে

আবৃত্ত করিয়া রাখে এই অবস্থায় এই জীবাত্মা নিজের স্বভাববিন্দু জ্ঞানধরূপটি

জ্ঞানরূপজ্ঞাননুসন্ধানম্ অচিদ্রপার্থীকারতয়ানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি
পরং ব্রহ্ম সবিশেষম্ ; তদ্বিত্তিত্তুতং জগদপি পারমার্থিকমেবেতি
জায়তে ॥৮৬॥

“প্রত্যক্ষমিতভেদম্” ইত্যত্র দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণামবিশেষ-
সংস্পর্শস্থাপ্যায়নঃ স্বরূপং তদগতভেদরহিতত্বেন তত্ত্বেনবাচি-দেবাদিশক্কা-
গোচরং জ্ঞানসত্ত্বৈকলক্ষণং স্বসংবেদ্যং যোগযুক্তনসো ন গোচরঃ-
ইত্যুচ্যত ইতি ; অনেন ন প্রপঞ্চাপলাপঃ । কথমিদমবগম্যতে

ভুলিয়া যায় এবং নিজেই অচিদ বা জড়বস্তু বলিয়া মনে করে (অর্থাৎ নিজ
দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে) । এতদ্বাভা জানা যায় যে, ব্রহ্ম সবিশেষ
(তিনি নিগুণ নছেন, সত্ত্ব) এবং তাঁহার বিভূতিরূপী এই জগৎ (চিদ ও
অচিদ বস্তু) পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য ॥৮৬॥

(অদ্বৈতবাদী কর্তৃক মহাপূর্বপক্ষরূপে উত্থাপনকালে, বিষ্ণুপুরাণ হইতে
ইতিপূর্বে অদ্বৈতবাদী কর্তৃক আপাত প্রতীতিতে অভেদশূচক উদ্ধৃত কয়েকটি
শ্লোকের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য অবিস্ফাটন স্থাপনার্থ ব্রাহ্মসূত্র এক্ষণে বিশ্লেষণ
করিতেছেন—)

পুনরায়, আপনাদের দ্বারা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত (পৃঃ ৩৭) ‘প্রত্যক্ষমিতভেদম্’
(যাহাতে কোন ভেদ নাই) বাক্যেও বুঝিতে হইবে যে, যদিও প্রকৃতি-পরিণামরূপী
দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেহের সহিত আত্মার (জীবাত্মার) সঙ্গ ধাকে
তথাপি এই আত্মবস্তু স্বরূপতঃ সেই সকল বিভিন্ন দেহগতভেদরহিত, সূতবাং
ইহা ভেদবাচী দেবতা মনুষ্যাদি শব্দের বাচ্য নহে, অর্থাৎ ভেদবাচক দেবতা
মনুষ্যাদি শব্দগুলি আত্মাকে বুঝায় না । এই আত্মা ‘জ্ঞানস্বরূপ’ এবং ‘সত্ত্বা’
এই দুইটা লক্ষণবিশিষ্ট । ইহা আত্মবেদ্য, অর্থাৎ এই আত্মা নিজেই নিজের
বেদ্য, যোগীও বুদ্ধির অগম্য । ‘প্রত্যক্ষমিতভেদম্’ বাক্যে এই তাৎপৰ্য্যই
বাক্য করিয়াছে । অতএব, এই বাক্যে তা জগৎ প্রপঞ্চের অপলাপ,
অর্থাৎ অসত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে না । (হে মায়াবাদিন্ ।) যদি

ইতি চেৎ? তদুচ্যতে — অগ্নিন্ প্রকরণে সংসারৈকভেষজতয়া
 যোগমভিধায় যোগাবয়বান্ প্রত্যাহারপর্যন্তাংশাভিধায়*১ ধারণা-
 সিদ্ধার্থঃ শুভাশ্রয়ঃ বক্তৃৎ পরশ্চ ব্রহ্মণো বিম্বোঃ শক্তিশক্যভিধেয়ং
 রূপদ্বয়ং মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগেন প্রতিপাদ্য, তৃতীয়শক্তিরূপ-কর্মাখ্যাবিচ্ছা-
 বেষ্টিতমচিৎশিষ্টং ক্ষেত্রজং মূর্ত্তাখ্যবিভাগং ভাবনাত্রয়ায়াদ্যাদশুভ-
 মিত্যুক্তা, দ্বিতীয়শ্চ কর্মাখ্যাবিচ্ছাবিরহিণোহচিৎশিষ্টশ্চ জ্ঞানৈকা-
 কারত্বামূর্ত্তাখ্যবিভাগশ্চ নিষ্পন্নযোগি-ধ্যোয়তয়া যোগযুজ্ঞনসোহ
 নালম্বনতয়া স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাচ্চ শুভাশ্রয়জং প্রতিষিধ্য, পরশাক্তিরূপ-
 মিদমমূর্ত্তমপরশাক্তিরূপং ক্ষেত্রজাখ্যং মূর্ত্তকং, পরশাক্তিরূপস্তাত্মনঃ

আপনাবা বলেন — উক্ত বাক্যেব এই অভিপ্রায় বুঝা গেল কিরূপে ?
 তদন্তরে বলি — এই প্রকরণে (অষ্টাদ্) যোগকে সংসার ব্যাধির একমাত্র
 ঔষধরূপে উল্লেখ করিয়া পরে এই যোগের অঙ্গরূপ ‘প্রত্যাহার’ পর্যন্ত অঙ্গ-
 সমূহের উল্লেখ করিয়া ‘ধারণা’-সিদ্ধির জন্য উত্তম আশ্রয় নির্দেশের উদ্দেশ্যে
 পরব্রহ্ম বিম্বুব শক্তিবগী মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত রূপদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন । তদনন্তর
 এই পরব্রহ্মের তৃতীয় শক্তিবগী কর্মাত্মক অবিচ্ছাবেষ্টিত অচিদ্বস্ত্ববিশিষ্ট ক্ষেত্রজ
 নামক যে মূর্ত্ত ভাগটি তাহাতে (ধ্যান ধারণা ও সমাধি) এই ত্রিবিধ ভাবনা
 অশুভ হয় বলিয়া, কর্মময় অবিচ্ছাবহিত জড়বিমুক্ত কেবল জ্ঞানাকাবরূপ যে
 অমূর্ত্ত বিভাগ তাহাও কেবল যোগে নিষ্পন্ন যোগসিদ্ধ পুরুষেবই ধ্যেয়,
 অতএব, যাহারা যোগযুক্ত, অর্থাৎ যোগাভ্যাসেব প্রথম অবস্থায় (যখন চিত্ত ধারণার
 উপযোগীরূপে শুদ্ধ হয় নাই,) সেই যোগীরা এই অমূর্ত্ত জ্ঞানাকাব বিভাগের
 ধারণা চিন্তে প্রহরণ করিতে পাবে না । এই হেতু এই অবস্থায় যোগীর পক্ষে
 এই অমূর্ত্ত বিভাগেব ধ্যান শুভ হয় না — প্রথমে এই কথা বলিয়া অন্তে
 নিরূপণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মের বা বিম্বুর পরশাক্তিরূপ যে অমূর্ত্ত-বিভাগ

*১—প্রত্যাহারপর্যন্তাংশোক্ত — পাঠভেদঃ ।

১—‘প্রত্যাহার’ পর্যন্ত অঙ্গসমূহ — পাতঞ্জল যুনি তাঁহার প্রবর্ত্তিত যোগশাস্ত্রে
 দম, নিয়ম, আগম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি — যোগের
 এই আটটি অঙ্গের নির্দেশ করিয়াছেন ।

২—পরমব্রহ্মের তিনটী শক্তি — (১) পুরা-শক্তি, বিম্বু-শক্তি বা ব্রহ্মণ-শক্তি,
 (২) চিৎ-শক্তি বা অপরো-শক্তি (সীমায়-শক্তি), আবার, এই চিৎ-শক্তিটির দুইটি
 বিভাগ—চিৎব্রহ্মণ-শক্তি, অর্থাৎ অচিৎ-বিমুক্ত তত্ত্ব চিৎব্রহ্মণের শক্তি (পরা-শক্তি) এবং
 ২য় অচিৎব্রহ্মণ সীমায়-শক্তি (ক্ষেত্রজ-শক্তি বা অপরো-শক্তি), (৩) কর্মপ্রবর্ত্তকী
 অবিচ্ছা-শক্তি । এই ‘বিম্বু-শক্তি’ এবং চিৎব্রহ্মণ ব্রহ্মণ-শক্তির বিভাগটি হইতেছে
 ‘অমূর্ত্ত-শক্তি’, ক্ষেত্রজ-শক্তিটি হইতেছে ‘মূর্ত্ত-শক্তি’ ।

ক্ষেত্রজ্ঞতাপত্তিহেতুতৃত-তৃতীয়শক্ত্যাখ্যকর্মরূপাবিজ্ঞা চেত্যেতচ্ছক্তি-
ত্রয়াশ্রয়ো ভগবদসাধারণম্ “আদিত্যবর্ণম্” ইত্যাদিবেদাস্তসিদ্ধং
মূর্তং স্বরূপং* শুভাশ্রয় ইত্যুক্তম্।

অত্র পরিশুদ্ধায়স্বরূপস্ত শুভাশ্রয়তানর্হতাং বক্তুন্ম “প্রত্যস্তমিত-
ভেদং যদ্” ইত্যাদ্যচ্যতে। তথা হি—

“ন তদেবাগযুক্তা শক্যং নৃপ চিস্তয়িতুং যতঃ।”

“দ্বিতীয়ং বিষ্মসংজ্ঞস্ত যোগিন্যেয়ং পরং পদম্॥”

“সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতানৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।

তদ্বিশ্বরূপবৈরূপাং কপমন্যদ্বহরের্মহৎ॥” (বিঃ পৃঃ ৬৭।৫৫,
৬৯,৭০) ইতি চ বদতি।

তথা চতুর্থ-সনকসনন্দনাদীনাং জগদস্তব-র্জিনামবিজ্ঞাবেষ্টিতেন

তাহার অপবা শক্তিরূপ যে ক্ষেত্রজ নামক (অচিৎবিশিষ্ট চিত্তস্থ জীব) মূর্ত-বিভাগ
এবং তৃতীয় শক্তিরূপ অবিজ্ঞা, এই ত্রিবিধ শক্তির যে আশ্রয়বস্তু এবং
‘আদিত্যবর্ণ’ ইত্যাদি বেদাস্তবাক্যে প্রতিপাদিত যে ভগবানের সাকার রূপ
তিনিই (যোগাত্ম্যাসকালে) ধাবণাব শুভাশ্রয় বস্তু, অর্থাৎ শুভ আশ্রয় উত্তম
বিষয়বস্তু।

(দেহবিযুক্ত পরিশুদ্ধ আত্মস্বরূপটি যে ধাবণাব জ্ঞাত উৎকৃষ্ট বিষয় নহে,
তাহা ব্যক্ত কবিবার অভিপ্রায়ে, যাহাতে কোন ভেদ নাই — ‘প্রত্যস্তমিতভেদং
যং’ ইত্যাদি বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিষ্ণুপূরণ আরো বলিতেছেন — ‘হে নৃপ, যেহেতু বিষ্ণুব দ্বিতীয় পদটি
অর্থাৎ অচিৎ-বিযুক্ত কেবল বিত্ত্ব চিৎস্বরূপের (আত্মার) অমূর্ত রূপটি
যোগযুক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ যে অল্পকাল যোগ অভ্যাস করিতেছে, সে ব্যক্তি চিন্তা
করিতে পাবে না, কারণ, এই পদমূর্তটি কেবল সিদ্ধ যোগিগণবই ধ্যানের
বিষয়। হে নৃপ। বিষ্ণুব বিশ্বরূপ হরির (বিষ্ণুর) অপবা একটি বিচিত্র রূপ
(মূর্ত রূপ) আছে যাহাতে পূর্বোক্ত সমস্ত শক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।’ আরও
কথিত হইয়াছে যে, লোকাস্তববর্জী চতুর্থ এক্ষা ও সনক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ

শুভাশ্রয়তানর্হতামুক্তা, বন্ধানামেব পশ্চাদ্‌যোগেনোদ্ভূতবোধানাং
স্বরূপমাপন্নানাঞ্চ স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাৎ ভগবতা শৌনকেন শুভাশ্রয়তা
নিষিদ্ধা—

“আব্রহ্মস্তুত্বপর্যন্তা জগদন্তর্ক্যবস্থিতাঃ ।

প্রাণিনঃ কর্মজনিত-সংসারবশবর্তিনঃ ॥

যতন্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ ।

অবিচ্ছান্তগতাঃ সর্কে তে হি সংসারগোচরাঃ

পশ্চাদ্‌ভূতবোধাস্ত ধ্যানেনৈবোপকারকাঃ ।

নৈসর্গিকো ন বৈ বোধন্তেষামপ্যন্যতো যতঃ ॥”

“তস্মাৎ তদমলং ব্রহ্ম নিসর্গাদেব বোধবৎ ॥”

(ভবিষ্য পুৰাণ, বিষ্ণুধর্ম—১০৪ অঃ ২৩—২৬)

ইত্যাদিনা পবন্ত ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ স্বরূপং স্বাসাধারণমেব শুভাশ্রয়
ইত্যুক্তম্ । অতোহত্র ন ভেদাপলাপঃ প্রতীয়তে ॥৮৭॥

পুরুষগণও অবিচ্ছাদেষ্টিত, অতএব তাহারাও শুভাশ্রয় বিষয় বা ধ্যানের বস্তু
হইতে পারেন না । পুনরায় বলা হইয়াছে যে, যাহারা প্রথমে সংসারে বদ্ধ
অবস্থায় ছিলেন, পরে যোগবলে তত্ত্বজ্ঞান লাভকরতঃ নিজ স্বার্থ স্বরূপ লাভ
করিয়াছেন, তাহাদেরও শুভাশ্রয়তা ভগবান শৌনক কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে,
কারণ তাহাদের শুদ্ধি স্বাভাবিক নহে, কিন্তু যোগলব্ধ । যথা বচন—

“ব্রহ্ম হইতে ত্বৎ পর্যন্ত জগতের মধ্যবর্তী সমস্ত প্রাণীই তাহাদের কর্মফলে
সংসারের বশবর্তী সংসারাসক্ত অবিচ্ছাদেষ্টিত জীব, এই হেতু তাহাদের ধ্যান
করিলেও ধ্যানিগণ অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে পারেন না । আবার যাহারা
প্রথমে সংসারে বদ্ধ ছিল, পরে ধ্যানযোগের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন,
তাঁহারাও তাঁহাদের ধ্যানকারী উপকারসাধন করিতে পারেন না, কারণ
তাঁহাদের এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক নহে, অস্ত্র সাধনালব্ধ, অতএব,
স্বাভাবিকভাবে জ্ঞানসম্পন্ন বিমল ব্রহ্মই একমাত্র ধ্যেয় ।” এইরূপে পরমব্রহ্ম
বিষ্ণুর নিজ স্বাভাবিক অসাধারণ ঋণটিই যে শুভাশ্রয় ধ্যানের বস্তু (তত্ত্বম
অপরে যে উপাসকদিগের অভ্যাস) তাহা মহর্ষি শৌনক কর্তৃক নির্দিষ্ট
হইয়াছে ॥৮৭॥

“জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যত্রাপি জ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অর্থজাতস্য হৃৎসম্য
 ন মিথ্যাৎ প্রতিপাদ্যতে, জ্ঞানস্বরূপস্তান্ননো দেবমনুষ্যাচ্চার্থা-
 কারেণাবভাসো ভ্রান্তিরিত্যেতাবস্মাত্রবচনাৎ। ন হি শুক্তিকার্যা
 রজততয়াবভাসো ভ্রান্তিরিত্যুক্তে, জগতি হৃৎসম্যৎ রজতজাতং মিথ্যা
 ভবতি। জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামান্যধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতেত্রাহ্মণো
 জ্ঞানস্বরূপস্তার্থাকারতা ভ্রান্তিরিত্যুক্তে সতি, অর্থজাতস্য হৃৎসম্য
 মিথ্যাস্বরূপং ত্বাদিতি চেৎ; তদসৎ, অস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্য ব্রহ্মণো
 বিশ্লেষাণিরস্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষগন্ধস্য সমস্তকল্যাণগুণাগ্রকস্য মহা-
 বিভূতেঃ প্রতিপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তির্দর্শনাসম্ভবাৎ।

আবার (শাস্ত্রে) ব্রহ্মকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হইয়াছে, এইজন্তই যে
 জ্ঞানের অতিবিস্তৃত সমস্ত বস্তুসমূহই মিথ্যাও প্রতিপন্ন হইতেছে (হে অদ্বৈতবাদিন্ !
 আপনি) তাহা বলিতে পারেন না। কাবণ, উক্ত স্থলে
 জগতের মিথ্যাও (বিঃ পুঃ ১।২।৬) কেবলমাত্র এই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানস্বরূপ
 আত্মাকে যে দেবতা মনুষ্য বলিয়া মনে কবা হয়, তাহা
 ভ্রম, কিন্তু জ্ঞানাতীবিস্তৃত বস্তুমাত্রেরই মিথ্যাও সেই
 বাক্যে প্রতিপাদন করা হয় নাই। শুক্তিতে যে রজতের প্রতীতি তাহা
 ভ্রান্তিকল্পিত, অর্থাৎ কেবলমাত্র সেই শুক্তিতেই রজত বস্তুনাটি মিথ্যা।
 তাই বলিয়া কিন্তু জগতে সমস্ত রজতই তো মিথ্যা হইতে পারে না। (হে
 অদ্বৈতবাদিন্ !) আবার, যদি আপনি বলেন যে শাস্ত্র যখন বলিতেছেন, “জগৎ ও
 ব্রহ্মের সামান্যধিকবণ্য বা বিশেষ্য বিশেষণ ভাব থাকার জন্য উভয়ের অভেদ
 প্রতীতি হইলেও প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের যে জড়বস্তু জগৎরূপে প্রতীতি
 তাহা ভ্রমমাত্র”, তখন তো এই শাস্ত্রবাক্যের ফলেই জগতের মিথ্যাও প্রতিপন্ন
 হইবে। তদুত্তরে রামানুজ বলিতেছেন — আপনাদেব এই সিদ্ধান্তও অসঙ্গত।
 কারণ, এই শাস্ত্রই আবার প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, “এই জগৎ নিখিল-
 দোষগরু বিবর্তিত সমস্ত কল্যাণগুণময় পবত্রহ বিষ্ণুর মহাবিভূতিরূপ।” অতএব
 এই জগৎবিষয়ে ভ্রমজ্ঞানের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। (অভিপ্রায় এই
 যে, এই জগৎ যখন মহাশক্তিমান বিষ্ণুরই শক্তির বিকাশরূপী তখন আর
 ইহাকে মিথ্যা বা ভ্রম বলিতে পারা যায় না।)

১—অদ্বৈতবাদী কর্তৃক মহাপূর্বপক্ষ উত্থাপনকালে বিষ্ণুপূরণ হইতে উদ্ধৃত
 (মতঃ) ব্রহ্মকে ‘জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্বল’ বাক্যের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া রামানুজ
 বাক্যের ব্যাখ্যা বস্তু করিতেছেন।

সামান্যধিকরণ্যেনৈকাপ্রতিপাদনঞ্চ বাধাসহমন্ত্রবিরুদ্ধং চ, ইত্যেতদনন্তরমেবোপপাদয়িষ্যতে । অতোহয়মপি শ্লোকো নার্যস্বরূপশ্চ বাধকঃ । তথাহি—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি ; যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম” (ঐঃ উঃ ছণ্ড ১) ইতি জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যবসিতে সতি—

“ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ।

বিভেত্যন্নশ্রুতাদ্বেদো নাময়ং প্রতরিষ্যতি ॥

(মহাভারত আদিপর্ঘ ১, ২৭৫)

ইতি শাস্ত্রেণাত্মার্থস্তেতিহাসম্-১-পুরাণাভ্যামুপবৃংহণং কার্যমিতি বিজ্ঞায়তে । উপবৃংহণং নাম বিদিতসকলবেদ-তদর্থানাং স্বযোগমহিম-

আবাব, ঋতিতে সামান্যধিকরণ্যের জন্ত (বিশেষণ বিশেষ্যভাবের জন্ত) যে অভেদেব কথা বলা হইয়াছে তাহাও অযুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে কোন বিরোধ নাই, তাহা যুক্তিযুক্ত । (অর্থাৎ সামান্যধিকরণ্যের দ্বাৰা বিশেষ্য-বিশেষণকপী ভিন্ন বস্তুৰ অভেদ প্রতিপাদন করা যায় না — আপনাদেব (অদ্বৈতবাদের) এই সিদ্ধান্তটি, এই বাধাটি সহন করা যায় না (এই সিদ্ধান্তে বাধা আছে) । অনন্তর এই বিষয় যুক্তি দ্বাৰা প্রতিপাদন করিব । অতএব, পূৰ্বেক্ত যুক্তি অহুসাৰে বুঝিতে হইবে যে, (ব্রহ্ম ‘জ্ঞানস্বৰূপমত্যন্তনিৰ্মলং.....’) উপরে ভবৎকর্তৃক উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই শ্লোকটি জগতের (সত্যত্বের) বাধক নহে । দেখুন, “যাঁহা হইতে এই সকল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন বস্তুনিচয় যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে এবং (লয়কালে) যাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম ।” এই ঋতির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মই জগতের জন্ম স্থিতি ও লয়ের কাৰণ । শাস্ত্রে ইহাও বলা হইয়াছে যে, “ইতিহাস (বান্যায় মহাভারত) এবং পুরাণেব দ্বারা বেদের (অগ্ন্যকরী ঋতি-বাক্যের) প্রকৃত তাৎপৰ্য পরিস্ফুট করিয়া লইবে । অল্পজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে প্রভাষণ করিবে, অর্থাৎ আমান কদৰ্ঘ করিবে — এই ভাবিয়া বেদ তাহার নিকট ভয় পাইয়া থাকেন ।” মহাভারতোক্ত এই শ্লোকাহুসারেও জানা যায় যে, ইতিহাস এবং পুরাণের সাহায্যে বেদের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট করা উচিত । উপবৃংহণ শব্দের অর্থ এই যে, যাঁহার সমস্ত বেদ এবং বেদের অর্থ বিদিত

সাংখ্যাত্মকতবেদতত্ত্বার্থানাং বাচ্যৈঃ স্বাবগতবেদবাক্যার্থব্যস্তীকরণম্ ।
সকলশাখানুগতত্বাৎ বাক্যার্থস্থানভাগপ্রবণাদ্ ছুরবগম্যতেন তেন
বিনা নিশ্চয়াযোগাদুপবৃত্তং হণৎ হি কার্যমেব ।

তত্র পুলস্ত্য-বশিষ্ঠবরপ্রদানলক্ষণরদেবতা-পারমার্থিকজ্ঞানবতোঃ^১
ভগবতঃ পরাশরাৎ স্বাবগতবেদার্থোপবৃত্তং হণমিচ্ছন্ মৈত্রেয়ঃ
পরিপপ্রচ্ছ,—

“সোহহমিচ্ছানি ধর্মজ্ঞ শ্রোতুং জ্ঞতো যথা জগৎ ।

বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥

যন্নয়ঞ্চ জগদ্ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ।

লীনমাসীদ্ যথা যত্র লয়মেচ্ছতি যত্র চ ॥ (বিঃ পুঃ ১।১।৪,৫)

ইত্যাদিনা । অত্র ব্রহ্মস্বরূপবিশেষ-তদ্বিত্বভিত্তিভেদপ্রকার-তদারাধন-

হইয়াছেন এবং নিজ যোগবলে বেদের যথার্থ অর্থ স্বয়ং প্রত্যক্ষ কবিয়াছেন,
তাহাদেব রচিত শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যে নিজের অবগত বেদার্থকে সুস্পষ্ট কবিয়া
লওয়া । বেদের এক স্থান রাজ অধ্যয়ন কবিয়া বেদের অগ্রাচ্ছ শাখায় কথিত
বেদবাক্যের অর্থ সঠিকভাবে নির্ণয় করা ছকন, এই কাৰণে পূর্বোক্ত প্রকাৰে
(ইতিহাস পুনঃপেব সাহায্যে) বেদবাক্যের যথার্থ ভাৎপর্ষ বিস্তৃতভাবে অবগত
হওয়া (উপবৃত্তং) অবশ্য বর্তব্য ।

দেখা যায় যে, মহর্ষি পুলস্ত্য এবং বশিষ্ঠের ব্রূপাপ্রদত্ত বনের প্রভাবে
ভগবান পরাশর পরদেবতাবিশেষে যথার্থ তত্ত্বের জ্ঞানলাভ কবিয়াছিলেন ।
এইরূপে প্রবৃত্ত ভক্ত মহর্ষি পরাশরের নিকট, অধীত বেদার্থের উপবৃত্তং
বা বিশদীকরণের উদ্দেশ্যে স্বয়ং মৈত্রেয় প্রশ্ন করিরাছিলেন —

“হে মহাভাগ, ধর্মজ্ঞ ব্রহ্মণ ! এই চরাচরাশ্রয় জগতের যেটি প্রবৃত্ত স্বরূপ,
যাহা হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, পবেও যেকূপ থাকিবে, যাহাতে ইহা বিলীন
ছিল এবং পবেও যাহাতে বিলীন হইবে, তাহা আপনাব নিকটে শ্রবণ কবিত্তে
ইচ্ছা করি” ইত্যাদি । এই প্রকরণেই আবার, ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহার
(প্রত্যগাত্মা আদি) বিভিন্ন বিত্বতি, তাহার আরাধনাব স্বরূপ ও প্রণালী এবং

স্বরূপফলবিশেষাশ্চ পৃষ্ঠাঃ। ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রশ্নেষু ‘যতশ্চৈতচ্চরাচরম্’
ইতি নিমিত্তোপাদানযোঃ পৃষ্ঠত্বাৎ, ‘যন্নায়ম্’ ইতি অনেন সৃষ্টিস্থিতি-
লয়কর্মভূতং জগৎ কিমান্নকমিতি পৃষ্ঠম্। তস্ম্য চোত্তরম্ — ‘জগচ্চ
সঃ’ ইতি।

ইদঞ্চ তাদাত্ম্যমন্তর্যামিরূপেণান্নতয়া ব্যাপ্তিকৃতম্, ন তু ব্যাপ্য-
ব্যাপকযোর্বৈক্যকৃতম্। ‘যন্নায়ম্’ ইতি প্রশ্নস্তোত্তরত্বাৎ ‘জগচ্চ সঃ’
ইতি সামান্যাদিকরণ্যম্। ‘যন্নায়ম্’ ইতি ময়ট্‌* ন বিকারার্থঃ,
পৃথক্‌প্রশ্ন-বৈয়র্থ্যাৎ। নাপি প্রাণময়াদিবৎ স্বার্থিকঃ, ‘জগচ্চ সঃ’
ইত্যুক্তবানুপপত্তেঃ। তদা হি বিষ্ণুরেবেত্যুত্তরমভবিষ্যৎ। অতঃ

আবাধনাব ফলভেদও জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ে প্রশ্নে “যাহা
হইতে এই চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে” এইভাবে জগতের নিমিত্তকারণ এবং
উপাদানকারণ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, ‘যন্নায়ম্’ এই শব্দে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়েন
বিষয় যে জগৎ তাহার স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতনে স্বামি পবানন
বলিয়াছেন — ‘জগৎ চ সঃ’ অর্থাৎ ‘তিনিই জগৎস্বরূপও’।

জগতের এই যে ব্রহ্মরূপতা তাহা কিন্তু ব্যাপ্যবস্তু জগৎ এবং
ব্যাপকবস্তু ব্রহ্মের এবৎ বা অভিযুক্তের রূপ নহে, পবন ব্রহ্ম অন্তর্ধ্যামী
আত্মাকপে এই সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত আছেন বলিয়াই এইকপে কথিত
হইয়াছে। বাসন, ‘যন্নায়ম্’ এই প্রশ্নের উত্তরেই ‘জগৎ চ সঃ’ এই অভেদ
কথিত হইয়াছে। অতএব, সামান্যাদিকরণ্য বৃষ্টির দ্বারা এই অভেদোক্তি।
‘যন্নায়ম্’ শব্দে যে ‘ময়ট্’ প্রত্যয় আছে, তাহা ‘বিকার’ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই,
যেহেতু তাহা হইলে ‘যতশ্চৈতচ্চরাচরম্’ এই প্রশ্নের প্রয়োজন হইত না।
আবার, ‘প্রাণময়’ প্রভৃতি শব্দে যেরূপ স্বার্থে ‘ময়ট্’ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়,
(প্রাণময়ঃ বায়ুঃ — এস্থলে স্বরূপ অর্থে ‘ময়ট্’ প্রত্যয়, অর্থাৎ বায়ু প্রাণেরই
স্বরূপ) সেকণও নহে। কারণ, তাহা হইলে ‘জগৎ চ সঃ’ অর্থাৎ “তিনি ও
জগৎ একই পদার্থ” এইরূপ উক্তি সঙ্গত হইত না। এস্থলে স্বার্থে ‘ময়ট্’ প্রত্যয়
ব্যবহৃত হইলে তদ্ব্যতনে বলা উচিত ছিল যে, “জগৎ বিষ্ণুরই স্বরূপ”। অতএব

প্রাচুর্যার্থ এব। “তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্” (অষ্টা ৫।৪।২১) ইতি ময়ট্।

কৃৎসনঞ্চ জগৎ তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রচুরম্বেব। তস্মাদ্ যন্ময়গিত্যস্ত
প্রতিবচনং ‘জগচ্চ সঃ’ ইতি সামান্যধিকরণাৎ জগদ্ব্রহ্মণোঃ শরীরাজ-
ভাবনিবদ্ধনমিতি নিশ্চীয়তে। অত্থথা নিবিশেষবস্ত-প্রতিপাদনপরে
শাস্ত্রেহভ্যুপগম্যমানে সৰ্ব্বাণ্যেতানি প্রশ্নপ্রতিবচনানি ন সংগচ্ছন্তে।

“তৎপ্রকৃত বচনে ময়ট্”—এই সূত্রানুসারে ‘ময়ট্’ প্রত্যয়ে এস্থলে ‘প্রাচুর্য’ অর্থই
স্বীকার কবিতে হইবে।

সমস্ত জগৎই যখন তাঁহার শরীর, তখন ইহাতে তাঁহার সহিত প্রচুর সম্বন্ধ
বিद्यমান। অতএব, ‘ময়ম্’ এই প্রশ্নের উত্তরে ‘জগৎ চ সঃ’ এই অভেদ উক্তিটি
জগৎ ব্রহ্মের শরীর, এই শরীরাত্মনিবদ্ধন শরীর-শরীরী ভাবে বিশেষত্ব বিশেষণ
ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। অত্থথা সমস্ত শাস্ত্রকেই যদি কেবল নিবিশেষ
(বিশেষবহিত) বস্তু বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে এইস্থলে (বিয়ুপুবাণোক্ত
উপনিষিত আলোচ্যমান শ্লোকে) প্রশ্ন সকল এবং তাহার প্রতিবচন বা
উত্তর সকল একেবাবেই অসঙ্গত হইয়া পড়ে এবং এই প্রশ্ন ও উত্তরযটিত

১—‘ময়ম্’ শব্দটি ‘মৎ’ শব্দের উত্তর ‘ময়ট্’ প্রত্যয়ের প্রয়োগেব দ্বারা রচিত
হইয়াছে। ‘বিকার’ (সাধারণতঃ মূদ্রা—বৃত্তিকার বিকার), ‘অবয়ব’ ও ‘প্রাচুর্য’
(ত্র্যম্বগময় গ্রাম) এবং কখনও বা বার্থে (বাস্তব—কেবল বাক্য, বাক্য ভিন্ন আর
কিছু নহে) এই ‘ময়ট্’ প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এস্থলে ‘ময়ম্’
শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই স্তানাস্ত্র বিশ্লেষণ করিতেছেন।
‘বিকারার্থ’ যেহেতু পারে না, তাহা ‘যতচ্’ অর্থাৎ এই জগৎ বাহার বিকার বা পরি-
ণামক এই প্রশ্নের উত্তরে একবার কথিত হইয়াছে। ‘অবয়ব’ অর্থেও হইতে পারে না,
‘যতচ্’ প্রশ্নে তাহাও জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ‘বার্থে’ও (স্বরূপার্থেও) হইতে পারে না,
কাৰণ, তাহা হইলে অর্থ করিতে হয় তিনি ও জগৎ এক এবং সেক্ষেত্রে উত্তরে বলা
উচিত ছিল যে, ‘জগৎ বিয়ুগই বরূপ’। অতএব, এস্থলে ‘প্রাচুর্যার্থেই’ এই ‘ময়ট্’
প্রত্যয়ের প্রয়োগ সুচিত হইবে। অর্থাৎ জগতের সহিত বিয়ুগ প্রচুর পরিমাণে
সম্বন্ধ আছে। যেহেতু সমস্ত জগৎই তাঁহার শরীর, তিনি এই জগতে অন্তর্ভাবীরূপে
সর্বভোক্তাভাবে অবস্থিত, এ জগতের তিনিই উৎপাদক, ধারক ও শোষক। এইজন্যই
‘ময়ম্’ শব্দে ‘জগৎ চ সঃ’ এই উত্তর করা হইয়াছে।

তদ্বিবরণরূপং ক্লেশমঞ্চ শাস্ত্রং ন সংগচ্ছতে । তথা হি সতি, প্রপঞ্চ-
ভ্রমস্য কিমধিষ্ঠানমিত্যেবংরূপসৌকস্য প্রপ্লস্য নির্বিশেষজ্ঞানমাত্র-
মিত্যেবংরূপমেবোত্তরং* স্যাৎ । জগদ্বক্ষণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ
সামানাদিকরণ্যে মতস্যস্কল্পত্বাদি-কল্যাণগুণৈকতানতা নিখিলহেয়-
প্রত্যনোকতা চ বাধ্যত, সৰ্বাশুভাস্পদঞ্চ ব্রহ্ম ভবেৎ । আত্ম-
শরীরভাব এবাদং সামানাদিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তিমিতি স্থাপ্যতে ॥৮৮॥

অতঃ—

“বিষ্ণোঃ সকাশাতুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্*১ ।

স্থিতিসংযমকর্তাসৌ জগতোহস্য, জগচ্চ সঃ” ॥

(বিঃ পুঃ ১।১।৩১)

ইতি সংগ্রহেণৌক্তমর্থম্ “পনঃ পরাণাম্” (বিঃ পুঃ ১।২।১০) ইত্যারভ্য

বিষয়াবলীর বিশ্লেষণরূপে শাস্ত্রগত অগ্ণ্যন্ত অংশেবও কোন সঙ্গতি থাকে না ।
এস্থলে মৈত্রেয় ঋষি কর্তৃক পরাশব মুনিকে প্রশ্নরূপী বিষ্ণুপূবাণোক্ত উপনি-
উক্তত শ্লোকে নির্বিশেষ বস্তুবিষয়ে জ্ঞানার্জনে যদি তাৎপর্য থাকিত তাহা হইলে
একটিমাত্র প্রশ্ন হইত যে, এই জগৎ ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়বস্তুটি কে এবং
তাহার একমাত্র উক্ত হইত যে, নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই তাহার একমাত্র
অধিষ্ঠান । (এইরূপ উত্তবে ব্রহ্মবস্তুতে যে অগ্ণ্যন্ত দোষেবও সন্দেহবনা
আসিয়া পড়ে, রামানুজ তাহাই এখন বলিতেছেন) । বিশেষ্য-বিশেষণরূপ
সামানাদিকরণ্যের দ্বারা জগৎ এবং ব্রহ্মকে একই দ্রব্য (অর্থাৎ স্বরূপতঃ এবই)
স্বীকার করিলে ব্রহ্মবিষয়ে যে মতস্যস্কল্পত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণের সংযোগ এবং
সমস্ত হেয়গুণরাহিত্যের উক্তি শাস্ত্রে আছে, সেই সকলের আব সার্থকতা
থাকে না এবং ব্রহ্মবস্তু সর্বপ্রকার অভূতের আশ্রয় হইয়া পড়েন । “জগৎ
চ সঃ” এই বাক্যের মুখ্য তাৎপর্য যে, সামানাদিকরণ্য দ্বারা উভয়ের (জগৎ ও
ব্রহ্মের একাটন) শরীরাস্থভাবেই, তাহাও এখন স্থাপিত হইবে ॥৮৮॥

অতএব, “এই জগৎ বিষ্ণু হইতেই উৎপন্ন এবং তাহাতেই সংস্থিত ।
তিনিই এই জগতের স্থিতি এবং সংযমের কর্তা এবং জগৎও তিনি” — এই
শ্লোকে যে সর্ব সংক্ষেপে বলা হইয়াছে তাহাই ‘পনঃ পরাণাম্’ (বিঃ পুঃ ১।২।১০)

বিশ্তরেণ বক্তুং পরব্রহ্মভূতং ভগবন্তং বিষ্ণুং স্বেনৈব রূপেণাবস্থিতম্
“অবিকারায়” (বি: পু: ১।২।১) ইতি শ্লোকেণ প্রথমং প্রণয়্য, তমেব
হিরণ্যগর্ভস্বাবতারশঙ্কররূপত্রিগুণিত-প্রধানকাল-ক্ষেত্রজসমষ্টিব্যাষ্টিরূপেণা-
বস্থিতঞ্চ নমস্করোতি । তত্র, “জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যং শ্লোকঃ
ক্ষেত্রজব্যাষ্টীম্ননাবস্থিতস্য পরমাত্মনঃ স্বভাবমাহ । তস্মান্নান্ন নিবিশেষ-
বস্তুরপ্রতীতিঃ ।

যদি নিবিশেষজ্ঞানস্বরূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রমপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রম্ ; তর্হি—

“নিগুণশ্চাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ ।

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥ (বি: পু: ১।৩।১)

ইতি চোদ্যম্,

“শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোহতো ব্রহ্মণস্তান্ত সর্গীজা ভাবশক্তয়ঃ ॥

ভবাস্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোক্ষতা ।” বি: পু: ১।৩।২, ৩

প্রভৃতি পনবন্তী শ্লোকাবলীতে বিশদভাবে বর্ণনাব অভিপ্রায়ে নিজ রূপে অবস্থিত
পবনব্রহ্মস্বরূপ ভগবান বিষ্ণুকে ‘অবিকারায়’ শ্লোকে (বি: পু: ১।২।১)
প্রথমে প্রণাম করিয়া তদনন্তর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, নিজ অবতান স্বয়ং বিষ্ণু, এবং
শঙ্কর এই ত্রিগুণ এবং প্রধান (প্রকৃতি), কাল ও ক্ষেত্রজ (জীব)রূপে ব্যষ্টি সমষ্টি
ভাবে অবস্থিত সেই ভগবানকেই নমস্কাব কবা হইয়াছে । তাহাব পরে
‘জ্ঞানস্বরূপং’ এই (বি: পু: ১।২।৬) শ্লোকটিতে ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ (জীবরূপ)বিশিষ্ট
পরমাত্মার স্বভাব কথিত হইয়াছে । অতএব এস্থলে নিবিশেষ বস্তুর কোন
প্রতীতি হইতেছে না ।

আবার যদি নিবিশেষ ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে ভ্রম প্রতিপাদন কবাই শাস্ত্রের
উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে “নিগুণ, অপ্রেম্য, শুদ্ধ, বিশলস্বভাব ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-
সংহার প্রভৃতি কার্যের কর্তা” বলিয়া (শাস্ত্র) নির্দেশ দিতে পারেন কিরূপে ?
মৈত্রেয় কর্তৃক পদ্যশরকে এই প্রশ্ন (বি: পু: ১।৩।১) এবং তদুত্তরে — “দে
তাপসশ্রেষ্ঠ ! যোহেতু সমস্ত ভাবপদার্থের (জাগতিক পদার্থসমূহের) শক্তি
অচিন্ত্য-জ্ঞানেরই গোচর, অর্থাৎ প্রাকৃতবুদ্ধির অগোচর, অতএব বুঝিতে হইবে
যে, অগ্নির উষ্ণতা যেমন স্বাভাবিক, তদ্রূপ ব্রহ্মের এই জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি

ইতি পরিহারঃ ন ঘটতে, তথা হি সতি - ‘নিগুণস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বম্?’ ‘ব্রহ্মণো ন পারমার্থিকঃ সর্গঃ, অপি তু ভ্রান্তিকল্পিতঃ’# —ইতি চোদ্ধ-পরিহারো স্যাতাম্। উৎপত্তাদিকার্যং সত্ত্বাদিগুণযুক্তা-পরিপূর্ণকর্মবশেষু দৃষ্টমিতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য পরিপূর্ণসাকর্মবশস্য কর্মসম্বন্ধান্বিতস্য কথং সর্গাদিকর্তৃত্বমভ্যুপগম্যত ইতি চোদ্ধম্। দৃষ্টসকলবিসজাতীয়স্য ব্রহ্মণো যথোদিতস্বভাবস্যৈব জলাদিবিসজাতীয় স্যাম্যাদেবৈক্যাদিশক্তিয়োগবৎ সর্বশক্তিয়োগো ন বিরুদ্ধত ইতি পরিহারঃ ॥৮৯॥

“পরমার্থত্বমেবৈকঃ” ইত্যাদ্যপি ন কৃত্ত্বমস্যাপারমার্থ্যং বদতি, অপি তু, কৃত্ত্বমস্য তদান্বকতয়া তদ্যতিরেক্যেণাবস্থিতস্যাপারমার্থ্যম্।

কার্যের শক্তিও স্বভাবসিদ্ধ।” পশাশব ঋষির উপরি-উক্ত এই উভয় বচনই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। বনঞ্চ শাস্ত্রের ঐক্য উদ্দেশ্য থাকিলে প্রশ্ন হইত— “নিগুণব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য কিরূপে সম্ভব?” এবং তাহার উত্তর হইত— ব্রহ্মের এই সৃষ্টি পাবমার্থিক নহে (সত্য নহে), কিন্তু ভ্রম কল্পিত। বিষ্ণুপূর্বাগগত উপরি-উক্ত প্রশ্নেব এবং তাহার উত্তরেব উদ্দেশ্য হইতেছে— সম্ব বজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণবিশিষ্ট অপূর্ণ স্বভাবযুক্ত এবং কর্মবশ্য কর্মফলাধীন ব্যক্তিগণবৈই উৎপাদনাদি কার্য করিতে দেখা যায়, কিন্তু ত্রিগুণবহিত নিগুণ পরিপূর্ণ স্বভাব অকর্মবশ্য ব্রহ্মেব পক্ষে সৃষ্টি স্থিতি এবং সংহাবেব কায় সম্ভব হয় কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে যে, জল প্রভৃতি বস্তুব বিজাতীয় বস্তু অগ্নিতে যেকণ স্বাভাবিক উষ্ণতাগুণ দেখা যায়, সেইরূপ পরিদৃষ্ট সমস্ত জগৎ হইতে বিলক্ষণ (বিজাতীয়) (সম্ব বজঃ তমঃ ত্রিগুণবহিত) নিগুণাদি স্বভাববিশিষ্ট ব্রহ্মেও অচিন্ত্য সর্বশক্তিব (স্বাভাবিক) সম্বন্ধও বিনদ্ধ হইতে পারে না ॥৮৯॥

আবার, ‘পরমার্থঃ ত্বমেবৈকঃ’ (বিঃ পৃঃ ১৪৮৩৮), ‘তুমিই একমাত্র পরমার্থ সত্যবস্তু’ ইত্যাদি বাক্যেও যে (ঈশ্বর ভিন্ন) সমস্ত বস্তুবই অসত্যতা, অর্থাৎ মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা নহে, এই বাক্যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎই তদান্বক (সর্ববস্তুর মধ্যেই পরমাত্মাক্রমে ব্রহ্ম বিরাজমান), সুতরাং তাহাকে বাদ দিলে সমস্ত জগৎই অসত্য বা মিথ্যা হইয়া পড়ে।

•—স্বাধিপরিবর্তিতঃ — পাঠভেদঃ।

তদেবোপপাদয়তি—

“ততৈব মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥” (বিঃ পুঃ ১।৪।৩৮) ইতি ।

যেন অয়েদং চরাচরং ব্যাপ্তম্ ; অতত্তদাত্মকমেবেদং সব'মিতি
অদ্ব্যঃ কোহপি নাস্তি । অতঃ সর্বাশ্রিতয়া ত্বমেবৈকঃ পরমার্থঃ । অত
ইদমুচ্যতে—

ততৈব মহিমা, — যাং সর্ব'ব্যাপ্তিঃ ইতি ; অন্যথা ততৈবা ভ্রান্তিঃ
ইতি বক্তব্যম্ । “জগতঃ পতে ত্বম্” † ইত্যাদীনাং পদানাং লক্ষণা চ
ত্যাং ; লীলয়া মহেশুদ্বরতো ভগবতো মহাবরাহস্য স্তুতিপ্রকরণবিরোধঃ ।

বিষ্ণুপূর্ণাণের ব্যাক্যেও জগতের ব্রহ্মাত্মকতার কথাই উপপাদন
করিতেছেন — “এই চরাচর সমগ্র জগৎ তোমার এই মহিমার দ্বাবাই ব্যাপ্ত
হইয়া আছে ।” এই শ্লোকটির অভিপ্রায় এই যে, তুমিই এই চরাচর সমস্ত
জগতে ব্যাপ্ত হইয়া বহিয়াছ, অতএব, এই সমগ্র জগৎই ‘তদাত্মক’ (ভগবদাত্মক),
তোমাকে (ভগবানকে) বাদ দিয়া কোন বস্তুই নাই । অতএব, সর্বাশ্রুতাপে
(সর্ববস্তুর আত্মরূপে) তুমিই একমাত্র সত্য বস্তু । এই কাবণেই বলা
হইয়াছে — (হে ভগবন) যে-সমস্ত জগৎ ভবিয়া তোমার ব্যাপ্তি তাহা তোমার
মহিমা বা বিভূতিকণী’ । অন্যথা বলা উচিত ছিল যে, ‘এই জগৎ তোমার
ভ্রান্তি ।’ অপিচ এই জগৎকে ভ্রম বলিয়া কল্পনা করিলে ‘জগতঃ পতে ত্বম্’
(বিঃ পুঃ ১।৪।৩৮) — তুমি জগতের পতি ইত্যাদি পদসমূহের লক্ষণা করিতে
হয়, অর্থাৎ জগৎ যদি অসত্যই হয় তাহা হইলে তাহার আবার পতিও সম্ভব
হয় কি প্রকারে ? সুতরাং এস্থলে ‘পতি’ শব্দের অর্থে লক্ষণা করিতে হয়,
অর্থাৎ ‘পতি’ শব্দের পালক অর্থ না করিয়া অশ্রুত প্রকার অর্থ করিতে হয় ।
পুনরায়, জগৎকে অসত্য বলিয়া স্বীকার করিলে ‘জগতঃ পতে ত্বম্’ পদটি যে
অধ্যায়ে আছে সেই অধ্যায়ের সমগ্র বিষয়বস্তুর সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়
এবং এই অধ্যায়ে ভগবান মহাবরাহরূপে জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া
যে স্তুতি আছে তাহাও বিকল্প হইয়া পড়ে । কারণ অসত্য পদার্থের উদ্ধারের
প্রসঙ্গ অসঙ্গত হয় ।

যতঃ কৃৎস্নং জগৎ জ্ঞানান্ননা ত্বয়া আশ্রিতয়া ব্যাপ্তদেব
মূর্তম্, তস্মাৎ ত্বদান্নকত্বানুভবসাধন-যোগবিরহিণঃ এতৎ কেবলদেব-
মনুষ্যাদিরূপমিতি 'ব্রাস্তিজ্ঞানেন পশুস্তী'ত্যাং "যদেতদ্ দৃশ্যতে" ইতি।†

ন কেবলং বস্তুতত্ত্বদান্নকং জগৎ দেবমনুষ্যাচ্ছান্নকমিতি
দর্শনমেব ভ্রমঃ ; জ্ঞানাকারণামান্ননাং দেবমনুষ্যাচ্ছান্নার্থাকারত্বদর্শনমপি
ভ্রম ইত্যাহ — "জ্ঞানস্বরূপমখিলম্" † ইতি ।

যে পুনবুদ্ধিমন্তো জ্ঞানস্বরূপাশ্রয়বিদঃ সর্বত্র ভগবদান্নকত্বানুভব-
সাধনযোগযোগ্যপরিশুদ্ধমনসশ্চ, তে দেবমনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণাম-
বিশেষশরীররূপমিদমখিলং জগচ্ছরীরাতিরিক্তজ্ঞানস্বরূপাশ্রয়কং
তচ্ছরীরঞ্চ পশুস্তীত্যাং — "যে তু জ্ঞানবিদঃ"† ইতি । অত্যাখ্যোক্তানাং

মহাপূর্বপক্ষে ৩৭—৩৯
পৃষ্ঠায় অবৈতব্যাপিগণ
কর্তৃক বশকে উদ্ধৃত
সোকাধলী রামায়ণ
একে একে বসন্ত
ব্যাখ্যা করিয়া
অবৈতবাদ বসন্ত
করিতেছেন

আবার, 'এই জগৎ যাহা দেখা যাইতেছে' (বিঃ পূঃ
১।৪।৩৮), (তাহাকে অযোগিগণ ব্রাস্তিবশতঃ পৃথক্ দর্শন
কবিতেছে) — এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, যেহেতু জ্ঞানময়
তুমি আত্মরূপে সমস্ত জগতে পবিব্যাপ্ত বহিয়াছ, অতএব
এই জগৎ (ব্রহ্মাত্মক বলিয়া) তোমার মূর্ত রূপ (ইন্দ্রিয়-
গ্রাহ্যরূপ) । যোগসাধনই তোমাকে এইভাবে জানিবার
উপায় । অযোগিগণই এই জগৎকে দেবমনুষ্যাদি পৃথক্‌রূপে

দর্শন করে । তাহাদেব এই জ্ঞান সত্য নহে, ভ্রম মাত্র ।

আবার, (বিষ্ণুপুরাণোক্ত ১।৪।৪০ শ্লোকে) 'অখিল জগৎ জ্ঞানস্বরূপ'
এই কথা বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মাত্মক জগৎকে দেবতা
মহুগ্ধ প্রকৃতি আকারে দর্শন করাই যে কেবল ভ্রম তাহাই নহে, অপিচ এই
জগৎকে জড় পদার্থ বলিয়া দর্শন করাও ভ্রম ।

পুনরায়, 'যে তু জ্ঞানবিদঃ' পরবর্তী এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে,
পক্ষান্তরে যাহা বা বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানস্বরূপ আশ্রিতত্ব বিষয়ে প্রকৃত অভিজ্ঞ
এবং জগৎকে ভগবদান্নকভাবে (ব্রহ্মাত্মকরূপে) দর্শন কবিবার উপায়রূপী যে
যোগসাধনের উপযোগী পরিশুদ্ধ মনস্ক তাহা বা প্রকৃতির পরিণামজনিত দেব
মহুগ্ধাদি বিভিন্ন শরীরময় সমগ্র জগৎকে ভগবানাত্মকরূপে, অর্থাৎ এই জগৎ
হইতে পৃথক্ বস্তু জ্ঞানস্বরূপ যে তুমি, সেই তোমার শরীররূপে দর্শন করে —
এই অর্থই ব্যক্ত করা হইয়াছে । তাহা না হইলে (দেহ হইতে বিলক্ষণ
আত্মস্বরূপের উপদেশবাচক পূর্বোক্ত শ্লোকসমূহের) পুনরুক্তি দোষ হয় এবং

পৌনরুক্ত্যং, পদানাং লক্ষণা, অর্থবিরোধঃ, প্রকরণবিরোধঃ, শাস্ত্রতাৎপর্য-বিরোধশ্চ ।

“তস্তান্ন-পরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্” † ইত্যত্র সৰ্বদোহ্যসু জ্ঞানৈকাকারতয়া সমানেষু সংসু দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণাম-বিশেষরূপপিণ্ডসংসর্গকৃতমাত্মনু দেবাভ্যাকারেণ দ্বৈতদর্শনমত্যা-মিত্যুচ্যতে ; পিণ্ডগতমাত্মগতমপি দ্বৈতং ন প্রতিষিধ্যতে, দেবমনুষ্যাদি-বিবিধবিচিত্রপিণ্ডেষু বর্তমানং সৰ্বগাত্মবস্তু সমমিত্যর্থঃ ।

যথোক্তং ভগবতা—

“শুনি চৈব স্বপ্নাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।”

“নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম”—ইত্যাদিষু ।” (গীতা ৫।১৮, ১৯)

“তস্তান্নপরদেহেষু সতোহপি” ইতি দেহোতিরিক্তে বস্তুনি স্বপরবিভাগশ্চোক্তত্বাৎ ।

শ্লোকগত পদগুলির লক্ষণা (গৌণ অর্থ) কবিত্তে হয়, মুখ্য অর্থের বিরোধ দেখা দেয় এবং অধ্যায়েব প্রকরণগত তাৎপর্যের সহিতও সমগ্র শাস্ত্রগত তাৎপর্যের বিরোধ দেখা দেয় ।

(পুনর্বাচ উক্তস্থলেউদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণোক্ত—২।১৫।৩১ শ্লোকে) ‘তস্তান্নপরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্’ (এই আত্মা নিজ দেহে এবং পরদেহে অবস্থিত থাকিয়াও একই বস্তু) এইস্থলেও এই উক্তির অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত আত্মাই জ্ঞানাকার, অতএব এই জ্ঞানাকাররূপ সকলেই সমান । এইভাবে সমান বলিয়া প্রকৃতির পরিণামকণী দেব-মনুষ্য প্রকৃতি বিভিন্ন আকৃতির সহিত সংসর্গের জন্ত এই সকল আত্মবস্তুর দেবাদি আকারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া যে দর্শন তাহা সত্য নহে, বিভিন্ন দেহ ও বিভিন্ন আত্মার মধ্যে পদস্পর্শ যে ভেদ আছে উক্ত শ্লোকে বিস্তৃত তাহাব কোন প্রতিষেধ বলা হয় নাই । অপিচ দেবতা মনুষ্য প্রকৃতি নানাপ্রকার দেহে বর্তমান থাকিয়াও সমস্ত আত্মবস্তু যে সমান তাহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । গীতাতে ভগবান এই কথাই বলিয়াছেন — ‘পণ্ডিতগণ কুর্কুর ও চণ্ডালে সমদর্শী হন ।’ ‘ব্রহ্ম১ নির্দোষ এবং সর্বত্র সমান’, ‘তিনি নিজ দেহে এবং পরদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও সমান ।’ উপবি-উক্ত শ্লোকগত এই বাক্যে নিজ ও অপব দেহে অবস্থিত, এই

† পৃঃ ৩৮

১ ব্রহ্ম—আত্মবস্তুর প্রকরণ বলিয়া এখানে ‘ব্রহ্ম’ নামে ‘আত্মা’কে বুঝাইতেছে ।

“যদ্যন্তোহস্তি পরঃ কোহপি” + ইত্যত্রাপি নাত্মৈক্যং প্রতীয়তে ।
 ‘যদি মত্তঃ পরঃ কোহপ্যাগ্নঃ’ + ইত্যেকশ্মিন্নর্থো পরশদ্যাশবদয়োঃ
 প্রয়োগাযোগাৎ । তত্র পরশদঃ স্বব্যতিরিক্তাল্লবচনঃ, অগ্ন্যশবদঃ
 তস্তাপি জ্ঞানৈকাকারত্বাদ্ অগ্ন্যাকারত্বপ্রতিষেধার্থঃ । এতদুক্তং ভবতি,
 যদি মদ্যতিরিক্তঃ কোহপ্যাগ্না + মদাকারভূত-জ্ঞানৈকাকারাদ্*
 অগ্ন্যাকারোহস্তি, ‘তদাহমেবমাকারঃ’ ‘অয়ঞ্চান্দ্ৰাদৃশাকার’ ইতি
 শক্যতে ব্যপদেশুন্ম । ন চৈবমস্তি, সবেধাৎ জ্ঞানৈকাকারত্বেন
 সমানত্বাদেবেতি ॥৯০॥

“বেগুরজ্জবিভেদেন” + ইত্যত্রাপি আকারবৈষম্যমাত্মনাং ন
 স্বরূপকৃতম্, অপি তু দেবাদিপিণ্ড-প্রবেশকৃতমিত্যুপদিশ্যতে ;

উক্তিতে আত্মবস্তুর বিভাগও কথিত হইয়াছে । পুনরায়, “যদি আমা হইতে
 অগ্ন কেহ থাকে” (বিঃ পৃঃ ২।১৪।৩১) এই শ্লোকেও আত্মার একত্ব প্রতীত
 হয় না । কারণ তাহা হইলে তো ‘যদি আমা হইতে ‘অগ্ন’ এবং ‘পর’
 কেহ” (বিঃ পৃঃ ২।১৩।৯০) একই শ্লোকে একই স্থলে একই অর্থে
 ‘পর’ শব্দ ও ‘অগ্ন’ শব্দের প্রয়োগ সম্ভব হইত না । অতএব বুঝিতে
 হইবে যে, এস্থলে ‘পর’ শব্দে নিম্ন হইতে অতিরিক্ত অপর আত্মার বিষয়
 কথিত হইয়াছে এবং ‘অগ্ন’ শব্দে এইপ্রকার আত্মারই কেবল জ্ঞান-আকারত্ব
 প্রতিপাদনকরতঃ ইহার অগ্ন আকারত্ব (জড়-রূপতাব) প্রতিষেধ নিষেধ করা
 হইয়াছে । উক্ত শ্লোকের মর্ম এই যে—যদি জ্ঞানরূপী (পবনাত্মা) আমা হইতে
 তির কোন দ্বারার এই জ্ঞানাকার হইতে গৃহকৃত্যাব থাকিত তাহা হইলে
 ‘আমি, এই প্রকার এবং সে (জীবাত্মা) অগ্ন প্রবাব’ এই প্রকার বিভাগ
 করা যাইত । কিন্তু জ্ঞানাকাররূপে সমস্ত আত্মাই যখন সমান, তখন বলিতে
 হইবে পূর্বোক্ত প্রকার কোন বিভাগ নাই ॥৯০॥

আবার, ‘বেগুরজ্জবিভেদেন’ (বিঃ পৃঃ ২।১৪।৩২) শ্লোকে প্রতিপাদন
 করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন আত্মার মধ্যে স্বরূপের কোনরূপ বৈষম্য নাই,
 দেবাদি বিভিন্ন দেহে প্রবেশের জগ্নই তাহাদের বিষমতা দেখা যায় । এই
 শ্লোকে কিন্তু আত্মার একত্বও প্রতিপাদিত হয় নাই । কারণ এই শ্লোকগত

*পৃঃ ৫৮, †পৃঃ ৫৮, ‡পৃঃ ৫৮, § পৃঃ ৫৮
 •—জ্ঞানৈকাকারত্বেন, আনাকারত্ব — পাঠভেদঃ ।

নানৈক্যম্ । দৃষ্টান্তে চানেকরজ্জবর্তিনাং বায়ুবংশানাং ন স্বরূপৈক্যম্ ,
অপি তু, আকারসাম্যমেব । তেযাং বায়ুভেদৈকাকারাণাং রজ্জভেদ-
নিক্রমণকৃতো হি ষড়্জাদিসংজ্ঞাভেদঃ । এবমায়নাং দেবাদি-
সংজ্ঞাভেদঃ । যথা তৈজসাপ্যপার্থিবজ্জব্যাংশভূতানাং পদার্থানাং
তত্তদ্রূপভেদৈক্যমেব ; ন স্বরূপৈক্যম্ । তথা বায়বীয়ানাংশানাংপি
স্বরূপভেদোহবৰ্জনীয়ঃ ।

“সোহহং স চ ভূম্” † ইতি সর্কায়নাং পূর্বোক্তং জ্ঞানাকারত্বং
তচ্ছবদেন পরামৃশ্য তৎসামান্যধিকরণেন ‘অহং, ভূম্’ ইত্যাদীনামর্থানাং
জ্ঞানমেবাকার ইতুপসংহরন্, দেবাঢ়াকারভেদেনোক্তসু ভেদমোহং

দৃষ্টান্তে ইহাই বলা হইয়াছে যে, (বাদনকালে) বংশীর বিভিন্ন বন্ধে বায়ুব
যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে তাহাদেব স্বরূপগত ঐক্য না থাকিলেও আকৃতিগত
ঐক্য আছে, অর্থাৎ বিভিন্ন বন্ধগত বায়ুর অংশগুলি ব্যক্তিগতভাবে পৃথক্ পৃথক্
হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাবা বায়ুই, বায়ু ছাড়া আর কিছুই নহে । একই
বায়ুব এই বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্ন বন্ধ দিয়া নির্গমনকালে যেকপ ষড়্জ-
প্রভৃতি বিভিন্ন স্বব উৎপাদন করে বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ
বিভিন্ন আত্মা যদিও স্বরূপতঃ একই তথাপি তাহারা দেবাদি বিভিন্ন প্রকার
দেহের সংযোগে তাহারা দেবাদি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ক্ষিতি,
অপ, (জল), তেজ প্রভৃতি দ্রব্যসমূহেব বিভিন্ন অংশসমূহ যেমন পৃথিবী জল
এবং তেজ রূপে একজাতীয় হইলেও যেমন তাহাদেব বিভিন্ন অংশগুলি পুঞ্জায়-
পুঞ্জায়কপে এক নহে, অর্থাৎ তাহাদেব প্রত্যেকেব মধ্যে কোন একটি অংশেব
সহিত অপব কোন একটি অংশেব সম্যকরূপে ঐক্য নাই, সেইরূপ বায়ুব
বিভিন্ন বন্ধগত বিভিন্ন অংশগুলিবও ব্যক্তিগতভাবে যে ভেদ আছে তাহা
অনস্বীকার্য (অর্থাৎ তাহাবা সর্বতোভাবে এক নহে, যেহেতু তাহাদেব স্বল্পেব
পার্থক্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়) ।

আবার, ‘সোহহং স চ ভূম্’—বিঃ পুঃ ২।১৬।২৩, (আমি সেই, তুমিও সেই)
এই বাক্যে, ‘তৎ’ শব্দে (‘স’ পদে) সমস্ত আত্মাই যে জ্ঞানাকার তাহাব নির্দেশ
করিয়া তৎপবে সেই জ্ঞানাকার আত্মার সহিত সামান্যধিকরণ্য প্রযুক্ত ‘অহম্’
এবং ‘ভূম্’ এই সমস্ত (সর্বমেতৎ) পদসমূহেব অভেদ নির্দেশকপ উপসংহার করা
হইয়াছে । এতদ্বারা বুঝা যায় যে, এই ‘সোহহং স চ ভূম্’ বাক্যও, দেবতা
প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতিব (দেহের) ভেদ দর্শনে (দেহকে আত্মা জ্ঞানে) যে

পরিত্যজেত্যাহ । অন্যথা, দেহাতিরিক্তাত্মোপদেশস্বরূপে, ‘অহং ত্বং
সর্বমেতদাত্মস্বরূপম্’ ইতি † ভেদনির্দেশো ন ঘটতে । অহংত্বমাদি-
শব্দানামুপলক্ষ্যেণ ‘সর্বমেতদাত্মস্বরূপম্’ ইত্যনেন সামান্যধিকরণ্যাভু-
পলক্ষণত্বমপি ন সঙ্গচ্ছতে । সোহপি যথোপদেশমকরোদিত্যাহ—
“তত্য়াজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ” † ইতি । কৃততৈশ্চ নিৰ্ণয় ইতি চেৎ ;
দেহান্নবিবেক-বিষয়ত্বাভুপদেশস্ত । তচ্চ—“পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ
শিরঃপাণ্যানি-লক্ষণঃ ।” (বিঃ পুঃ ২।১৩৮৯) ইতি প্রক্ৰমাৎ ॥৯১॥

“বিভেদজনকেহজ্ঞানে” † ইতি চ নাত্মস্বরূপৈক্যপরম্, নাপি

বিভিন্ন আত্মাতে ভেদজ্ঞানরূপ ভ্রম কেবল তাহাই পবিত্যাগেব উপদেশ কবা
হইয়াছে । নতুবা দেহাতিবিক্ত আত্মাব স্বরূপেব উপদেশকালে ‘আমি, তুমি’ ও
এই সমস্ত পদার্থই, অর্থাৎ সমগ্র জগৎই (সর্বমেতৎ) যে আত্মস্বরূপ তাহাব
উপদেশেব কোন সঙ্গতি থাকিতে পারে না । (হে অধৈত্ববাদিন্!) যদি
বলেন যে, উক্ত শ্লোকে ‘অহম্’ ও ‘ত্বম্’ পদদ্বয় উহা সমস্ত জগতেরই উপলক্ষণ
মাত্র, অর্থাৎ ঐ দুইটা শব্দে সমস্ত জগৎকে বুঝাইতেছে, তাহাও সঙ্গত হয় না,
(কারণ, আপনাদের মতে ইতিপূর্বে যখন সামান্যধিকরণ্য বুদ্ধির দ্বারা জগৎ ও
ব্রহ্মকে অভিন্ন বলিয়া পূর্বেই নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন আর এখানে একই
শব্দের (‘অহম্’ ও ‘ত্বম্’ শব্দের) ‘আমি’ ও ‘তুমি’ এই দুখ্যার্থ পবিত্যাগ করিয়া,
অন্য গৌণ অর্থ (অহম্ ও ত্বম্ শব্দের ‘জগৎ’ অর্থ) করার প্রয়োজন থাকে না ।
এই জ্ঞানের উপদিষ্ট পুরুষও উপদেশাত্মম্বাণী বর্ণ করিয়াছিলেন, ‘পূর্বমার্থ
জ্ঞানলাভ কবিয়া ভেদবুদ্ধি ত্যাগ কবিয়াছিলেন’ (অর্থাৎ দেব-মহুত্বাদি বিভিন্ন
দেহেব ভেদ দর্শনে, দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞানে যে বিভিন্ন আত্মাতে ভেদ-
জ্ঞানরূপ ভ্রম, সেই ভ্রান্ত ভেদবুদ্ধি ত্যাগ কবিয়াছিলেন) । এই বাক্যে
দেহ ও আত্মাব অভেদবুদ্ধি ত্যাগও ব্যক্ত হইয়াছে । যদি বলেন যে একপ
সিদ্ধান্তের হেতু কী ? তদুত্তরে বলি — ‘হস্ত মস্তক প্রভৃতি বিভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট
দেহপিণ্ড হইতে আত্মা পৃথক্ বস্তু’ (বিঃ পুঃ ২।১৩৮৯) ইত্যাদিরূপ উপক্রমেব
পবে প্রকরণবাক্য হইতেই ঐকপ সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইতে পারে ॥৯১॥

পুনরায়, ‘বিভেদজনকেহজ্ঞানে (নাশমাত্মাস্তিকং গতে)’ (বিঃ পুঃ ৬।৭।৯৬)
(নানা ভেদজনক অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে) এই বাক্যেও সমস্ত আত্মাব একত্ব

†পৃঃ ৩৯, †পৃঃ ৩৯, †পৃঃ ৩৯

জীবপরয়োঃ। আত্মস্বরূপৈক্যম্* উক্তরীত্য। নিষিদ্ধম্। জীব-
পরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহান্ননোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ—

“দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সমায়া সমানং বৃক্ষং পরিষদজাতে।

তয়োরন্যঃ পিঙ্গলং স্বাদন্তনশ্নন্নন্যোহাভচাকশীতি॥”

(মুণ্ডকঃ ৩।১।১)

“স্বতং পিবন্তৌ সুরুতশ্চ লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাৰ্দ্ধে।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি পঞ্চায়য়ো যে চ ত্রিণাটিকেতাঃ॥

(কঠঃ উঃ ৩।১)

জীবাত্মা ও

পরমাত্মার একত্ব

প্ৰত্ন

প্রতিপাদন কবিতোছে না, অথবা জীব ও পরমাত্মার অভিন্নত্বও
প্রতিপাদন কবিতোছে না, বরঞ্চ উপবি-উক্ত বাক্যাবলী
অনুসারে বিভিন্ন আত্মার একত্বের নিষেধই প্রমাণিত হইয়াছে।
প্রকৃতপক্ষে দেহ ও আত্মার একত্ব যেকণ সম্ভব হয় না,

সেইকণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নত্বও সম্ভবপন নহে।

শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন। যথা—“দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে একত্রে
অবস্থান কবে (অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটি একই দেহে একত্রে অবস্থান
কবে।) তাহারা সহবাসী ও সমা। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী (জীব)
পরিপক্ক পিঙ্গল (প্রারক কর্মফল) ভোগ কবে এবং অপর পক্ষীটি (পরমাত্মা)
কেবল দর্শন করেন; অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করেন না, কেবল কর্মফলের সাক্ষী
হন।” “ব্রহ্মবিদগণ, পঞ্চাগ্নিগণ (পঞ্চ অগ্নির উপাসক) এবং যাহারা তিনবার
'নাটিকেত' অগ্নি চয়ন (জ্যোতির্জ্ঞান) করিয়া থাকেন তাহারা বলেন যে, এই লোকে
(দেহে) পুণ্যফলের ভোক্তা এবং আলো ও ছায়ার স্থায় (বিকল্প স্বভাবযুক্ত)
দুইটি বস্তু (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান কবিতোছে।”

*—আত্মক্যপরম্ — পাঠভেদঃ।

১—নাটিকেত অগ্নি—কবি কুমার নাটিকেতা যমরাজ্যের নিকট বসিতে যে অধিত্য
উপদেশ পাইয়াছিলেন তাহাই ‘নাটিকেত অগ্নি’।

২—এই শ্রুতিবাক্যে বদন্তি উক্তরকেই (পিবন্তৌ) ফলভোক্তা বলা হইয়াছে,
তথাপি জীব কর্মধীন বলিয়া ফলভোক্তা, পরমাত্মা বেচ্ছাধীন, তিনি ফলভোগ
করেন না। তিনি জীবকে ফলভোগ করাইয়া থাকেন। যেমন বহুলোক একত্রে
ব্যক্তিগণ ছত্র ধারণ করিলেও তন্মধ্যে ২।১ জন ছত্রধারণ না করিলেও সমগ্র গোষ্ঠীকেই
ছত্রধারী বলা হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ পরমাত্মা ফলভোগ না করিলেও তাহাকে
ফলভোক্তা (পিবন্তৌ) বলা হইয়াছে।

“অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সৰ্বান্না” ইত্যাদ্যা (মজ্জুরাবণ্যক ৩।২০) ।
অগ্নিন্নপি শাস্ত্রে—

“স সৰ্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ যুনে ব্যতীতঃ ।

অতীতসৰ্বাবরণোহখিলান্না তেনাস্ততং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥”

“সমস্তকল্যাণগুণান্নকোহসৌ” । “পরঃ পরাণাং সকলা ন
যত্র । ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ।” (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৫—৮৫)

“অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিচ্ছতে ।

যয়া ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সৰ্বগা ॥” (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১)

ইতি ভেদব্যপদেশাৎ । “উভয়েহপি হি ভেদেনৈনমম্বীয়তে ।” (ব্রঃ শৃঃ
১।২।২১), ‘ভেদব্যপদেশাচ্চাত্মাঃ’ (ব্রঃ শৃঃ ১।১।২২) । ‘অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ’
(ব্রঃ শৃঃ ২।১।২২) । ইত্যাদিনূত্রেষু চ । “য আত্মনি তিষ্ঠান্নাত্মনোহন্তরো

“তিনি (পরমাত্মা) সর্বপদার্থেবই আত্মাস্বরূপ, তিনি সর্বজীবের মধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের শাসন করিয়া থাকেন ।”

বিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায়—

“হে যুনে, (তিনি ভগবান) প্রকৃতি তাহার বিকারসমূহ এবং সর্বপ্রকার
দোষ ও গুণাদিৰ অতীত সর্ববিধ আবরণরহিত এবং সর্বভূতের আত্মারূপী,
ভুবনমধ্যবর্তী সমগ্র বস্তুই তাহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ।” “তিনি
সর্বপ্রকার কল্যাণগুণে পরিপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর, পর ও অবর
সকলেরই ঈশ্বর, সেই ভগবানে ক্লেশ প্রভৃতি কিছুই থাকে না ।” “হে রাজন!
অবিদ্যা-কর্ম নামে একটি তৃতীয় শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সর্বগত সেই ক্ষেত্রজ
শক্তিও বেষ্টিত (বশীভূত) হইয়া আছে ।” ইত্যাদি শ্লোকেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার
ভেদের উল্লেখ আছে ।

ব্রহ্মসূত্রও (২।৭।৭।৬৪) জীব এবং পরমাত্মার এই ভেদের বিষয় উপদেশ
দিয়াছেন — “(কাৰ্শ্বশাখী এবং মাধ্যমিনী শাখী) উভয়েই জীব এবং পরমাত্মাকে
ভিন্ন বস্তুরূপে পাঠ করিয়াছেন ।” “শ্রুতিতে জীব এবং পরমাত্মাকে গৃথক্
নির্দেশ আছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে জীব এবং পরমাত্মা ভিন্ন বস্তু ।”
“(শ্রুতিতে) ভেদ নির্দেশ আছে বলিয়া জীব ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বস্তু”,
অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম গৃথক্ বস্তু । শ্রুতি স্বয়ংও বলিতেছেন, জীব এবং
পরমাত্মার স্বরূপ পরস্পর ভিন্ন । যথা—“যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করিয়াও

যমাত্মা ন বেদ যমাত্মা শরীরম্, য আত্মানমন্তরো যময়তি” (বৃহদারণ্যক
৩।৭।২২ মাধ্যম্ভিন শাখা)। “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তঃ” (বৃহদাঃ ৪।৩।২১)।
“প্রাজ্ঞেনাত্মনাত্মারূঢ়ঃ” (বৃহদাঃ ৪।৩।৩৫)। ইত্যাদিভিন্নভয়োরতো-
প্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপনির্ণয়ঃ ॥৯২॥

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিমুক্তাবিদ্যন্ত পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ,
অবিজ্ঞানশ্রয়ভোগ্যন্ত তদনর্হাসম্ভবাৎ। যথোক্তম্—

“পরমাত্মান্ননোর্বোগঃ পরমার্থ ইতীকৃতে।

মিথ্যৈতদদৃশ্যদৃ শ্রব্যাং হি নৈতি তদশ্রব্যতাং যতঃ ॥”

(বিঃ পুঃ ২।১৪।২৭) ইতি।

যুক্তন্ত তু তদ্ব্যবস্থাপত্তিরেবেতি ভগবদগীতাসূক্তম্—

আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু, আত্মা যাঁহাকে জানে না, এই আত্মাই বাঁহাৰ শরীর
এবং যিনি আত্মার ভিতবে থাকিয়া তাঁহাকে নিয়মন বা পরিচালিত কবেন।”
“(এই জীব) প্রাজ্ঞ পৰমাত্মার সহিত সম্মিলিত হন।” “(জীব) প্রাজ্ঞ পৰমাত্মার
অধিষ্ঠিত হইয়া” (গমন করে) ইত্যাদি বাক্য ॥৯২॥

আবার, কোন সাধনের অনুষ্ঠানের দ্বারা অবিজ্ঞান নিমুক্ত হইয়াও (শুদ্ধ)
জীবের পক্ষে কখনই পৰমাত্মার সহিত অভিন্ন স্বরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে,

কারণ জীবের যখন অবিজ্ঞান দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা

হইত অবস্থায়ও

জীবের ব্রহ্মের সহিত

পার্বক্য প্রতিপাদন

আছে, তখন সে (এই অবিজ্ঞানসম্বদ্ধ জীব) পৰমাত্মার সহিত

একত্ব লাভ কবিতো পাবে না। যথা শাস্ত্রবাক্য—“পৰমাত্মা

এবং জীবাত্মার যোগ, অর্থাৎ একত্বকে যে পরমার্থ বা সত্য

বলিয়া মনে কবা হয় তাহা সত্য নহে, মিথ্যা। যেহেতু একটি শ্রব্য কখনও

অন্য শ্রব্য হইয়া যাইতে পাবে না (অর্থাৎ এক শ্রব্য জীব কখনও অন্য শ্রব্য

পৰমাত্মা হইয়া যাইতে পাবে না।”

মুক্ত পুরুষ যে কেবল ভগবানের ধর্ম বা গুণই লাভ করেন (তাঁহার
স্বরূপ প্রাপ্ত হন না) তাহা শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও কথিত হইয়াছে—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য যম সাধর্মনাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যর্থন্তি চ ॥”

(ঋতা ১৪।২) ইতি ।

ইহাপি — “আত্মভাবং নয়তোনং তদ্ ব্রহ্ম ধ্যায়িনং মুনৈ ।

বিকার্যমাত্মনঃ শক্তা লৌহমাকর্ষকো যথা ॥”

(বিঃ পুঃ ৬।৭।৫০) ইতি ।

আত্মভাবম্ — আত্মনঃ স্বভাবম্ । ন হ্যাকর্ষকব্রহ্মরূপাপত্তিরাকৃষ্টমাগতা ।

বক্ষ্যতি চ, “জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসম্বিহিতদ্ব্যচ্চ” (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭) ;

“ভোগমাত্র-সামান্যদ্ব্যচ্চ” (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২১), “মূতোপন্যাস-ব্যপ-

। (এই চতুর্দশ অধ্যায়ে) বক্ষ্যমান জ্ঞানে^১ যাঁহারা জ্ঞানবান হইয়াছেন, তাঁহারা আমার ছায় অকর্মবশত প্রভৃতি ৭৭ অর্জন করিয়া এই প্রকার গুণবিষয়ক আমার সাম্য লাভ করিয়াছেন । সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাদি সকলের উৎপত্তি হইলেও তাঁহারা (মুক্ত পুরুষরা) উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির বিনাশ হইলেও তাঁহারা বিনাশপ্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ তাঁহারা পুনঃ জন্ম মরণ হইতে মুক্ত ।”

বিষ্ণুপুরাণ আরও বলিতেছেন — “হে মুনৈ ! আকর্ষক (অগ্নি) যেমন নিজ শক্তির প্রভাবে বিকার্য বস্তুকে (যাহাকে অচকুরূপ আকারে রূপান্তরিত করিতে হইবে সেই লৌহের দোষসমূহ দূর করিয়া) নিজের ভাব প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ, অগ্নির মত উষ্ণ ও উজ্জ্বল করিয়া দেয়, অর্থাৎ অগ্নিময় করিয়া দেয়, সেইরূপ ব্রহ্মও নিজ শক্তির প্রভাবে তাঁহার ধ্যানকারী উপাসকগণকে তাঁহার নিজ ভাব (আত্মভাব) প্রাপ্ত করাইয়া দেন ।” এস্থলে আত্ম ভাব মানে, আত্ম-স্বভাব (বিস্তৃত আত্মস্বরূপ নহে) । কারণ, আকৃষ্টমাগ লৌহ কখনই অগ্নিস্বরূপ হইয়া যাইতে পারে না । ব্রহ্মসূত্রও এই কথা বলিতেছেন — ‘মুক্ত পুরুষ জগৎ সৃষ্টি (নিয়মন ও প্রলয়) ভিন্ন অত্যাচ্ছ ব্যাপাবে ব্রহ্মেব সহিত সাম্য লাভ কবিয়া থাকেন’, কাবণ শ্রুতিতে এই জগৎসৃষ্টি-প্রকরণে ব্রহ্মেব কথাই আছে, কিন্তু মুক্ত জীবের কোন উল্লেখ নাই । ‘কেবল ভোগ্যবস্তুর ভোগ বিষয়েই ব্রহ্মেব সহিত মুক্ত পুরুষের সাম্য আছে ।’ আবার, ‘যেহেতু মুক্ত

১—এই চতুর্দশ অধ্যায়ে কথিত জ্ঞান তিন প্রকার — (১) সৎ, ব্রহ্মঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণের বর্ণীভূত হয় বলিয়া জীবের সংসার-বন্ধন, (২) যাবৎ কর্মে এই ত্রিগুণের কর্তৃত্ব, (৩) স্বর্গাদি ঐশ্বর্য প্রাপ্তি, আত্মদর্শন এবং ভগবৎপ্রাপ্তি — এই ত্রিবিধ প্রাপ্তির উপায়ও আদিই ।

দেশাচ্চ” (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২) ইতি। বৃত্তিরপি,* “জগদ্ব্যাপারবর্জং সমানো জ্যোতিষা” ইতি। ভ্রমিড়ভাষ্যকার*চ, “দেবতাসাযুজ্যাদ-শরীরস্তাপি দেবতাবৎ সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্ত্যৎ” ইত্যাহ।

শ্রুতয়শ্চ,— “য ইহান্নানমনুবিজ্ঞ ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেবাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” (ছাঃ উঃ ৮।১।৬); “ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরম্” (তৈঃ আঃ ১।১); “সোহব্রহ্মতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণী বিপশ্চিতা” (তৈঃ আঃ ১।২), “এতানন্দময়মাত্মানমুপ-সংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামানী কামরূপানুসংধরন্”*১ (তৈঃ ভৃগু ১।৩),

পুরুষের প্রাপ্যরূপে ব্রহ্মবস্তুর নির্দেশ আছে (মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মবস্তুর প্রাপ্ত হন), অতএব বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্ম একই বস্তু হইতে পারে না। বৃত্তিকার স্বমি বোধায়নও ব্রহ্মসূত্রের ‘জগৎব্যাপারবর্জং’ সূত্রের (৪।৪।১৭) বৃত্তিতেও (ব্যাখ্যা প্রদেও) বলিয়াছেন যে, ‘মুক্ত পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা লাভ করে না, কেবল জ্যোতিতেই ভগবানের সহিত সাম্য লাভ করেন।’ ভাষ্যকার ভ্রমিড়ও বলিয়াছেন যে, “ভগবদ্-সাহুজ্য লাভ করিবার ফলে মুক্ত পুরুষেরও ভগবানের স্থায় সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।”

শ্রুতিসমূহও মুক্ত পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মের সহিত গুণ বিষয়েই সাম্য লাভের কথাই প্রতিপাদন করিতেছেন (স্বরূপ-সাম্যের সমর্থন করেন নাই)। যথা শ্রুতিবাক্য — “যাঁহারা আত্মাকে এবং এই সকল সত্য কামনাকে পরিজ্ঞাত হইয়া প্রস্থান করেন (দেহত্যাগ করেন) তাঁহারা সর্বলোকে যথেষ্ট আচরণ করিতে সমর্থ হন”, “ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করেন”, “সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন”, “এই আনন্দময় আত্মাকে লাভ করিয়া খেচ্ছানুরূপে এই সকল কাম্যবস্তু উপভোগ

* বৃত্তিঃ—বোধায়নবৃত্তিঃ — পাঠভেদঃ। *১ কামান্ নিকাসরূপেন সংধরন্—পাঠভেদঃ।

১—বোধায়ন, ভ্রমিড় — ইঁহারা উভয়েই ছিলেন বিশিষ্টাশৈথবাদী। তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মসূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া গিয়াছেন। বোধায়নদ্বত ব্যাখ্যার নাম ‘বোধায়ন বৃত্তি’ এবং ভ্রমিড়কৃত ব্যাখ্যার নাম ‘ভ্রমিড়ভাষ্য’। ইঁহারা উভয়েই ছিলেন শঙ্করাচার্যের বহু পূর্বকালীন।

“স তত্র পর্যেতি” (ছাঃ উঃ ৮।১২।৩) ; “রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং
লঙ্কানন্দী ভবতি” (উঃ আঃ ৭।১) ।

“যথা নদ্যঃ স্তম্ভমানাঃ সমুদ্রেঃস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুটপতি দিব্যম্ ॥”

(মুক্তকঃ ৩।২।৮)

“তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিমূঢ় নিরঞ্জনঃ পরমং নামামুটপতি ॥”

(মুক্তকঃ ৩।১।৩) ইত্যাদ্যঃ ॥৯৩॥

‘পরবিদ্যাসু সর্বাসু সগুণমেব ব্রহ্মোপাস্তম্ ; ফলং চৈকরূপমেব ।
অতো বিদ্যাবিকল্পঃ’ ইতি সূত্রকারেণৈব “আনন্দাদয়ঃ প্রধানতঃ” (ব্রহ্মসূত্র
৩।৩।১১) ; “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ” (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৫৭) ইত্যাদিষু ক্তম্ ।

করিয়া থাকেন”, “তিনি (সেই মুক্ত পুরুষ) সেখানে গমন করেন”, “তিনি
(ব্রহ্মবস্ত) বসবস্তু, (মুক্ত পুরুষ) এই বসবস্তুকে লাভ করিয়া আনন্দবান হন”,
“নদীসমূহ যেমন নিজ নিজ নাম ও আকার বর্জন করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া যায়,
সেইরূপ বিদ্বান পুরুষও (ব্রহ্মজ্ঞ মুক্তপুরুষও) নিজ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত
হইয়া সেই পরাংপর দিব্যপুরুষকে (পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন”, “তখন বিদ্বান
পুরুষ (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ) পাপ ও পুণ্য বিমুক্ত হইয়া এবং সর্বপ্রকার দোষের
লেপমুক্ত হইয়া ভগবানের সহিত পরম সাম্য (সমরূপতা) লাভ করেন”,
ইত্যাদি প্রতিবাক্য ॥৯২॥

সমস্ত পরাবিজ্ঞাতে (ব্রহ্মবিজ্ঞাতে) সগুণ ব্রহ্মই হইতেছেন উপাস্তবস্ত এবং
ব্রহ্মের সহিত একরূপতা লাভই (সাক্ষ্য লাভই) হইতেছে তাহার ফল,

(কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপের সহিত একত্ব লাভ নহে) । এইক্ষণেই

সগুণ ব্রহ্মেরই

উপাস্তব ও ব্রহ্ম,

সীমান্ত এবং স্ব-

বস্তুর পার্থক্য

উপপাদন

স্বয়ং সূত্রকারও (বেদব্যাসও) এই ব্রহ্মসূত্রে পবে বলিবেন—

‘আনন্দাদয়ঃ প্রধানতঃ’, অর্থাৎ সত্য জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি

গুণগণ প্রধান বা ব্রহ্মের বিষয়ে প্রযোজ্য, ‘বিকল্পোহবিশিষ্ট-

ফলত্বাৎ’, অর্থাৎ সন্নিহিতা, ভূমাবিহিতা, দহরবিহিতা প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনাগুলি

ভিন্ন ভিন্ন গুণযোগে উপাসনারূপে বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটির ফল যখন

ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন যে কোন একটি উপাসনার অনুশীলন করিলেই চলিবে (বিকল্প

শব্দের ইহাই অর্থ), যেহেতু এই সকল বিভিন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞার ফল একই

বাক্যকারেণ চ সত্ত্বগুণৈবোপাস্ত্বং বিদ্যাবিকল্পশ্চোক্তঃ, “যুক্তং তদ্ব্যক্তকোপাসনাং” ইতি । ভাষ্যকৃতা [ত্রিমিডেন] ব্যাখ্যাতং চ — ‘যত্ৰপি সচ্চিত্তঃ’ ইত্যাদিনা ।

“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” (মুণ্ডকঃ ৩।২।৯) ইত্যত্রাপি — “নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” (মুণ্ডকঃ ৩।২।৮); “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি (মুণ্ডকঃ ৩।১।৩); “পরং জ্যোতিরূপ-সম্পদা দ্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে” (ছাঃ উঃ ৮।১২।২); ইত্যাদিভিত্তৈ-কার্থ্যাং প্রাকৃত-নামরূপাভ্যাং বিনিমুক্তস্ত নিরন্তরত্বরূতভেদস্ত জ্ঞানৈকাকারতয়া ব্রহ্মপ্রকারতোচ্যতে । প্রকারৈক্যে চ তদ্ব্যবহারো

অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি । বাক্যকারণেও বলিযাছেন, ‘যুক্তং তদ্ব্যক্তকোপাসনাং’, অর্থাৎ “(যখন উপাসনা সত্ত্ব গুণ ভিন্ন নিগুণ হইতে পারে না তখন,) উপাসক সত্ত্ব ব্রহ্মের উপাসনা করেন, অতএব সত্ত্ব ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন ।” তাঁহার এই বাক্যে তিনি সত্ত্ব ব্রহ্মের উপাসনা এবং ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধেও ‘বিকল্পের’ নির্দেশ দিয়াছেন । ভাষ্যকার ত্রিমিডাচার্যও এইরূপ অভিপ্রেত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার ‘যত্ৰপি সচ্চিত্তঃ’ অর্থাৎ ‘যদিও সচ্চিত্তায় নিবর্ত’ ইত্যাদি বাক্যে ।

পুনরায়, “ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান”, এই শ্রুতিতেও (ব্রহ্মের সহিত মুক্ত জীবের একত্ব বা অভিন্নত্বের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু প্রকার-একতার কথা বলা হইয়াছে ।) ইহাতে বলা হইয়াছে যে, (মুক্ত জীব) প্রাকৃত ব্যবহারিক নাম ও রূপ বিমুক্ত হইয়া যায় বলিয়া এই নাম-রূপজনিত তাহাতে ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তখন এই মুক্ত জীবের কেবল জ্ঞান-আকারভারই বিকাশ হইয়া থাকে । ব্রহ্মবস্তুর কেবল জ্ঞান-আকার বস্তু । অতএব, এই অবস্থায় মুক্ত জীব এবং ব্রহ্ম এক আকারতা বা একরূপতা হয় এবং এই শ্রুতিবাক্যে এই প্রকার এক-আকারতার কথাই বলা হইয়াছে । এই প্রকারতা বা আকারতার একতার দৃষ্ট্যই এই শ্রুতিতে উভয়ের একত্বের কথা বলা হইয়াছে, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইয়া যান’ বলা হইয়াছে । (এইভাবে)

১।বাক্যকার—ব্রহ্মনন্দী — ইনি একজন প্রখ্যাত বিশিষ্টাশৈল্যবান । ইনিও দ্বায়াহন-পূর্ব অতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকার ।

মুখ্য এব ; যথা — ‘সেয়ং গো’ ইতি ।

অত্রাপি— “বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্শ্বিব ।

প্রাপণীয়ন্তুৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥

(বি: পু: ৬।৭।৯০) ইতি

পরব্রহ্মধ্যানাদাত্মা পরব্রহ্মবৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ কর্মভাবনা
ব্রহ্মভাবনোভয়ভাবনেতি ভাবনাত্রয়রহিতঃ প্রাপণীয় ইত্যভিধায়—

ক্ষেত্রজঃ করণী জ্ঞানং করণং তস্যা বৈ দ্বিজ ।

নিম্পাত্ত্য মুক্তিকার্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্তয়েৎ ॥ (বি: পু: ৬।৭।৯৪)

ইতি করণস্য পরব্রহ্ম-ধ্যানরূপস্য প্রক্ষীণাশেষভাবনাত্ত্ববরূপ-প্রাপ্ত্যা
কৃতকৃত্যত্বেন নিবর্তিবচনাৎ ‘যাবৎসিদ্ধান্তুষ্ঠেয়’মিত্যুক্ত্য।

“তদ্ভাবভাবনাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনাম্ ।

ভবভ্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানবৃত্তৌ ভবেৎ ॥ (বি: পু: ৬।৭।৯৫)

একই প্রকার বিভিন্ন বস্তুতে এইরূপ ‘একত্ব’ ব্যবহার মুখ্য বা অগৌণরূপেই
হইয়া থাকে । যেমন, প্রথমে একটি গো দর্শনের পরে যখন দ্বিতীয় সেই প্রকার
আব একটি গো দর্শন হয়, তখন দর্শক বলে, ‘এটি সেই গরু’, এই বলিয়া
পূর্বদৃষ্ট এবং পশ্চাদ্ধৃষ্ট গো-দ্বয়ের একত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে ।

এই বিষ্ণুপুরাণেও বলা হইয়াছে যে, “হে পৃথ্বীশ ! যেমন পরমব্রহ্ম
হইতেছেন জীবের প্রাণ্য বস্তু এবং তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় বা প্রাপক হইতেছে
বিজ্ঞান, সেইরূপ ভাবনা-বিমুক্ত আত্মাও পবমাত্মার মতই প্রাণ্য ।” পবমব্রহ্মের
ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে যাহার কর্ম-ভাবনা (কর্মজনিত শুভাশুভ সাংসার),
ব্রহ্মভাবনা এবং এই উভয় ভাবনা — এই ত্রিবিধ ভাবনা বিনষ্ট হইয়া যায়,
তখন সেই আত্মা জীবের প্রাণ্যবস্তু হয় । এই উক্তির পরে পরে বলিতেছেন
যে, “ক্ষেত্রজ অবস্তায় (প্রাকৃতদেহধারী) জীব হইতেছে করণী বা উপাসক এবং
জ্ঞান বা উপাসনা হইতেছে তাহার করণ, অর্থাৎ মুক্তির সাধন । সেই জ্ঞান
বা সাধন যখন মুক্তি লাভ করাইয়া কৃতকৃত্য হইবে, যখন তাহার কর্তব্য শেষ
হইবে, তখন তাহাকে ত্যাগ করিবে ।” তাৎপর্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ফলসিদ্ধি
না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার অহুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য । তদনন্তর মুক্ত পুরুষের
স্বরূপ নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন — “(উপাসনায় বা সাধনায়
সিদ্ধিলাভ হইলে) তখন এই উপাসক ‘তদ্ভাব-ভাব’ প্রাপ্ত হইয়া পবমাত্মার
সহিত অভিন্ন হইয়া যান । পরমাত্মার সহিত বিশুদ্ধ আত্মার যে ভেদ জ্ঞান
তাঁহা জীবের অজ্ঞানবৃত্ত ।”

ইতি যুক্তস্য স্বরূপমাহ। তদ্ভাবঃ — ব্রহ্মণো ভাবঃ — স্বভাবঃ, ন তু স্বরূপৈক্যম্; ‘তদ্ভাবভাবমাপন্নঃ’ ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দাননয়াৎ, পূর্বোক্তার্থবিরোধাক্ষ। যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রক্ষোণাশেষভাবনজম্, তদাপত্তিঃ — তদ্ভাবভাবাপত্তিঃ। যদৈবমাপন্নঃ, তদাসৌ পরমাত্মনা অভেদী ভবতি — ভেদরহিতো ভবতি। জ্ঞানৈকাকারতয়া পরমাত্মনৈক-প্রকারস্যাশ্চ তস্মাত্তেদো দেবাদিরূপঃ। তদনয়োহস্য কর্ণরূপাজ্ঞানমূলঃ, ন স্বরূপকৃতঃ। স তু দেবাদিভেদঃ পরব্রহ্মধ্যানেন মূলভূতাজ্ঞানরূপে কর্মণি বিনষ্টে হেতুভাবান্নিবর্ত্তত ইত্যভেদী ভবতি। যথোক্তম্—

“একস্বরূপভেদস্ত বাহকর্ম বৃতিপ্রজঃ।

দেবাদিভেদেহপঞ্চবস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ ॥

(বিঃ পুঃ ১/১৪৩৩) ইতি।

এখানে ‘তদ্ভাব’ শব্দের অর্থ হইতেছে ব্রহ্মের ভাব বা স্বভাব, কিন্তু স্বরূপের ঐক্য নহে। কারণ, তাহা হইলে ‘তদ্ভাব-ভাবম্’ এস্থলে দ্বিতীয় ‘ভাব’ শব্দটি প্রয়োগেব আব কোন সার্থকতা থাকে না, অপিচ পূর্বোক্ত ভেদবোধক বাক্যের সহিতও বিরোধ হইয়া পড়ে। সুতরাং জানিতে হইবে যে ব্রহ্মের (কর্ম-ভাবনা, ব্রহ্ম ভাবনা প্রভৃতি) সর্বপ্রকার ভাবনাশূন্য ভাব, তাহাই তখন তিনি পবমাত্ম্যাব সহিত অভিন্ন হন, ভেদরহিত হন। যুক্ত পুরুষ কেবলমাত্র জ্ঞানময় আকার লাভ করেন বলিয়া পরমাত্ম্যার সমান আকারবিশিষ্ট হন বটে, কিন্তু তিনি যখন দেবাদির বিভিন্ন দেহ ধারণ করেন, তখন পবমাত্ম্যার সহিত তাহার ভেদ বিদ্যমানই থাকে। এই দেহবিশিষ্ট অবস্থায় তাহার এই ভেদটি তাহার কর্মরূপ অজ্ঞানকৃত, স্বরূপগত ভেদ নহে। পরমব্রহ্মের ধ্যানের দ্বাৰা তাহার কর্মরূপ অজ্ঞানকৃত, স্বরূপগত ভেদ নহে। পরমব্রহ্মের ধ্যানের দ্বাৰা জীবের অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া গেলে তাহার কর্মও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন উক্ত জীবের অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানজনিত কর্মরূপ কাবণের অভাবে সেই জীবের দেবাদি দেহকণ ভেদও নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত (জ্ঞানাকার হিসাবে) অভিন্ন হন। এই বিষ্ণুপুরাণে স্থানান্তরেও কথিত হইয়াছে—

“আত্মা স্বরূপতঃ এক, কেবল বাহ্য দেবাদি দেহকৃত কর্মময় আবরণের জন্য তাহাদেব ভেদ দেখা যায়। (সাধনালব্ধ তত্ত্বজ্ঞানেব জ্ঞান) সেই দেবাদি বাহ্য ভেদ বিদ্বন্ত হইয়া গেলে তখন অত্যাশ্চ আন্তর আবরণ বা ভেদও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।”

১—বিষ্ণুপুরাণে আদি স্তব্ধের চরিত্র কখনে এই শ্লোকটি লিখিত। সেখানে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন জীবগত আত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তাহাদেব বিবিধ

এতদেব বিব্রণোতি—

“বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশনাত্যস্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসমুৎ কঃ করিষ্যতি ॥”

ইতি । (বিঃ পুঃ ৬।৭।৯৬)

বিভেদঃ — বিবিধো ভেদঃ, দেব-তিৰ্য্যগ্নুগ্ৰ-স্বাবরাস্তিকঃ । যথোক্তং
শৌনকেনাপি—

“চতুर्वিধোহপি ভেদোহয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ ॥”

(বিষ্ণুধর্ম, ১০০।২১) ইতি ।

আত্মনি বিজ্ঞানস্বরূপে* দেবাদিরূপবিবিধভেদ-হেতুভূতকর্মাখ্যাজ্ঞানে
পরব্রহ্মধ্যানেনাত্যস্তিকনাশং গতে সতি, হেতুভাবাসমুৎ পরমাদ্
ব্রহ্মণাত্মনো দেবাদিরূপং ভেদং কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ । ‘অবিদ্যা-কর্ম-
সংজ্ঞাত্যা’ ইতি হতৈবোক্তম্ ॥৯৪॥

শ্লোকান্তবে এই তাৎপৰ্য্যটিই বিবৃত হইয়াছে — “বিভেদজনক অজ্ঞান
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গেলে আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে যে অসত্য ভেদ তাহা
আব কে উৎপাদন করিবে ?” এস্থলে ‘বিভেদ’ শব্দের অর্থ বিবিধ ভেদ, অর্থাৎ
দেব পশু পক্ষী মনুষ্য বৃক্ষাদিবিবিধ ভেদ । শৌনক ঋষিও (বিষ্ণুধর্মে) এই
প্রকারই বলিয়াছেন — “(দেব মনুষ্য তিৰ্য্যক্ ও স্বাবব) এই চতুর্বিধ ভেদ মিথ্যা
বা ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে উৎপন্ন ।” (উপরি উক্ত ‘বিভেদজনক-.....’ শ্লোকের
তাৎপৰ্য্যটি বামাত্মজ অতঃপর বিশ্লেষণ করিতেছেন) —

বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি ভেদজ্ঞান আসে তাহাব
হেতু হইতেছে কর্মরূপ অজ্ঞান (অবিদ্যা) । সেই কর্মরূপ অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে
বিনষ্ট হইয়া গেলে তখন (এই অজ্ঞানরূপ) কারণের অভাবে পরমব্রহ্ম হইতে
আত্মার দেবাদিরূপ যে অসত্য ভেদ তাহাও আব কেমন করিয়া থাকিবে ?
অর্থাৎ সেই অসত্য ভেদ তখন আব থাকিবে না । এই প্রকরণে এই প্রশ্নের
পূর্বেই ‘কর্মসংজ্ঞক অবিদ্যাকে’ ব্রহ্মের অগবাশক্তি বলিয়া অভিহিত করা
হইয়াছে ॥৯৫॥

ভেদ দেখা যায় । দেবাদি বিবিধ দেহকৃত হইতেছে বাহ ভেদ, অথ দুঃখাদি মানসিক
ভেদ হইতেছে আন্তর ভেদ । দেবাদি বাহ ভেদ বিনষ্ট হইয়া গেলে তখন তত্ত্ব
দেহকৃত কর্মও বিনষ্ট হইয়া যায় । ফলে এই কর্মজনিত অথ দুঃখ ভেদও চলিয়া যায় ।

*—জ্ঞানস্বরূপে — পার্শ্বভেদঃ ।

“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি” (গীতা ১০।২) ইত্যাদিন্যাস্ত্যামিরূপেণ সৰ্ব্বশাস্ত্রতৈক্যাভিধানম্ । অত্যাধা,

“ক্ষরঃ-সৰ্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ।”

“উত্তমঃ পুরুষত্বাঃ ।” (গীতা ১৫।১৬, ১৭)

ইত্যাদিভিবিবোধঃ । অন্ত্যামিরূপেণ সৰ্ব্বেশাস্ত্রত্বং তত্রৈব ভগবতা অভিহিতম্—

“দৈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি ।” গীতা ১৮।৬১]

“সবস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।” [গীতা ১৫।১৫] ইতি চ ।

“অহমায়ী গুডাকেশ সৰ্বভূতশয়স্থিতঃ ।” [গীতা ১০।২০]

ইতি চ তদেবোচ্যতে । ভূতশব্দো হ্যঙ্গপৰ্যন্তদেহবচনঃ । যতঃ সৰ্বেশানয়মায়ী, তত এব সৰ্বেশাং তচ্ছরীরতয়া পৃথগবস্থানং

(গীতায়) “সৰ্ব শরীবে (ক্ষেত্রে) আয়াকেই ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে” ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং বৃক্ষচন্দ্রও অন্ত্যামীৰূপে সৰ্বজীবের আত্মাতে নিজেব একত্বের বিষয় উপদেশ দিয়াছেন । এই উক্তির অভিপ্রায় এই যে, সকল জীবের মধ্যে অন্ত্যামীৰূপে এই ব্রহ্মের অবস্থানের জগত্‌ই তাঁহাকে সৰ্বভূতেই এক ‘ক্ষেত্রজ’ বলা হইয়াছে । উক্ত বাক্যের এই প্রকার অর্থ না করিলে, ‘ক্ষর’ এবং ‘অক্ষর’ এই দুই প্রকার পুরুষ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, (‘ক্ষর’ শব্দের দ্বারা অচিৎ বস্তুৰ পৰিণামরূপী যে দেহ, সেই দেহবিশিষ্ট সমস্ত বদ্ধ জীবকে বুঝাইতেছে এবং ‘অক্ষর’ শব্দে সঙ্গ একরূপ বিকাববহিত মুক্ত পুরুষকে বুঝাইতেছে), এই দুই প্রকার বদ্ধ এবং মুক্ত পুরুষ হইতে অতিবিস্তৃত আৰ একটি ‘উত্তম পুরুষ’ আছেন, ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিবোধ আসিয়া পড়ে । শ্রীভগবান যে অন্ত্যামীৰূপে সৰ্বভূতের আত্মা (পরমাত্মা) হইয়া অবস্থান করেন, সে তদ্বৎতা তিনি গীতায় অত্যাধা স্থলেও বলিয়াছেন — “হে অজ্জুন, ঈশ্বর সৰ্বভূতের হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করেন”, “আমি সৰ্বজীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকি”, “হে গুডাকেশ (জিতেন্দ্র) অজ্জুন! আমি সৰ্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের আত্মারূপী ।” এই শ্লোকস্থ ‘ভূত’ শব্দটি দেহ এবং আত্মা উভয়কেই একত্রে বুঝাইতেছে । যেহেতু তিনিই সৰ্বভূতের আত্মা, অতএব সৰ্বভূত বা সৰ্বজীব তাঁহাব শরীররূপী । এইজগত্‌ই তাঁহাবে বাদ দিয়া কোনও জীবের

প্রতিষিধ্যতে — “ন তদস্তি বিনা যৎ ত্ৰাৎ” [গীতা ১০।৩৯] ইতি ;
ভগবদ্বিভূত্বাপসংহারশ্চায়মিতি তথৈবাব্দ্যাপগন্তব্যম্ । তত ইদমুচ্যতে—

“যদ্বদ্বিভূতিমৎ গন্তং শ্রীমদুর্জিতেনৈব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ যৎ নম তেজোহংশসম্ভবম্ ।

বিষ্টভ্যাহনিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।”

[গীতা ১০।৪১, ৪২] ইতি ॥

অতঃ শাস্ত্রেষু ন নির্বিশেষবস্ত-প্রতিপাদনমাস্তি ; নাপ্যর্থজাতস্য
ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্ ; নাপি চিদচিদোখরাণাং স্বরূপভেদনিষেধঃ ॥৯৫॥

পৃথকভাবে অবস্থিতি যে থাকিতে পারে না তাহাও তিনি গীতার বলিয়াছেন—
“আমাকে ছাডিয়া পৃথকভাবে থাকিতে পারে, জগতে এমন কোন বস্তু নাই ।”
বিশেষতঃ গীতোক্ত এই বাক্যটি যখন ভগবদ্বিভূতির উপসংহাররূপে (অর্থাৎ
ভগবান কর্তৃক) বর্ণিত হইয়াছে, তখন এই উক্তির যথার্থতা অবশ্য স্বীকার
কবিতে হয় । এই অভিপ্রায়েই আরও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে (এই ‘বিভূতি-
যোগ’ অধ্যায়ে) পরবর্তী ভগবদ্বাক্যে — “জগতে বৈভবসম্পন্ন, ঐশ্বর্যসম্পন্ন এবং
প্রভাবসম্পন্ন যত কিছু বস্তু আছে (হে অর্জুন) তাহাদের তুমি আমারই তেজের
অংশ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জানিবে”, “এই সমগ্র জগৎকে আমি আমার এক
অল্পমাত্র অংশে ধারণ করিয়া আছি ।”

অতএব, বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রে কোথাও ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব (নিগূর্ণত্ব)

চিৎ, অচিৎ এবং

ঈশ্বরের তত্ত্বনিরূপণের

উপসংহার

প্রতিপাদিত হয় নাই, জাগতিক পদার্থের ভ্রান্তত্ব (মিথ্যাত্বও)

প্রতিপাদিত হয় নাই । চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর—এই তত্ত্বত্রয়

যে স্বরূপতঃ পৃথক্, সে বিষয়েও কোথাও নিষেধ করা হয়
নাই ॥৯৫॥

(অদ্বৈত মতানুসারে) অবিজ্ঞাটি যে প্রমাণসিদ্ধ, কল্পিত নহে এবং
অবিজ্ঞা-কল্পনায় যে সপ্তবিধ অল্পপপত্তি উপস্থিত হয়, (আশ্রয়-অল্পপপত্তি,
তিরোধান-অল্পপপত্তি, স্বরূপ-অল্পপপত্তি, অনির্বচনীয়ত্ব-অল্পপপত্তি, প্রমাণ-
অল্পপপত্তি, নিবর্তক-অল্পপপত্তি, নিবৃদ্ধি-অল্পপপত্তি), তাহা অতঃপর রামানুজ
বর্তৃক প্রদর্শিত হইতেছে—

[অবিজ্ঞাবিষয়সম্প্রতিপাদনপদ্ধতি-আরম্ভঃ]

যদপ্যুচ্যতে — নির্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষপরি-
কল্পিতমীশেষিতব্যাক্তনন্তবিকল্পং সর্বং জগৎ। দোষশ্চ স্বরূপ-
তিরোধান-বিবিধবিচিত্রবিক্ষেপকরী সদসদনিবচনীয়ানাচ্চবিজ্ঞা। সা
চাবস্থাভ্যুপগমনীয়া; “অনুভেন হি প্রত্যাচাঃ” [ছান্দোগ্য উঃ ৮।৩।২]
ইত্যাদিভিঃ প্রতীতিভিঃ, ব্রহ্মণঃ তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-সামান্যাদিকরণ্যাবগত-
জীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ। সা তু ন সত্য, ভ্রান্তি-বোধয়োঃযোগাৎ।
নাপ্যসত্য, খ্যাতি-বোধয়োঃচাযোগাৎ। অতঃ কোটিদ্বয়-বিনির্মুক্তৈরয়ম-

(অদ্বৈতবাদে) বলা হইয়া থাকে—এই প্রবাব পবিত্রশ্রুমান নিয়াম্য সমগ্র

জগৎ ভ্রম-কল্পিত বা মিথ্যা। স্বয়ংপ্রকাশ নির্বিশেষ বস্তু ব্রহ্মে
'অবিজ্ঞা' বিষয়ে
অদ্বৈতবাদীর মতবাদ দোষবশতঃ এই ভ্রম-কল্পনা। এই দোষটি হইতেছে 'অবিজ্ঞা'।

এই অবিজ্ঞারূপ দোষ ব্রহ্মবাক্যেব আচ্ছাদক এবং বিবিধ
বিক্ষেপেব সৃষ্টিকর্তা। ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে, অতএব, ইহা অনির্বচনীয়।
ইহা অনাদি। ‘অনুভেন হি প্রত্যাচাঃ’ (মিথ্যা) কল্পনায় বিপরীত ভাবপ্রাপ্ত।
ইত্যাদি প্রতীতি অনুসারে এই ‘অবিজ্ঞাব’ অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার বহিতে হইবে।
নতুবা ‘তৎ ত্বম্ অসি’ ইত্যাদি প্রতীতিবাক্যে যে জীব এবং ব্রহ্মের যে একত্বের
নির্দেশ আছে তাহার সার্থকতা থাকে না। কেবল সামান্যাদিকরণ্য বৃত্তির
দ্বারা বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যবিধান সম্ভবপর নহে।

এই অবিজ্ঞা ‘সৎ পদার্থ’ হইতে পারে না। কাবণ, যদি সৎ হইত
তাহা হইলে তাহার প্রতীতি, ভ্রান্তি এবং বাধা (জ্ঞানেব দ্বাবা তাহাব নিবৃত্তি)
এই বিভিন্ন অবস্থার যোগ্যতা হইতে পারিত না (মদা একরূপই থাকিত)।
এই অবিজ্ঞা ‘অসৎও’ হইতে পারে না। কাবণ যে বস্তু অসৎ তাহার অস্তিত্ব
বা প্রতীতি কোন কালেই হইতে পারে না, (যেমন আকাশকুসুম)। আবার
সে বিষয়ে প্রতীতিই যদি না থাকে, তবে সেই প্রতীতিরহিত বস্তুর বাধাও

•—দোষপরিকল্পিতমীশেষিতব্য — পাঠভেদঃ।

১—সামান্যাদিকরণ্য বৃত্তি — শব্দ-অর্থের প্রতিপাদক। অতএব, এই শব্দ
অর্থরূপ আধারে বিভ্রমণ থাকে। ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ যখন একই প্রকার
ধর্মবিশিষ্ট একই বিষয়ের অর্থ প্রতিপাদনে প্রযুক্ত হয় তখন তাহাদের ‘সামান্যাদিকরণ্য-
বৃত্তি’ বলা হয়।

বিদ্যেতি তত্ত্ববিদঃ* — ইতি তদযুক্তম্ ।

আশ্রয়ানুপপত্তিঃ — ১। সা হি কিমাপ্রিত্য ভ্রমঃ জনয়তি? ইতি
বক্তব্যম্ । ন তাবজ্জীবশাশ্রিত্য; অবিজ্ঞা-পরিকল্পিততাজ্জীবভাবস্তা ।
নাপি ব্রহ্মাশ্রিত্য, তস্য স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপতেনাবিজ্ঞা-বিরোধিত্বাৎ ।
সা হি জ্ঞানবাধ্যাভিমতা ।

“জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্যং শূন্যাকম্ ।
অজ্ঞানক্ষেপে তিরস্কৃত্য কঃ প্রভুস্তন্নিবর্তনে ॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেজ্জ্ঞানমজ্ঞানস্য নিবর্তকম্ ।

হইতে পারে না । এই হেতু তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই অবিজ্ঞা
'সৎ'ও নহে, 'অসৎ'ও নহে, ইহা এক 'অনির্বাচনীয় বস্তু' ।

(অদ্বৈতবাদীর উক্ত প্রকার 'অবিজ্ঞা' কল্পনার বিক্ষেপে নামাহুজ অবিজ্ঞা
বিষয়ে সপ্ত প্রকার অনুপপত্তির মধ্যে প্রথমে আশ্রয়-অনুপপত্তির কথা
বলিতেছেন) — আপনাদের উক্ত মতবাদ যুক্তিযুক্ত নহে ।
এই অবিজ্ঞা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে তাহা
বলা ভো কর্তব্য । জীবকে আশ্রয় বলিয়া ভ্রম উৎপাদন
কবে, তাহা আপনারা বলিতে পারেন না, কারণ, আপনাদের
মতে ব্রহ্মে অবিজ্ঞা কল্পনার ফলেই ভো জীবভাবের উৎপত্তি ।
ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও এই অবিজ্ঞা ভ্রম উৎপাদন করিতে
পারে না, কারণ তিনি স্ব প্রকাশ বস্তু এবং জ্ঞানস্বরূপ বস্তু । অবিজ্ঞা হইতেছে
অজ্ঞান, অতএব এই অবিজ্ঞাকালী অজ্ঞান জ্ঞানের নিকটে থাকিতেই পারে না
(যেমন অন্ধকার আলোকের নিকটে থাকিতে পারে না) । অতএব (জ্ঞানস্বরূপ)
ব্রহ্ম অবিজ্ঞার বিবোধী, সুতরাং অবিজ্ঞা তাঁহাকে আশ্রয় করিতেই পারে না ।

অতঃপর এ বিষয়ে শ্রীনাথমুনির মত উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরামাহুজ নিজ পক্ষ
সমর্থন করিতেছেন—

“পরংব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ এবং মিথ্যান্তরক অজ্ঞানকালী অবিজ্ঞা তাহার নিবর্তনীয়
বস্তু । এই অজ্ঞান (অবিজ্ঞা) যদি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকেই আবৃত্ত কবে তবে আর
কে ই বা সেই অবিজ্ঞার আবরণ নিবৃত্ত করিবে? যদি বলেন 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ'
—এই জ্ঞানই অবিজ্ঞাকালী জ্ঞানের নিবর্তক; তথাপি এই জ্ঞানও ভো নিবর্তক

*—কোন কোন গ্রন্থে 'তত্ত্ববিদ ইতি' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ নাই ।

ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশজ্ঞাৎ তদপি স্থনিবর্তকম্ ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তি চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা ।

ব্রহ্মণোহননুভূতিত্বং তদুভৌব প্রসজ্যতে ॥” (নাথমুনি সৃষ্টি)

‘জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্ম’ ইতি জ্ঞানং তস্যা অবিদ্যায়া বাধকম্, ন

স্বরূপভূতং জ্ঞানমিতি চেৎ, ন, উভয়োরপি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশভে

দতি, অন্যতরস্য অবিদ্যাবিরোধিত্বমাত্মতরস্য নেতি বিশেষ্যাবগমাৎ ।

এতদুক্তং ভবতি — ‘জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্ম’ ইত্যনেন জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ

স্বভাবোহবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত

ইত্যবিদ্যা-বিরোধিত্বে ন কশ্চিদ্বিশেষঃ স্বরূপতদ্বিষয়জ্ঞানযোঁরিতি ॥৯৬॥

হইতে পারে না, কারণ এই জ্ঞানও তো স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশরূপী (এই জ্ঞানের প্রকাশ তো ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানের প্রকাশ হইতে অনতিবিক্ত), অর্থাৎ যদি প্রকাশরূপী ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানই অবিদ্যারূপী অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে না পারে তাহা হইলে তো ঐ জ্ঞানও অবিদ্যা নিবৃত্ত করিতে পারিবে না । যদি বলেন, ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলে তখন ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানটি নিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে তো (আপনাদেব মতে যিনি ‘অনুভূতি মাত্র’ ব্রহ্ম সেই) ব্রহ্মবস্তু তো প্রমেয় বা জ্ঞেয় বস্তু হইয়া পড়ে । অতএব তখন তো ব্রহ্ম আর অনুভূতিমাত্র অজ্ঞেয় অপ্রমেয় কেবল জ্ঞানস্বরূপ থাকে না ।

(উপরে নাথমুনি কৃত শ্লোকাবলীর অর্থ কবা হইল । এখন বামামুজ উহার তাৎপর্যার্থ প্রকাশ করিয়া অবিদ্যাবিষয়ে অদ্বৈতবাদীর মতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—)

আপনারা যদি বলেন, ‘ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ’—এই জ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্তক, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞানটি নিবর্তক নহে—সে কথা বলিতে পারেন না । কারণ উভয় প্রকার জ্ঞানই যখন প্রকাশত্ব হিসাবে সমান, তখন একটি অজ্ঞানের বিরোধী, অপরটি নহে, এরূপ প্রভেদের বিষয় তো বুঝা যায় না । উভয় জ্ঞানই যখন প্রকাশ স্বভাব, তখন উভয়ের প্রকাশ-ধর্মটি সমান, অতএব তখন তো অবিদ্যারূপী অজ্ঞান নিবারণবিষয়ে উভয় জ্ঞানের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য দেখা যায় না ॥৯৬॥

কিঞ্চ, অহুভবদ্বন্দ্বপদস্য ব্রহ্মণোহহুভবাস্তরানহুভাবাভেদে
ভবতো ন তদ্বিয়য়ং জ্ঞানমস্তি। অতো জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ,
স্বয়মেব বিরোধি ভবতীতি নাত্মা ব্রহ্মাশ্রয়ত্বসম্ভবঃ। শুভ্যাদয়স্ত
স্বাধায়াপ্রকাশে স্বয়মসমর্থঃ স্বাজ্ঞানাবিরোধিনস্তন্নিবর্তনে চ
জ্ঞানাস্তরমপেক্ষস্তে। ব্রহ্ম তু স্বাহুভবসিদ্ধস্বাধায়ায়, ইতি স্বাজ্ঞান-
বিরোধ্যেব। তত এব নিবর্তকাস্তবঞ্চ নাপেক্ষতে।

অথোচ্যেত, 'ব্রহ্মব্যতিরিক্তম্ মিথ্যাভিজ্ঞানমজ্ঞানবিরোধীতি'—
ন; ইদং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাভিজ্ঞানং কিং ব্রহ্মস্বাধায়াজ্ঞান-
বিরোধি? উত প্রপঞ্চ-সত্যত্বকপাজ্ঞানবিরোধীতি বিবেচনীয়ম্।

আরো বলি, আপনাদের মতে ব্রহ্ম যখন স্বয়ং অহুভবস্বরূপ (অহুভূতি-
মাত্র কিন্তু অহুভাব্য বস্তু নহেন) তখন তাঁহাকে অহুভবের জ্ঞাত (আপনাদের
মতে) আর অজ্ঞ কোন জ্ঞানও থাকিতে পারে না। আবার, জ্ঞানের স্বভাব
যদি সকল সময়ে অজ্ঞানেব বিরোধী হয়, তাহা হইলে এই অজ্ঞান স্বভাব-বিকল্প
জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম'ক কখনই আশ্রয় করিতে পারে না। (শুষ্টি বজ্রত প্রভৃতি বস্তু
অবস্থা কিন্তু অজ্ঞ রকম)। শুষ্টি বজ্রত প্রভৃতি বস্তুগুলি (জড়পদার্থ এই জ্ঞাত),
স্বয়ং নিজ নিজ রূপের প্রকাশে অসমর্থ, অতএব তাহারা নিজে বখনো স্ববিষয়ক
অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞান সেই সকল বিষয়কে আশ্রয়
করিয়া থাকিতে পারে এবং এই অজ্ঞান নিবৃত্তির জ্ঞাত অজ্ঞ জ্ঞানেব প্রয়োজন
হয়। কিন্তু ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ যথাযথ রূপটি তো তাঁহাব নিজ অহুভবসিদ্ধ।
সুতরাং ইহা স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধীই। অতএব এই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম
কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না, অর্থাৎ ব্রহ্মে অজ্ঞান কখনও আশ্রয়
করিতে পারে না। ব্রহ্মে যখন অজ্ঞান আশ্রয়ই করিতে পারে না তখন
অজ্ঞান নিবৃত্তির জ্ঞাত অজ্ঞ কোন নিবর্তক বা সাধনেরও কোন অপেক্ষা থাকে না।

আরো, আপনারা (অদ্বৈতবাদী) বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত
অজ্ঞাত যাবৎ পদার্থের যে মিথ্যাভিজ্ঞান সেই জ্ঞানই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ বিষয়ে
যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানের বিরোধী। এ কথাও ঠিক নহে। কারণ এই যে
ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত যাবৎ বিষয়ের (জগৎ প্রপঞ্চ বিষয়ে) মিথ্যাভিজ্ঞান তাহা কি
ব্রহ্মের যথাযথ স্বরূপ বিষয়ে যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানেরই বিরোধী? অথবা
জগৎ প্রপঞ্চের সত্যত্বরূপ যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানের বিরোধী?—এই উভয়
প্রকার অজ্ঞানের মধ্যে কোনটির বিরোধী তাহা বিবেচনা করা উচিত।

ন তাবৎ ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি, অতদ্বিয়ত্বাৎ । জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেক-
 বিষয়ত্বেন হি বিরোধঃ । প্রপঞ্চমিথ্যাত্ত্বজ্ঞানঞ্চ তৎ-সত্যত্বরূপাজ্ঞানেন
 বিরূধ্যতে । তেন প্রপঞ্চসত্যত্বরূপাজ্ঞানম্বেব বাধিতমিতি ব্রহ্মস্বরূপা-
 জ্ঞানং তিষ্ঠত্যেব । ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং নাম তস্মৈ সদ্ধিতীয়ত্বমেব ।
 তত্ত্ব তদ্ব্যতিরিক্তস্ত মিথ্যাত্ত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তম্ । স্বরূপস্ত স্বানুভবসিদ্ধমিতি
 চেৎ — ন, ব্রহ্মণোহদ্বিতীয়ত্বং স্বরূপং স্বানুভবসিদ্ধমিতি তদ্বিরোধি
 সদ্ধিতীয়ত্বরূপাজ্ঞানং তদ্বাদ্ধশ্চ ন ত্যাতাম্ । অদ্বিতীয়ত্বং ধর্ম ইতি

উদ্বোধ্যে উক্ত মিথ্যা জ্ঞানটি যখন ব্রহ্ম বিষয়ে নহে (বিশ্ব ভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ
 জগৎ প্রপঞ্চের সত্যত্ব বিষয়ে) তখন এই জ্ঞানটি ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ বিষয়ে
 অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না । যেহেতু, জ্ঞান ও অজ্ঞান যখন একই বিষয়ে
 হইয়া থাকে কেবল তখনই তাহারা পরস্পর বিরোধী হয়, অর্থাৎ একই বিষয়ে
 জ্ঞান ও অজ্ঞান একই কালে থাকিতে পারে না । অর্থাৎ একই বিষয়ে
 বা একই আশ্রয়ে জ্ঞান এবং অজ্ঞান একত্রে থাকিতে পারে না, বিরুদ্ধ চয় ।
 জগতের মিথ্যাত্ত্ব জ্ঞানটি জগতের সত্যত্ব প্রতীতিরূপ অজ্ঞানেরই বিরোধী ।
 সুতরাং এই মিথ্যাত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যত্ব প্রতীতি রূপ অজ্ঞানই নিবৃত্ত
 হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ক যে অজ্ঞান (ব্রহ্মস্বরূপ আবহক যে অবিজ্ঞা)
 তাহা তো থাকিয়াই যায় । অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সদ্ধিতীয় বলিয়া জ্ঞান হইতেছে
 ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান । ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত যাবৎ পদার্থের মিথ্যাত্ত্ব জ্ঞানের
 দ্বারা সেই সকল পদার্থের স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞানই কেবল বিদূষিত হইতে পারে
 কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ আবহক যে অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা তাহা তো নিবারিত হয় না,
 থাকিয়াই যায় । যদি আপনাবা (অদ্বৈতবাদীরা) বলেন যে ব্রহ্মস্বরূপ তো
 স্বয়ং প্রকাশ স্ব অমূর্তব সিদ্ধ অমূর্ত্তি মাত্র, কোন প্রমাণের বা জ্ঞানের দ্বারা
 অমূর্ত্তব্য নহে, সুতরাং এই ব্রহ্ম-স্বরূপ বিষয়ে কোন অজ্ঞান থাকিতে পারে
 না—তদ্ব্যতনে বলি, আপনাদের এষণা ঠিক হইল না । তাহা হইলে বলিতে হয়,
 অদ্বিতীয়ত্বও যখন ব্রহ্মের একটি স্বরূপ তখন উহাও তো স্ব-অমূর্তবসিদ্ধ
 এবং অশ্রু কোন জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় নহে, সুতরাং এ বিষয়েও সদ্ধিতীয়ত্ব
 ভ্রমরূপ কোন অজ্ঞান থাকিতে পারে না, ফলে এই অজ্ঞানের কোন
 বাধাও থাকিতে পারে না । আবার যদি বলেন, ব্রহ্মের অদ্বিতীয় ভাবটি

চেৎ — ন, অনুভবস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোহনুভাব্য-ধর্মবিরহস্ত ভবতৈবোপ-
পাদিতত্বাৎ* । অতো জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানাত্ময়ত্বম্ ।
তিরোধানাহপপত্তিঃ—২ । কিঞ্চ, অবিচ্ছিন্না প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরো-
হিতমিতি বদতা স্বরূপনাশ এবোক্তঃ ত্বাৎ । প্রকাশ-তিরোধানং নাম
প্রকাশোৎপত্তিপ্রতিবন্ধঃ, বিচ্ছিন্নানস্ত বিনাশো বা । প্রকাশস্তানুৎ-
পাত্ত্বাভ্যুপগমেন প্রকাশ-তিরোধানং প্রকাশনাশ এব ॥৯৭॥

ব্রহ্মণাহপপত্তিঃ — ৩ । অপি চ, নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশেশম-
নুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোমবশাদনন্তাত্ময়গনন্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি, অত্র
কিময়ং স্বাশ্রয়দোষঃ পরমার্থভূতঃ? উতাপরমার্থভূতঃ? ইতি

তাহাব স্বরূপ নহে তাহাব ধর্মমাত্র, তাহাও বলিতে পারেন না, কারণ,
কেবল অনুভব স্বরূপ (নির্বিশেষ বস্তু) ব্রহ্ম যে অনুভাব্যরূপ হোন ধর্ম বা
কোন বিশেষ থাকিতে পারে না তাহা তো আপনারা ইতিপূর্বে
(সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম—এই স্থলে) উপপাদন করিয়াছেন । অতএব, কেবল
জ্ঞানস্বরূপ অনুভূতি জ্ঞাত এই ব্রহ্ম যখন কোন জ্ঞানের দ্বারা অনুভাব্য হইতে
পারে না তখন উহা অজ্ঞানেরও বিরোধী । যুক্তবাং এই ব্রহ্ম কখনও অজ্ঞানেরও
আশ্রয় হইতে পারে না ।

আরো বলি, একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম অবিচ্ছিন্ন দ্বারা আবৃত অর্থাৎ
তিরোহিতই হয় যদি আপনারা বলেন তখন তো প্রবাস্তবে ব্রহ্মের স্বরূপনাশই
আপনাদের স্বীকার বলিতে হয় । প্রকাশের তিরোধান
বলিলে বুঝিতে হইবে যে প্রকাশের উৎপত্তির বাধা,
অথবা বিচ্ছিন্নান প্রকাশের বিনাশ । উদ্দেশ্যে (আপনাদের
মতেও) ব্রহ্মের প্রকাশ যখন উৎপন্নই হয় না তখন প্রকাশের
তিরোধান শব্দে প্রকাশের বিনাশই বুঝিতে হইবে ॥৯৭॥

অবিচ্ছিন্ন দ্বারা
ব্রহ্মস্বরূপের
২—তিরোধান
অনুপপত্তি

পুনরায়, আপনাবা বলিয়া থাকেন, স্বপ্রকাশ (জ্ঞানস্বরূপ) এই অনুভূতি
(জ্ঞান) স্বয়ং নির্বিষয় এবং নিরাশ্রয় বস্তু হইয়াও অর্থাৎ এই জ্ঞানের কোন
বিষয় না থাকিলেও এবং কোন আশ্রয় না থাকিলেও কেবল
আশ্রয়-দোষেই (নিজ আশ্রয়ে অবিচ্ছিন্নরূপ দোম আসিয়া পড়ে
বলিয়াই) সে (ভ্রমবশতঃ) আপনাব অনন্ত আশ্রয় (অনন্ত বস্তুতে নিজ স্থিতি)
এবং (জ্ঞাতাকপে) অনন্ত বিষয়ে প্রতীতি করিয়া থাকে । এখন দ্বিজ্ঞাসা
করি, সেই আশ্রয়-দোষটি কি পাবমাণিক (সত্য) অথবা অপাবমাণিক বা
*—ভবতৈব প্রতিপাদিতত্বাৎ — পাঠভেদঃ ।

বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ পরমার্থঃ, অনভ্যুপগমাৎ। নাপ্যপরমার্থঃ, তথা সতি হি—দ্রষ্টৃভেদে বা দৃশ্যভেদে বা দৃশিভেদে বা অভ্যুপগমনায়ঃ। ন তাবৎ দৃশিঃ, দৃশিস্বরূপভেদানভ্যুপগমাৎ; ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাস্ত্র সাক্ষাৎ দৃশের্মাধ্যমিক-পক্ষপ্রসঙ্গেন অপারমার্থ্যানভ্যুপগমাচ্চ। দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ তদবচ্ছিন্নায়া দৃশেষ্ট কাল্পনিকভেদে মূলদোষাস্ত্রাপেক্ষয়া অনবস্থা। ত্রাৎ। অর্থেতৎপরিজিহোষয়া পরমার্থসত্যবৃত্তিত্তরেব ব্রহ্মস্বরূপা* দোষ ইতি চেৎ; ব্রহ্মৈব চেৎ দোষঃ, প্রপঞ্চদর্শনতৈত্ত্ব তন্মূলং ত্রাৎ; কিং প্রপঞ্চতুল্যাবিত্যাস্ত্র-কল্পনেন*? ব্রহ্মণো দোষে

(অসত্য)। ইহাকে সত্য বলিতে পাবেন না যেহেতু ইহাও সত্যতা স্বীকার করিলে আপনাদের অর্থেতবাদে হানি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। (অর্থাৎ ব্রহ্ম-ব্যতিক্তি অথ একটি সত্যাস্ত্র আসিয়া পড়ে)। ইহাকে অপনমার্থ বা মিথ্যাভূতও বলিতে পাবেন না। কারণ, উহা কি দ্রষ্টা (জ্ঞাতা), দৃশ্য (জ্ঞেয়) অথবা দৃশিস্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপ) বস্তু তাহা ঠিক বলিতে হয়। (এই তিন শ্রেণীর বস্তু ভিন্ন অপর কোন বস্তু কল্পনা করা যায় না এবং আপনাদের মতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়বস্তু পারসাম্যিক নহে, কেবল দৃশিস্বরূপই ব্রহ্মই পারসাম্যিক।) এই তিনটির মধ্যে আবার ইহা দৃশি বা জ্ঞানস্বরূপ হইতে পাবে না। কারণ এই দৃশি বা জ্ঞানস্বরূপের কোন প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না। (চিন্মাত্রবস্তু একটিই আছে—সেটি হইতেছে ব্রহ্ম। জ্ঞানস্বরূপ অথ কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।) বিশেষ করিয়া ভ্রমের আশ্রয়ভূত জ্ঞানের অর্থাৎ অবিত্যাক্রূপ দৃশির অপারমার্থ্য স্বীকার করিলে আপনাদের মত তখন মাধ্যমিক বৌদ্ধ মতই হইয়া পড়িবে। (অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুও তখন অপারমার্থ্য হইয়া পড়িবে। তখন ব্রহ্ম মিথ্যা এইরূপ মাধ্যমিক বৌদ্ধ মতই হইয়া পড়িবে।) আবার, আপনাদের মতে, দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং তৎসদৃশী দৃশি (জ্ঞান) সমস্তই যখন কাল্পনিক অর্থাৎ (অবিত্যাক্রূপ) দোষজনিত তখন তাহাও মূলোৎ অপর কোন দোষ থাকা আবশ্যিক। এইরূপে ‘অনবস্থা দোষ’ আসিয়া পড়ে। যদি এই অনবস্থা দোষের পবিহারের জন্য আপনারা পরমার্থ সত্য ব্রহ্মস্বরূপ অহৃত্তিকেই দোষ বলিয়া মানিয়া লয়েন, স্বয়ং ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন তাহা হইলে তা তিনিই জগৎরূপ প্রপঞ্চের প্রতীতির মূল কারণ হইতে পাবেন, প্রপঞ্চের ত্রায় অপর একটি অবিত্য-কল্পনার কি প্রয়োজন? পশ্যাস্ত্র ব্রহ্ম দোষরূপী হইলে

*—ব্রহ্মরূপা—পাঠভেদঃ।

*—পরিবর্তনেন—পাঠভেদঃ।

১—অনবস্থা দোষ—(অর্থেতবাদে) দ্রষ্টা এবং দৃশ্য বস্তু হইতেছে দৃশিরূপ ব্রহ্ম অবিত্যাক্রূপ দোষের বস্তু বলিত। এই অবিত্যের মূলোৎ আবার অত্র কোন দোষ

সতি তত্ত্ব নিত্যত্বেনানির্নোক্ষত্বাৎ । অতো যাবদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-
পারমার্থিকদোষানভ্যুপগমঃ ; ন তাবদ্ ভাস্তিরূপপাদিতা ভবতি ॥৯৮॥

অনির্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্ ? সদসদ্বিলক্ষণত্বমিতি চেৎ ;
তথাবিধস্ত বস্তুনঃ প্রমাণশূন্যত্বেনানির্বচনীয়ত্বৈব ত্বাৎ । এতদ্বজ্ঞং
ভবতি — সৰ্ব্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যম্, সৰ্বা চ প্রতীতিঃ
সদসদাকাৰা, সদসদাকাৰায়াস্তু প্রতীতেঃ সদসদ্বিলক্ষণং বিষয়
ইত্যভ্যুপগম্যমানে সৰ্বং সৰ্বপ্রতীতেবিষয়ঃ ত্বাদিতি ।

তিনি যখন নিত্য তখন সেই দোষের আর নিবৃতি হইতে পারে না, সুতরাং
দোষ যখন বিনষ্ট হইতে পারে না তখন আর মুক্তিলাভও হইতে পারে না ।
অতএব যে পর্যন্ত না ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত একটি পারমার্থিক দোষ স্থির
করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জগৎ ভ্রান্ত বা মিথ্যা বলিয়া উপপাদিত হইতে
পারে না ॥৯৮॥

আগনারা বলিয়া থাকেন যে, অবিজ্ঞাটি এক অনির্বচনীয় বস্তু । এই
অনির্বচনীয়ত্ব কথার অভিপ্রায় কি ? যদি বলেন যে ইহান অর্থ—অবিজ্ঞা
সদৃশও নহে অসদৃশও নহে । অর্থাৎ, অবিজ্ঞাকে ‘আছে’ এই
প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না, আবার ‘নাই’ এই প্রমাণের
দ্বারাও সিদ্ধ করা যায় না । ইহা সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ
বস্তু, সদসৎ অনির্বচনীয় বস্তু । বেশ কথা বলিলেন, এই
প্রকার বস্তু যাহা কোনও প্রমাণের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না তাহা অনির্বচনীয়ই
বটে অর্থাৎ তাহা এক অভিনব বস্তুই বটে । অভিপ্রায় এই যে, জগতে সমস্ত
বস্তুরই তত্ত্ব প্রতীতি অসূয়ায়ী—ব্যবস্থা অর্থাৎ নিরূপণ করিতে হয় এবং
প্রতীতি মাত্রই সৎ বা অসৎ (বস্তুটি আছে বা বস্তুটি নাই—এই ভাবে) আকারে
হইয়া থাকে । এখন যদি বস্তুর অস্তিত্ব নাস্তিত্বরূপ (অর্থাৎ বস্তুটি আছেও বলা
যায় না আবার নাইও বলা যায় না এইরূপ) প্রতীতি বা প্রমাণের দ্বারা
সদসদ বিলক্ষণ (সৎ বা অসৎ বস্তু হইতে অতিরিক্ত) বস্তুকেও প্রমাণিত করিতে
হয় তাহা হইলে ভো সমস্ত বস্তু সমস্ত বস্তুর প্রতীতির বিষয় হইতে পারে ।

কল্পিত হওয়া প্রয়োজন । পুনরায়, এই কল্পিত দোষের মূলেও আর একটি দোষ কল্পনা
করিতে হয় — এই প্রকারে অনবস্থা দোষের উৎপত্তি হয় ।

১ সৎ-অসৎ—সৎ প্রতীতি বানে ‘বস্তু আছে’ এইরূপ প্রতীতি, অসৎ প্রতীতি
মানে ‘বস্তু নাই’ এইরূপ প্রতীতি ।

অথ স্মৃৎ, বস্তুস্বরূপতিরোধানকরণান্তরবাহুরূপবিবিধাধ্যাসো-
পাদানং সদসদনির্বচনীয়মবিদ্যাংজ্ঞানাদিপদবাচ্যং বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞান-
নিবর্ত্যং জ্ঞানপ্রাগভাবতিরেকেণ ভাবরূপমেব কিঞ্চিদ্ বস্তু প্রত্যক্ষাত্ম-
মানাত্ম্যং প্রতীয়তে। তদুপহিত-ব্রহ্মোপাদানশ্চাবিকারে স্বপ্রকাশ
চিন্মাত্রবপুষি তেনৈব তিরোহিতস্বরূপে প্রত্যগাত্ম্যহংকারজ্ঞান-জ্ঞেয়-
বিভাগরূপোহধ্যাসঃ। তদৈশ্বর্যবাস্তববিশেষণাধ্যাসরূপে জগতি জ্ঞান
বাধ্য-নর্পরজতাদিবস্তু তজ্জ্ঞানরূপোহধ্যাসোহপি জায়তে। হংসস্ত
মিথ্যারূপস্ত তদুপাদানত্বং চ মিথ্যা,*১ মিথ্যাত্বতশ্চার্থস্ত মিথ্যাত্বতমেব

অবিজ্ঞান ভাবরূপত্ব পক্ষে অদ্বৈতবাদীর সমর্থন—এই অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান
ইত্যাদি নামে একটি ‘ভাব-পদার্থ’ আছে। ইহা সমস্ত বস্তুর স্বরূপ-আবরণকাণী,
বাহু এবং আশ্রয় বিভিন্ন প্রকার অধ্যাস বা ভ্রমের উপাদান,
প্রমাণ অহংপতি—: সং অথবা অসং বস্তুরূপে নিকপণেব অযোগ্য এবং বস্তু-
বিষয়ক যথাযথ জ্ঞানেব দ্বারা নিবৃত্ত হইবার যোগ্য।
ইহার প্রতীতি প্রত্যক্ষ এবং অসুমান প্রমাণেব দ্বারা নিকপণ করা
যায়। এইরূপ ভাব-পদার্থটির প্রাগ-অভাব নাই। এই অবিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম যখন
আবৃত্ত বা উপহিত হন তখন এই নির্বিকার স্বপ্রকাশ চিন্মাত্র বস্তু ব্রহ্মের
স্বরূপ তিরোহিত হইয়া যায়, এবং এই তিরোহিত-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তু প্রত্যগাত্ম্যরূপে
প্রতিভাত হন। এই প্রত্যগাত্ম্যরূপ আশ্রয়বৃত্তিতে অহঙ্কাররূপ অধ্যাসেব (আমি
ও আমারূপ আশ্রয় ভ্রমের) এবং জ্ঞান জ্ঞেয় বিভাগরূপ অধ্যাসেব (বাহু ভ্রমের)
আরোপ হইয়া থাকে। এই জগৎরূপ সাধারণ অধ্যাসেব*১ (বাহু ভ্রমের)
অবস্থায় আবার বিশেষ বিশেষ অধ্যাস বা ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হয়, যেমন
বজ্রুতে সর্প ভ্রম, তক্তিতে রক্তত-ভ্রম ইত্যাদি। এইরূপ ভ্রম জ্ঞান-বাধ্য অর্থাৎ
বজ্রু বা তক্তি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখন সর্প বা বজ্রত প্রভৃতি
ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়। সমস্ত মিথ্যাত্বত পদার্থেব (জড়কণী জগতের) হেতুভূত
এই যে অবিজ্ঞা তাহার উপাদানত্বও মিথ্যা। কাবণ, বৃত্তি দ্বারা জানিতে পারা
যায় যে মিথ্যা বস্তুর কাবণ বা উপাদানও মিথ্যাই হইয়া থাকে (সত্য বস্তু হইতে

*—তত্ত্বজ্ঞান — পার্ঠভ্যে:।

*১—কোন কোন পাঠে এই ‘মিথ্যা’ শব্দের উল্লেখ নাই।

১—অধ্যাস ভ্রম—কোন এক বস্তুকে পূর্ব অহত্বত অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি
বা ভ্রম (যেমন তক্তিকে পূর্বাহত্বত রক্তত বলিয়া ভ্রম)। এই ভ্রমের হেতু হইতেছে

কারণং ভবিতুমহীতীতি হেতুবলাদবগম্যাতে। কারণজ্ঞানবিষয়ং
প্রত্যক্ষং তাবৎ — ‘অহমজ্ঞঃ, মানন্যঞ্চ ন জানামি’ ইত্যপনোক্তাবভাসঃ।
অয়ন্ত ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ, স হি বর্ষপ্রমাণগোচরঃ। অয়ং তু
‘অহং সূখী’ ইতিবদপনোক্তঃ। অভাবস্ত প্রত্যক্ষতাদ্ব্যাপগমেহপায়-

কখনও মিথ্যা বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না)। ১। ‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে
এবং অপরকে জানি না’ ইত্যাদিক্রমে যে অজ্ঞানের প্রতীতি হয় তাহাতে
প্রত্যক্ষ প্রতীতি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়। এই যে অজ্ঞান
তাহা কিন্তু জ্ঞানের প্রাগ-অভাব নহে (অর্থাৎ ইহা ‘অভাব’-বস্তু
নহে, ইহা হইতেছে ‘ভাব’বস্তু)। কারণ, ‘অভাব’ মাত্রই ‘অনুপলব্ধি’ নামক
বর্ষ প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। (কিন্তু
এই অজ্ঞানের ক্ষেত্রে) ‘আমি অজ্ঞ’ ‘আমি আমাকে এবং অপরকেও
জানি না’ ইত্যাদি আমার অজ্ঞতাকে জানারূপ যে জ্ঞান তাহা ‘আমি সূখী’
ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বায় অপনোক্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক। (অতএব ‘অজ্ঞান’
ভাববস্তু।) আদান, অভাববস্তুর প্রত্যক্ষ-প্রমাণ স্বীকার করিলেও

অব্যত বস্তুতে অজ্ঞানের আৱরণ। আলোচ্যহলে এই অব্যাহার প্রথম ধাপ তদ্ব্যবস্থাপ
উপাদানে অজ্ঞানের (অবিজ্ঞার) আৱরণের দ্বারা জগৎরূপে ভ্রম (বাহ ভ্রম) এবং ভ্রমে
জীবিতাব হেতু ‘আমি ও আমার’ রূপ ভ্রম (আন্তর ভ্রম), দ্বিতীয় ধাপ—জগতের বিভিন্ন
পদার্থসমূহের মধ্যে পরস্পর ভ্রম, যেমন সৃষ্টিতে অজ্ঞানাত্ম হইয়া ব্রজতরূপে ভ্রম।

১—অভিপ্রায় এই যে—শব্দ। হইতে পারে যে, ব্রহ্ম বস্তু যখন সত্যই তখন ব্রহ্ম-
উপাদানে সন্নিহিত যে বস্তু জগৎ তাহাও সত্য হইবে। এই শব্দ। নিবারণের অস্ত
অবৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে ব্রহ্মরূপে সত্য সত্যই বটে কিন্তু অবিজ্ঞা আবৃত
ব্রহ্মের যে বস্তুজগতের উপাদানকর তাহা মিথ্যা। অতএব, সত্যবস্তু ব্রহ্মের আবরণক
এই অবিজ্ঞাটির উপাদানও মিথ্যা। সত্যবস্তু ব্রহ্ম, মিথ্যা বস্তু অবিজ্ঞার দ্বারা আবৃত
হইয়া, মিথ্যারূপী জগতের উপাদান হইয়াছেন।

২—তাৎপর্য, ‘অভাব’ বস্তু দুই প্রকার—১। অভাব অভাব, ২। সংস্কার
অর্থাৎ সংস্কারের দ্বারা বাহ্যিক অভাব হয়, কিন্তু সংস্কার পূর্বে যাহা ভাবরূপী থাকে
(যাহার অস্তিত্ব থাকে)। উপরি-উক্ত অজ্ঞান (বা অবিজ্ঞাটি) কিন্তু ‘অভাব বস্তু’ নহে,
ইহা ‘ভাববস্তু’।

৩—বস্তু প্রতিপাদনে প্রমাণসমূহ — প্রত্যক্ষ, অহমান, উপমান, শব্দ ও অর্ধাপত্তি;
(বর্ষ প্রমাণ) অহপলব্ধি। বেদান্ত মতে অভাব বস্তুর প্রতিপাদনে এই অহপলব্ধি
নামক প্রমাণটি বর্ষ প্রমাণরূপে স্বীকার করা হয়, তাহালা অভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ
স্বীকার করেন না। ‘জ্ঞান মতে’ অহপলব্ধির প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না, তাহারা
সাধারণ নিয়মেই অভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করেন।

ননুভবো নান্নজ্ঞানাভাববিষয়ঃ, অনুভববেলায়ামপি জ্ঞানস্ত বিজ্ঞ-
মানত্বাৎ ; অবিজ্ঞানান্নে জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যনুপপত্তেঃ ।

এতদ্বুক্তং ভবতি — ‘অহংজ্ঞঃ’ ইত্যশ্মিননুভবে অহমিতি
আত্মনোহভাবধর্মিতয়া জ্ঞানস্ত চ প্রতিযোগিতয়াবগতিরস্তি বা, ন বা ?
অস্তি চেৎ ; বিরোধানেন ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ* । নো চেৎ ;
ধর্মিপ্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষা* । জ্ঞানাভাবানুভবঃ সূতরাৎ ন সম্ভবতি ।

‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি অনুভব বা জ্ঞান কখন আত্মগত জ্ঞানাভাবের বিষয়
হইতে পাবে না, কারণ এই ‘অজ্ঞত্ব’ অনুভব যখন থাকে তখন আত্মার
জ্ঞান বিজ্ঞমানই থাকে । নতুবা, আত্মার দ্বারা নিজেব উক্ত অজ্ঞতা বা
অজ্ঞান কখনো অনুভূত হইতে পাবে না । অতএব এই অজ্ঞান ‘ভাব’বস্তৃ ।

অভিপ্রায় এই যে—‘আমি অজ্ঞ’ বলিয়া যখন কাহাবও অনুভব হয়,
তখন অনুভবী অহংকণী আত্মা যিনি এই অজ্ঞতা বা অজ্ঞানের ধর্মী বা আশ্রয়
(অর্থাৎ জ্ঞানাভাববিশিষ্ট—এইভাবে জ্ঞানাভাবরূপ ধর্মের ধর্মী), তাহাব এই
জ্ঞানাভাব বিষয়ে এবং এই জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী (যাহাব অভাব ধবা হয়
তাহাকে বলে প্রতিযোগী), এই দুটী বিষয়ে তাহাব (সেই অহংকণী আত্মার)
জ্ঞান থাকে কি থাকে না ? যদি জ্ঞান থাকে তবে তো জ্ঞান এবং অজ্ঞানের
(জ্ঞানাভাবের) একত্র অবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াই উক্ত জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভব
হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, যদি এই জ্ঞানাভাবের জ্ঞানই না থাকে তাহা হইলে
তো জ্ঞানাভাবের অনুভবও সম্ভব হইতে পাবে না । কারণ, ‘অভাব’ বিষয়ে

•—জ্ঞানানুভাবসম্ভবঃ — পাঠভেদঃ ।

•১—ধর্মিপ্রতিযোগিজ্ঞানগণাপেক্ষঃ — পাঠভেদঃ ।

১—অভিপ্রায়—‘যৎ অজ্ঞং চ ন জানামি’ আমি আমাকে এবং অজ্ঞকেও জানি না,
অর্থাৎ এই যথিব্যয়ক এবং অপর বিষয়ক অজ্ঞান আমাতে বর্তমান আছে, অর্থাৎ
অজ্ঞানরূপ এই অনুভব বা জ্ঞান আমাতে বর্তমান আছে । এই অনুভব বা জ্ঞান
বর্তমান আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই জ্ঞানের বিষয় যে পূর্বোক্ত অজ্ঞান তাহা
ভাবরূপই, অভাববস্তৃ নহে ।

জ্ঞান এবং অজ্ঞানভাব সমকালে একই স্থানে থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু
(অবৈতবাদীর মতে) এই অজ্ঞান যদি ‘অভাববস্তৃ’ না হইয়া জ্ঞানের দ্বারা ‘ভাববস্তৃ’
হয় তাহা হইলে এক ভাববস্তৃ (জ্ঞান) অপর ‘ভাববস্তৃ’ (অজ্ঞানের) সহিত এক সঙ্গে
থাকিতে পারে ।

জ্ঞানাভাবস্থানুমেয়ত্বে অভাবাখ্য-প্রমাণবিষয়ত্বে চেয়ননুপপত্তিঃ
সমানা। অস্তাজ্ঞানস্ত ভাবরূপত্বে ধর্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানসম্ভাবেহপি
বিরোধাভাবাদয়মনুভবো। ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় এবাত্যুপগম্যব্যঃ —
ইতি ॥৯৯॥

ননু চ, ভাবরূপমপ্যাজ্ঞানং বস্তুযাখ্যাত্যাবভাসরূপেণ সাক্ষিচৈতন্ত্বেন

প্রতীতির সাধাবণ নিয়ম এই যে, আগে এই অভাবের প্রতিযোগীকে জানা
প্রয়োজন, অভাবের প্রতিযোগীর জ্ঞান না থাকিলে অভাবের জ্ঞান হইতে
পারে না। ১। জ্ঞানাভাবরূপ 'অভাব বস্তু' অহুমানের বিষয়ই হউক, আর
অনুপলব্ধি-প্রমাণের বিষয়ই হউক, উভয় পক্ষেই উক্ত অনুপপত্তি অর্থাৎ
অসঙ্গতি-দোষ সমানই। 'আমি অজ্ঞ' এই বাক্যে এই অজ্ঞতা বা অজ্ঞানকে
যদি 'ভাব' বস্তু বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তাহার প্রতিযোগী
জ্ঞান এবং এই অজ্ঞানের আশ্রয় অহুযোগী বা ধর্মী আত্মার জ্ঞান সত্ত্বেও
উক্ত অজ্ঞান এবং জ্ঞানের একত্র অবস্থিতিতে পরস্পরের কোন বিরোধ
হয় না। কারণ, 'অভাব' বস্তু এবং 'ভাব'বস্তুর একত্রে অবস্থিতিতেই
বিরোধ, কিন্তু ভাববস্তু এবং ভাববস্তুর একত্র অবস্থিতিতে পরস্পরের কোন
বিরোধ হয় না। অতএব আত্মার অহুতবের বিষয় এই অজ্ঞানকে (অবিজ্ঞাকে)
ভাবরূপ বলিয়াই স্বীকর্তব্য ॥৯৯॥

(অবিজ্ঞার ভাবরূপত্বের বিপক্ষে রামানুজের প্রমাণ —) যখন সাক্ষী-
চৈতন্ত্যের (অহুতবিভা আত্মার) স্বভাবই হইতেছে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ
(সত্যত্ব) অনুভব করা ও প্রকাশ করা এবং যখন অজ্ঞান (অবিজ্ঞা)

১—যাহার অভাব হয় তাহাকে বলে 'প্রতিযোগী', যেমন, ঘটের অভাবস্থল
ঘট হইল প্রতিযোগী। এই অভাব যাহাতে থাকে তাহাকে বলে 'অহুযোগী' বা
'ধর্মী'। অভাব জানিতে হইলে প্রতিযোগী ও অহুযোগীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।
ঘট এবং কোঁধার তাহার অভাব যে না জানে তাহার কখনও ঘট-অভাবের বিষয়ে
জ্ঞান হইতে পারে না।

উক্ত আলোচ্য স্থলেও 'আমি অজ্ঞ' অর্থাৎ আমার জ্ঞানাভাব আছে, এই বাক্যে
বুঝিতে হইবে যে অহুযোগী আত্মা ও প্রতিযোগী জ্ঞানভাব উভয়টিকেই জানা থাকা
প্রয়োজন। জানা থাকিলে জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব কিন্তু একত্র থাকিতে পারে না।
পক্ষান্তরে প্রতিযোগী জ্ঞানের বিষয় জানা না থাকিলে তখন আত্মাতে জ্ঞানাভাবের
বিষয় প্রতীতি হয় না। সুতরাং জ্ঞানভাবকে জ্ঞানের অভাব অথবা অজ্ঞানরূপ
অভাববস্তু বলিলে উপরি-উক্ত উভয় পক্ষেই অনুপপত্তি দোষ হয়।

বিরুদ্ধাভে। মৈবম্, সাক্ষীচৈতন্ত্যং ন বস্তুযাধার্য্যবিষয়ম্, অপি তু
অজ্ঞানবিষয়ম্; অন্যথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ। ন হজ্ঞানবিষয়েণ
জ্ঞানোজ্ঞানং নিবর্ত্যত ইতি ন বিবোধঃ।

অজ্ঞানের ভাবরূপত্বের
প্রতিপক্ষ হিসাবে
সামান্যত্বের প্র
এবং অদ্বৈতবাদীর
উত্তর
ভাবরূপী হইলেও ইহা অসত্য বা মিথ্যা বস্তু, তখন সাক্ষী-
চৈতন্ত্যের সহিত এই অজ্ঞানের বিবোধ তো অবশ্যস্তাবী?
(অদ্বৈতবাদীর উত্তর—) একথা ঠিক নহে, বস্তুবিষয়েন যথার্থ
জ্ঞান সাক্ষীচৈতন্ত্যের জ্ঞানের বিষয় নহে, কিন্তু (বস্তুবিষয়ে)
অজ্ঞানই বা মিথ্যা জ্ঞানই এই সাক্ষীচৈতন্ত্য গ্রহণ কবে।
তাহা না হইলে মিথ্যা বস্তুব কখনও অমুভব হইতে পারিত না। অর্থাৎ সে
অজ্ঞানের দ্বারা ভ্রমকল্পিত জগৎ প্রপঞ্চকেই গ্রহণ বা অমুভব করিয়া থাকে এবং
এই জগৎ প্রপঞ্চ হইতেছে অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তু।^১ অতএব যখন এই
অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা সাক্ষীচৈতন্ত্যের জ্ঞানের বিষয় তখন তো ইহার
দ্বারা অজ্ঞান নিবানিত হইতে পারে না, অর্থাৎ সাক্ষীচৈতন্ত্যের সহিত
অবিজ্ঞাক্ষী অজ্ঞানের কোন বিরোধ থাকিতে পারে না।

১—(অদ্বৈতমতে) ব্রহ্ম হইতেছেন চিন্মাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানবরূপ বস্তু, অবিজ্ঞা স্পৃষ্ট
হইয়া এই চিন্মাত্র জ্ঞানবরূপ বস্তুটি জ্ঞাত। সাক্ষীচৈতন্ত্যরূপে অবস্থান করিত হয়, এই
সাক্ষীচৈতন্ত্যই 'অহং' ভাবাপন্ন জ্ঞাত। আত্মবস্তু। সাক্ষীচৈতন্ত্য জাগতিক সর্ববিধ বস্তু-
জ্ঞানের সাক্ষী বা গ্রাহক ও প্রকাশক। তাহার জ্ঞানের দ্বারাই আমরা সর্ববিধ বস্তুকে
জানিতে পারি। পরমব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই যখন সত্য নহে এবং এই সত্যবস্তু যখন
স্বয়ংই প্রকাশমান তখন আর তাহার প্রকাশের কোন প্রয়োজন হয় না। অতএব
(যেহেতু ব্রহ্মের সমস্ত বস্তু অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানের দ্বারা অব্যক্ত অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত বলিয়া
মিথ্যা তখন) সাক্ষীচৈতন্ত্য কেবল অজ্ঞানজনিত এই মিথ্যা (অধ্যাত্ম) বস্তুকেই
প্রকাশ করিয়া থাকে। মিথ্যা বা অপারমার্থিক বস্তু ব্যতীত সত্যবস্তু কখনও সাক্ষী-
চৈতন্ত্যের বিষয় বা প্রকাশ হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে অবিজ্ঞা বা
অজ্ঞান সাক্ষীচৈতন্ত্যের বিষয় হয়, তৎপরে এই অজ্ঞান যুক্ত হইয়া সাক্ষীচৈতন্ত্যটি
বিবিধ অধ্যাত্ম বস্তুরূপে (জগৎ প্রপঞ্চরূপে) প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তখন এই
প্রপঞ্চ দৃশ্য হইয়া থাকে। অতএব বাবৎ দৃশ্যবস্তুই অপারমার্থিক। এই অপারমার্থিক
দৃশ্যবস্তুই সাক্ষীচৈতন্ত্যের জ্ঞানের বিষয় হয়, অতএব এই অসত্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা
অবিজ্ঞা-অজ্ঞান নিবানিত হয় না। অতএব, অজ্ঞানের সহিত সাক্ষীচৈতন্ত্যের কোনরূপ
বিরোধ থাকিতে পারে না।

নন্তু চেদং ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বিষয়বিশেষ-ব্যাহৃতমেব সাক্ষি-
 চৈতন্যস্য বিষয়ো ভবতি, স বিষয়ঃ প্রমাণানধীনঃ সিদ্ধিরিতি কথমিব
 সাক্ষিচৈতন্যোনাশদর্থ-ব্যাহৃতমজ্ঞানং বিষয়ীক্ৰিয়াতে? নৈম দোষঃ;
 সৰ্বমেব বস্তুজাতং জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য
 বিষয়ভূতম্। তত্র জড়ত্বেন জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা।

(উক্ত সিদ্ধান্তে ভাষ্যকার রামানুজের আক্ষেপ—) আনো বলি, এই ভাবরূপী
 অজ্ঞান তখনই সাক্ষীচৈতন্য জ্ঞানে বিষয় হয় যখন এই অজ্ঞান কোন বস্তু
 বিশেষের প্রতি প্রযুক্ত হয়, যথা—ঘটবিষয়ে অজ্ঞান, পটবিষয়ে অজ্ঞান ইত্যাদি।
 এই সকল ঘটপটাদি বিষয়গুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু
 যখন বল্য হয় ‘আমি আমাকে জানি না’ তখন এই ‘আমি’ বা ‘অহং’ বস্তুটিকে
 যাহা (আপনাদের মতে) অজ্ঞান-কল্পিত এবং যাহা প্রত্যক্ষাদি অস্তু কোন প্রমাণের
 দ্বারা সিদ্ধ নহে, অর্থাৎ যাহা কেবল স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বয়ংসিদ্ধ সেই ‘অহংবস্তু’
 আত্মা কি প্রকারে সাক্ষীচৈতন্যের বিষয় হইতে পারে? অর্থাৎ এই সাক্ষী-
 চৈতন্য তো (প্রত্যক্ষাদি অস্তু প্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ কেবল) স্বপ্রকাশ (জ্ঞানবাপী)
 আত্মাকে আব প্রকাশ করিতে পারে না। পুনরায়, ‘অহং’ বা ‘আমি’ পদার্থকে
 ত্যাগ করিয়াই বা কেবল অজ্ঞানকে (জড়বস্তুকে) যে এই সাক্ষীচৈতন্য তাহার
 বিষয় করিবে (প্রকাশ করিবে) তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

(অঐশ্বর্যবাদীর উত্তর)—না, আপনার এ আপত্তি ঠিক নহে, কারণ, সাক্ষী-
 চৈতন্যের নিয়মই এই যে, সমস্ত বস্তুকেই সে গ্রহণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কোনটি
 জ্ঞাতরূপে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানান্তরসাপেক্ষরূপে (যথা, জড়বস্তু ঘট পটাদি
 বস্তু), আব কোনটি অজ্ঞাতরূপে, অর্থাৎ জ্ঞানান্তর নিবপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধরূপে
 (যথা, অজড়বস্তু আত্মা)। তন্মধ্যে জড়বস্তু ঘট পটাদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা

অজড়ত্ব তু প্রত্যগ্‌বস্তনঃ স্বয়ং সিধ্যাতো ন প্রমাণবাবধানাপেক্ষেতি
নদৈবাজ্ঞানব্যাবর্তকত্বেন* অবভাসো যুজাতে। তন্মান্নায়োপহংহিতেন
প্রত্যক্ষেন ভাবরূপমেবাজ্ঞানং প্রতীয়তে।

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমহুমানেনাপি সিধ্যতি — বিবাদাধ্যাসিতং

জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায়, পবস্ত অজড়কণী আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ (স্বয়ংপ্রকাশ), এইজন্ত
তাহার প্রকাশের জন্য কোন প্রমাণান্তরেন প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং
জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সমস্ত বস্তুই অজ্ঞান হইতে পৃথকভাবেই সাক্ষীচৈতন্যের বিষয়
হইয়া প্রকাশ লাভ করিতে পারে। অতএব অজ্ঞানের অভাবকপত্ব পক্ষে,
ইতিপূর্বে (পৃ: ২২২) আলোচনায় উক্ত, বিরোধ থাকায় এবং ভাবকপত্বপক্ষে
কোন বিরোধ না থাকায় যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণেই অজ্ঞানের ভাবকপত্ব
এবং (অহমজ্ঞঃ মামজ্ঞং চ ন জ্ঞানামি — এই বাস্তবগত 'ন জ্ঞানামি' শব্দদ্বয়ে)
আত্মাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

উপবি-উক্ত অজ্ঞান-পদার্থ যে ভাবকণী, ইহা যে অভাবকণী নহে তাহা
উপরে যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইল, এখন বলা হইতেছে যে ইহা অহুমানের দ্বারাও
সিদ্ধ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ অহুমান প্রভৃতি প্রমাণরূপ জ্ঞান যে বিভাবে
প্রমেয় বস্তু বিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে তাহাই এখানে বিবাদের, অর্থাৎ
আলোচনার বিষয়। (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে — আলোককণ প্রমাণের
দ্বারা প্রমাতা দ্রষ্টা পুরুষের ঘট পটাদির আকৃতি প্রভৃতির প্রত্যক্ষভাবে উৎপন্ন
জ্ঞানের দ্বারা প্রমেয় বস্তু ঘট-পটাদি সিদ্ধ হয়)। এখানে বলা হইতেছে যে,
অজ্ঞান যে ভাবকণী এবং তাহা অহুমানের দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে এবং
সেই অহুমানটি কিরূপ তাহাই অতঃপর কথিত হইতেছে। অহুমানটি
এইরূপ — প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বোন বস্তুবিষয়ক জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়

*—নদৈবাজ্ঞানস্ত ব্যাবর্তকত্বেন — পাঠভেদঃ।

১—অহং অজ্ঞঃ — আমি অজ্ঞানবান্, অর্থাৎ আমি অজ্ঞানবিনিষ্ট, অর্থাৎ
অজ্ঞানরূপ বস্তু আমার মধ্যে (আঘাতে) আছে। অতএব অজ্ঞানটি হইতেছে
ভাবকণী। এই ভাবকণী অজ্ঞানের আত্মাশ্রয়ত্বও সিদ্ধ হইতেছে।

প্রমাণজ্ঞানং অপ্রাগভাব্যতিরিক্ত-অবিষয়াবরণ-অনিবর্ত্য-অদেশগত-
বস্তুস্বরূপকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ ; অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন-
প্রদীপপ্রভাবদিত্তি ।

তখন বুঝিতে হইবে যে এই জ্ঞানটি পূর্বে অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত যে বস্তু
ছিল সেই বস্তুটিকে প্রকাশিত করিল । আরো বুঝিতে হইবে যে, এই
বস্তু বিষয়ে জ্ঞান প্রকাশের পূর্বে এমন একটি অপন বস্তু (ভাবরূপী বস্তু) ছিল
যাহা উক্ত জ্ঞানের বিষয় ঘটপটাদিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল । উক্ত জ্ঞান
এই আবরণটিকে নিবারণ করিতে সমর্থ । উক্ত জ্ঞানের আশ্রয় হইতেছে
আত্মা । এই আবরণ বস্তুটীও সেই আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত । এই
আবরণ বস্তুটি উক্ত জ্ঞানের 'প্রাণ-অভাব' বস্তু নহে । জ্ঞানের দ্বারা ঘটপটাদি
বস্তুর প্রকাশের পূর্বেও তাহাদের আবরণ এই বস্তুটি বিদ্যমানই ছিল, অর্থাৎ
'ভাবকণী'ই ছিল । এই ভাবকণী আবরণ বস্তুটির দ্বারা আবরণ-অবিজ্ঞাত
ভাবকণী । অন্ধকারে প্রথম উৎপন্ন দীপশিখা চৈহার দৃষ্টান্তস্বরূপ । ১

১—মহামহোপাধ্যায় স্বর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক ত্রিভাষ্যের বঙ্গানুবাদে
লিখিত উপরের উক্তির সরল তাৎপৰ্য্যটি এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

“অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে যখন দীপ প্রজ্বলিত করা হয়, তখন সেই দীপ তিনটি
কার্য করে, (১) নিজের প্রাগভাব নষ্ট করে (২) তত্ত্বতা অন্ধকার বিঘ্নত করে,
(৩) তত্ত্বতা অপ্রকাশিত ঘট পটাদি বস্তুগুলিকে প্রকাশিত বা বর্ণনযোগ্য করে, তদ্ব্যতী
ঐ অন্ধকার পদার্থটি প্রদীপ জ্বলনের পূর্বে ভাবী প্রদীপাশ্রয়ে (প্রদীপের অবস্থানস্থলে)
থাকিয়াই প্রদীপের প্রকাশ ঘট-পটাদি বিষয়গুলি আবৃত করিয়া রাখে, কিন্তু প্রদীপ
জ্বলিবামাত্র নষ্ট হইয়া যায় । উক্ত অন্ধকারটি শাক্তমতে প্রদীপের আলোকের
প্রাগভাব নহে — বস্তুত্র একটি ভাব পদার্থ । এই দৃষ্টান্তানুসারে এক্ষণ একটি ব্যাপ্তি
বা নিয়ম গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অপ্রকাশিত বা
অবিজ্ঞাত বস্তুর প্রকাশ করে সেই সকলের উৎপত্তির পূর্বে সেই স্থানে প্রকাশাবরূক
একটি পদার্থ বিদ্যমান থাকে বাহা সেই স্থানে পরম্পরিক প্রকাশক পদার্থের
দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে এবং তত্ত্বতা প্রকাশ বিষয়গুলিকে পূর্বে আবৃত করিয়া
রাখে, অথচ সেই পূর্ববর্তী পদার্থটি প্রকাশের প্রাগভাব নহে— বস্তুত্র একটি ভাবপদার্থ ।

এখন দেখা যাউক উক্ত নিয়মানুসারে আলোচ্য অবিদ্যার অনুমান হইতে পারে
কিনা । দেখিতে পাওয়া যায় — ঘট-পটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে
তদ্বিশয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (প্রমাণ জ্ঞান) জন্মিয়া থাকে এবং সে জন্মিয়াই তত্ত্বতা
অবিজ্ঞাত ঘট-পটাদি বিষয়গুলিকে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) করে । এখন এক্ষণ

আলোকাভাবমাত্রং বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা তমো ন দ্রব্যম্,*
তৎকথং ভাবরূপাজ্ঞানসাধনে নিদর্শনতয়োপন্যস্তাত ইতি চেৎ;
উচ্যতে। বহুলত্ববিরলত্বাভাবস্বাযোগেন রূপবত্তয়া চোপলক্কের্দ্রব্য-
স্তরমেব ততঃ — ইতি নিরবচ্যমিতি ॥১০০॥

কেহ কেহ (নৈসর্গিকগণ) বলিয়া থাকেন যে, অন্ধকার হইতেছে একটি
অভাববস্তু, আলোকের অভাব অথবা রূপ-জ্ঞানের অভাব, অতএব এই তমঃ
বা অন্ধকারের দ্রব্যত্বই সিদ্ধ হয় না, অতএব, অজ্ঞানের ভাবরূপই প্রমাণে
(অহুমান-প্রমাণে) এই অন্ধকার দৃষ্টান্ত হইতে পারে কিরূপে? এই সন্দেহের
উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন — অন্ধকারের যেমন গাঢ়তা অথবা অল্পতা
(ঘন অথবা পাতলা) অবস্থা উপলব্ধি হয়, তখন ইহা যে একটি দ্রব্য বা ভাববস্তু
তাহা সিদ্ধই হইতেছে, অতএব অন্ধকার বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তটি
নির্দোষঃ ॥১০০॥

অনুমান করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান যখন অপ্রকাশিত ঘট-পটাদি বিষয়ের প্রকাশক
তখন নিশ্চয়ই তৎপূর্বে (বস্তু প্রকাশের পূর্বে) জ্ঞানাত্মক বুদ্ধি বা আত্মাতে এরূপ একটি
ভাবসম্পাদ্য বিদ্যমান ছিল যাহা জ্ঞানের প্রকাশ্য বিষয়সমূহ বর্ণনাত্মক কথিয়া রাখিরাছিল
এবং জ্ঞানোদয়মাত্র বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথচ সেইটি জ্ঞানের প্রাগ্ভাব হইতে
অতিরিক্ত একটি বস্তু বস্তু হওয়া আবশ্যিক। সেই পদার্থটিই ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি
প্রতীতিপিত্ত অজ্ঞান বা অবিদ্যা।”

•—দ্রব্যান্তরম্ — পাঠভেদঃ।

১—পৃথিবী, জল প্রভৃতি যখন অধিকতর তত্ত্বৎ অবয়বসংযুক্ত হয় তখন তাহার
গাঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং এই অবয়বের অল্পতর সংযোগে তাহার এই গাঢ়তা কমিয়া
যায়। সেইরূপ অন্ধকারেরও যখন গাঢ়তার ন্যূনতা ও আধিক্য দেখা যায় তখন
তাহারও একটি অবয়ব এবং এই অবয়বের সংযোগ ও নিরোগ স্বীকার করিতে হয়।
আবার পৃথিবীর ক্ষয় একটি নীল রূপও দেখা যায়। ‘অভাব’ বস্তু হইলে কখনও
তাহার এই অবয়ব বা রূপের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

তদ্বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, দ্রব্যের সংখ্যা নয়টি — স্থিতি, জল, তেজ, বায়ু,
আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। অন্ধকারের দ্রব্যত্ববাদীরা বলিয়া থাকেন—
নয়টির অতিরিক্ত আর একটি দ্রব্য আছে, সেটি হইতেছে অন্ধকার। অন্ধকার হইতেছে
দশম দ্রব্য।

অত্রোচ্যতে, ‘অহমজ্ঞঃ, নামগ্ৰন্থ ন জানামি’, ইত্যত্রোপপত্তি-
সহিতেন কেবলেন চ প্রত্যক্ষেণ ন ভাবরূপমজ্ঞানং প্রতীয়তে । যন্ত
জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ত্বে বিরোধ উক্তঃ, স হি ভাবরূপাজ্ঞানেহপি তুল্যঃ ।
বিষয়ত্বেনাশ্রয়ত্বেন চাজ্ঞানস্ত ব্যাবর্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নো বা
অপ্রতিপন্নো বা ? প্রতিপন্নশ্চেৎ ; তৎস্বরূপজ্ঞান-নিবর্ত্যং তদজ্ঞানং
তস্মিন্ প্রতিপন্নো কথনিব তিষ্ঠতি ? অপ্রতিপন্নশ্চেৎ ; ব্যাবর্তকাত্ম-
বিষয়জ্ঞানশূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ?

(বামাহুজ—) আপনাদের সিদ্ধান্তের উত্তরে বলা যাইতেছে — ‘আমি অজ্ঞ,
আমি আমাকে জানি না’, এইরূপে যে অজ্ঞানে প্রতীতি হয় তাহার ভাবরূপ
(ভবৎ-কথিত) যুক্তি দ্বারা অথবা তৎসহ প্রত্যক্ষের দ্বারাও সিদ্ধ
হয় না । অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলে যে সকল
অসঙ্গতিন কথা ইতিপূর্বে আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন,
তাহাকে ভাববস্ত বলিলেও সেই সকল অসঙ্গতি তো
সমানভাবেই থাকিয়া যায় । দেখুন, ‘আমি অজ্ঞ’ এই
কথাটিতে ‘অহংবস্ত’ বা ‘আমি’ হইতেছে অজ্ঞানের আশ্রয় এবং ‘আমি আমাকে
জানি না’, এই কথাটিতে ‘আমি জানি না’, এই প্রকার প্রতীতিতে বা জ্ঞানে
‘আমি অজ্ঞ’, অর্থাৎ ‘অজ্ঞানবান আমি’ হইতেছে বিষয় । সুতরাং উক্ত বাক্যে
অহং বা আত্মা হইতেছে অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয় । অতএব, (অজ্ঞানের বিষয়
বলিয়া) অজ্ঞানের ব্যাবর্তক । আবার আশ্রিত অজ্ঞানটি হইতেছে আত্মার
বিশেষণ, কাবণ, ‘আমি অজ্ঞ’ শব্দটির অর্থ হইতেছে ‘অজ্ঞানবান’ আমি বা
‘অজ্ঞানবিশিষ্ট আমি’ । আত্মা হইতেছে তাহার বিশেষ বা আশ্রয় ; এবং অজ্ঞান
হইতেছে এই আত্মার আশ্রিত । এখন বলুন, ‘আমি অজ্ঞ’ বলিলে আত্মার
ঐ অজ্ঞতার বা অজ্ঞানের বিষয় প্রতীতি বা জ্ঞান থাকে কি থাকে না ? যদি
বলেন জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে এই আত্মজ্ঞানে বিনাশ্চ এই অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা
সেই আত্মাতে কিরূপে থাকিতে পারে ? যদি বলেন জ্ঞান থাকে না, তাহা
হইলে ‘অহং’ পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত এই অজ্ঞান, অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয় ব্যাপারে
জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে । কোন্ বিষয়ে ও কোন্ স্থানে অজ্ঞান হইল তাহা না
জানিলে কেবল অজ্ঞানের প্রতীতি হইতে পারে কি প্রকারে ?

অথ বিশদস্বরূপাবতাসৌহজ্ঞানবিরোধী; অবিশদস্বরূপং তু প্রতীয়ত ইত্যশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যাপি নাজ্ঞানানুভব-বিরোধঃ ইতি—
হত্ব ! তর্হি জ্ঞান-প্রাগভাবোহপি বিশদস্বরূপবিষয়ঃ, আশ্রয়প্রতিযোগি-
জ্ঞানং ত্ববিশদস্বরূপবিষয়মিতি ন কচ্চিদ্ধশেষোহন্যত্রাভিনিবেশাৎ ।
ভাবরূপত্বাজ্ঞানত্বাপি হজ্ঞানমিতি সিধ্যতঃ প্রাগভাবসিদ্ধাবিব সাপেক্ষত্ব-

(পুনশ্চ বামামুদ্র — হে অবৈতবাদিন্ !) যদি আপনাবা বলেন—
সকল প্রকার জ্ঞানই যে অজ্ঞানের নিবর্তক তাহা নহে, পবন, আত্মা বিশদ বা
বিশুদ্ধ স্বরূপেই যে জ্ঞান সেই জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ অজ্ঞানের
নিবর্তক । অবিশুদ্ধ স্বরূপবিশিষ্ট আত্মা যে জ্ঞান তাহা অজ্ঞানের নিবর্তক
নহে, অর্থাৎ ‘আমি অজ্ঞ’ বলিয়া যে প্রতীতি জন্মে সেস্থলে নিজেকে আশ্রয়রূপে
এবং অজ্ঞতাকে বিষয়রূপে প্রতীতি থাকিলেও এই আত্মজ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে,
(ইহা অহংকার-গ্রন্থিযুক্ত ‘অহং’ বস্তুব প্রতীতি), সুতরাং এই প্রতীতি বা জ্ঞান
অজ্ঞানের বিরোধী নহে । ভাল কথা, তাহা হইলে যখন বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ-
জ্ঞান সকল প্রকার অজ্ঞানেরই বিরোধী এবং অবচ্ছেদক বা নিবর্তক
তখন তো জ্ঞানের প্রাগভাবরূপী যে অজ্ঞান তাহাও তো এই বিশদরূপ
জ্ঞানের বিষয় এবং বিবোধী বলিয়া তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে
এবং আশ্রয় ও বিষয়রূপে আত্মার যে জ্ঞান হয় তাহা বিশুদ্ধ আত্ম-
বিষয়ক নহে (তাহা অহংকার-গ্রন্থিযুক্ত অবিশুদ্ধ আত্মবিষয়ক জ্ঞান), এইজন্য
উক্তপ্রকার আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও অজ্ঞান বিনষ্ট হইবে না — এই যে উভয় প্রকার
জ্ঞানের (অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান এবং অবিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের) সংস্পর্শে
অজ্ঞানের বিষয়ে আপনার যে পার্থক্য বিচার তাহার তো কোন বিশেষত্ব বুঝা
যায় না । ইহা কেবল অজ্ঞানকে ভাবরূপী বলিয়া প্রতিপন্ন কবিরাব অভিনিবে-
শেরই পরিচয় মাত্র । অজ্ঞানকে ভাবরূপী বলিলেও কিন্তু এই অজ্ঞান যখন জ্ঞান
নহে (অ-জ্ঞানই), তখন প্রাগভাবরূপী অজ্ঞানের দ্বায় ইহাবও সাপেক্ষত্ব দোষ

১—অভিপ্রায়, অজ্ঞানকে ভাবরূপী বলিলে ইহা তাহার প্রতিযোগী জ্ঞানের
দ্বারা বিনাশ হয়, কিন্তু এই অজ্ঞানকে ভাবরূপী বলিলে ভাবরূপী জ্ঞানের সহিত তাহার
বিরোধ থাকে না, উভয়েই ভাবরূপী হইলে তাহাদের একত্ব অবস্থিতি সম্ভব হয় ।

মন্ত্যেব। তথা হি, অজ্ঞানমিতি জ্ঞানাভাবঃ, তদগ্ৰঃ, তদ্বিরোধী বা ?
 ত্রয়াণামপি তৎস্বরূপজ্ঞানাপেক্ষা অবস্থাশ্রয়ণীয়া। যদ্যপি তমঃ-
 স্বরূপপ্রতিপত্তৌ প্রকাশাপেক্ষা ন বিচ্ছতে ; তথাপি প্রকাশবিরোধী-
 ত্যেনাকারেণ প্রতিপত্তৌ প্রকাশপ্রতিপত্ত্যাপেক্ষা অস্ত্যেব। ভবদন্তি-
 মতাজ্ঞানং ন কদাচিৎ স্বরূপেণ সিধ্যতি, অপি অজ্ঞানমিত্যেব। তথা
 সতি জ্ঞানাভাবৎ তদপেক্ষত্বং সমানম্। জ্ঞানপ্রাগভাবস্ত
 ভবতাপ্যভ্যুপগম্যতে ; প্রতীয়তে চ ইত্যভ্যুপায়্যাপেক্ষা জ্ঞানপ্রাগভাব
 এব 'অহমজ্ঞঃ, মামগ্ৰঞ্চ ন জানামি' ইত্যনুভূয়ত ইত্যভ্যুপগম্যব্যম্।

বিদ্যমানই থাকে, অর্থাৎ প্রতিযোগী বস্তুর জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে (যেমন,
 ঘটবিসয়ক অজ্ঞান বলিলে তাহার প্রতিযোগী ঘটের জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে)।

বলুন, অজ্ঞান কি জ্ঞানের অভাব ? অথবা জ্ঞান হইতে কোন্ পৃথক্ বস্তু,
 অথবা জ্ঞান-বিরোধী কিছু ? এই ভিনটী ক্ষেত্রেই তো (অজ্ঞানের
 প্রতিযোগী) এই জ্ঞানের স্বরূপটিকে জানা যে অবস্থা প্রয়োজন
 তাহা স্বীকার করিতে হয়। যদিও অন্ধকারের প্রতীতিতে প্রকাশ-জ্ঞানের
 অপেক্ষা থাকে না বটে, তথাপি এই অন্ধকারকে যখন প্রকাশ-বিরোধী
 বস্তু বলিয়া মানিতে হয় তখন তো প্রকাশ-জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে নিশ্চয়।
 আপনার সিদ্ধান্তগত অজ্ঞান তাহাও তো অ-জ্ঞান বা জ্ঞান নহে — এই
 ভাবেই সিদ্ধ হইবে, 'অজ্ঞান' বলিয়া একটি পৃথক বস্তুরূপে তো স্বয়ংসিদ্ধ
 হইতে পারে না। অতএব, জ্ঞানাভাব (অর্থাৎ অজ্ঞানকে অভাববস্তু বলিয়া
 স্বীকার) পক্ষের স্থায় অজ্ঞানকে ভাববস্তু বলিলেও ইহাব প্রকাশক
 যে জ্ঞান তাহার অপেক্ষাকল্প সাপেক্ষত্ব দোষ সমানভাবে থাকিযাই যায়। (হে
 অবৈতবাদিন্!) আপনিও যখন অগ্ৰাণ্ড ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রাগভাব বস্তু স্বীকার করেন
 এবং ইহা প্রতীতিসিদ্ধও হয়, (যেমন, জ্ঞানাভাব বলিলে জ্ঞান নাই' এইরূপ
 অভাবকালেই ব্যবহার লোকে দেখা যায়), তখন 'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে
 এবং অপরকে জানি না' ইত্যাদি স্থলে এই অজ্ঞানকে অভাবরূপেই স্বীকার
 করা কর্তব্য। প্রাগভাব বস্তু যখন আপনার (অবৈতবাদীর) এবং আমার
 (রামানুজ) উভয়পক্ষসম্মত তখন এই অজ্ঞানকে প্রাগভাব বস্তু বলিয়াই স্বীকর্তব্য।
 (এই অজ্ঞানকে অভাববস্তুর অতিরিক্ত ভাববস্তুরূপে কল্পনার কোন কারণ
 দেখা যায় না)।

নিত্যমুক্ত-অপ্রকাশ-চৈতন্যৈকস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি ; স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ । স্বানুভবস্বরূপমপি তিরোহিতস্বরূপম্ অজ্ঞানমনুভবতীতি চেৎ ; কিমিদং তিরোহিতস্বরূপত্বম্ ? অপ্রকাশিত-স্বরূপত্বমিতি চেৎ ; স্বানুভবস্বরূপস্ত কথমপ্রকাশিতস্বরূপত্বম্ ? স্বানুভবস্বরূপস্তাপ্যাত্মোহপ্রকাশিতস্বরূপত্বমাপদ্যতঃ ইতি চেৎ, এবং তর্হি প্রকাশাত্ম-ধর্মানভ্যুপগমেণ প্রকাশশ্চৈব স্বরূপত্বাদগত্যঃ স্বরূপনাশ এব ত্বাদিতি পূর্বমেবোক্তম্ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধানহেতুভূতম্ এতদজ্ঞানং স্বয়মনুভূতং সৎব্রহ্ম তিরস্করোতি, ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য স্বয়ং তদনুভববিষয়ো ভবতীত্য-

(পুনঃ বারমুদ্র বচন) — আরো এক কথা, নিত্যমুক্ত স্বয়ংপ্রকাশ একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর অজ্ঞানানুভব সম্ভব হয় না, কারণ এই ব্রহ্মপদার্থ স্বয়ং অনুভবস্বরূপ । যদি বলেন, ব্রহ্ম স্ব-অনুভবস্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ আবির্ভাবের অপ্রকাশ হইলেও যখন তাঁহার এই প্রকাশস্বরূপটি তিরোহিত সম্ভাবনা পড়ন হইয়া পড়ে, তখনই তিনি অজ্ঞান অনুভব করেন । তদন্তরে জিজ্ঞাসা কবি — এই স্বরূপ-তিরোধান মানে কি ? যদি বলেন, এই প্রকাশ-স্বরূপটি অপ্রকাশিত থাকার নাম 'স্বরূপ-তিরোধান', তাহা হইলে জিজ্ঞাসা কবি — নিজ অনুভব বা প্রকাশই যাহাব স্বরূপ, তাহাব স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত থাকিবে কি প্রকারে ? তথাপি যদি বলেন, তিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ হইলেও অপর বস্তুর দ্বারা তাহাব এই স্বরূপটি অপ্রকাশিত বা আবৃত হইতে তো পারে ? বেশ, তাহা হইলে আপনাব মতে প্রকাশ যখন আত্মাব ধর্ম নহে, আত্মারই স্বরূপ এবং সেই প্রকাশেবই যদি অপবেব দ্বারা তিরোধান হয় তখন তো প্রকারান্তরে আত্মার বিনাশই ধরিয়া লইতে হয় ; এ কথা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে ।

পুনরায়, ব্রহ্মস্বরূপের তিরোধানের হেতুভূত এই অজ্ঞান প্রথমে ব্রহ্ম কর্তৃক অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মস্বরূপকে তিরোধান করে, অর্থাৎ স্বয়ং অনুভূত না হইয়া কখনো ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না ; আবার এই অজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মের অনুভবের বিষয় হয়, অর্থাৎ এই অজ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত না করিলে তাহার অনুভবের বিষয় হইতে

গোচ্যশ্রয়ণম্ । অনুভূতমেব তিরস্করোজীতি চেৎ ; যত্বেতিরোহিত-
স্বরূপমেব ব্রহ্ম অজ্ঞানমভূতবতি, তদা তিরোধান-কল্পনা নিশ্চয়োজনা
শ্রাৎ ; অজ্ঞানস্বরূপকল্পনা চ । ব্রহ্মণোহজ্ঞানদর্শনবৎ অজ্ঞানকার্যতয়া
অভিন্নতপ্রপঞ্চদর্শনশ্চৈব* সম্ভবাৎ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবঃ কিং দ্রতঃ ? অগ্ন্যতো বা ? দ্রতশ্চেৎ ;
অজ্ঞানানুভবশ্চ দ্রুপপ্রযুক্তধ্বেনানির্গোক্ষঃ শ্রাৎ । অনুভূতিস্বরূপশ্চ
ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবস্বরূপধ্বেন নিধারজতবাধকজ্ঞানেন রজতানুভব-
শ্রাপি নিবৃত্তিবন্নিবর্তকজ্ঞানেনোজ্ঞানানুভূতিরূপ-ব্রহ্মস্বরূপনিবৃত্তির্বা ।
অগ্ন্যতশ্চেৎ, কিং তদগ্ন্যৎ ? অজ্ঞানাস্তরনिति চেৎ ; অনবস্থা শ্রাৎ ।

পারে না । অতএব, ব্রহ্মকর্তৃক অজ্ঞানানুভব এবং তাঁহার স্বরূপতিরোধান
পূরস্পর অপেক্ষিত হওয়ায় ‘অগ্ন্যোচ্যশ্রয় দোষ’ দেখা দেয় । যদি বলেন,
অজ্ঞান প্রথমেই অনুভূত হয় তৎপরে সেই অনুভূত অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপকে
আবৃত্ত করে, তাহা হইলে তো ব্রহ্মের স্বরূপতিবোধানের কল্পনায় কোন
প্রয়োজনই হয় না । কেবল তাহাই নাহে, তখন অজ্ঞানস্বরূপেন, অর্থাৎ অদ্বিত্যর
কল্পনারও কোন প্রয়োজন হয় না । কাবণ, ব্রহ্ম (অজ্ঞান বর্তৃক) আবৃত্ত না
হইয়াই যেভাবে অজ্ঞানকে অনুভব করিতে পাবেন সেইভাবেই তো অজ্ঞানের
কাষরূপী জগৎপ্রপঞ্চকেও অনুভব করিতে পাবা সম্ভব হইতে পারে ।

আবার জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্ম বর্তৃক উক্ত অজ্ঞানেব অনুভব কি স্বাভাবিক ?
অথবা অপবেব সাহায্য সম্পন্ন ? যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে তো সব
সময়েই এই অজ্ঞানানুভব হইতে পারে । অতএব কোন কালেই আব যুক্তিব
সম্ভাবনা থাকে না । উপবত্ত, ব্রহ্ম যদি অনুভূতিস্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও
অজ্ঞানানুভবস্বরূপেই প্রতীত হন তাহা হইলে ‘প্রজ্ঞি রজ্ঞত’ স্থূল মিথ্যা বা
ভ্রান্ত বজ্রত-জ্ঞানের বাধক সত্য স্তুতি জ্ঞানেব দ্বারা যেমন মিথ্যা রজ্ঞতের অনুভব
বাধিত হইয়া যায়, সেইরূপেই অজ্ঞান-নিবর্তক শুদ্ধজ্ঞানেব দ্বারা অজ্ঞানের
সঙ্গে সঙ্গে তদনুভবস্বরূপ ব্রহ্মেরও বাধা বা নিবৃত্তি হইতে পারে । যদি বলেন,
উক্ত অজ্ঞানানুভব স্বয়ং ব্রহ্ম হইতে হয় না, অস্ত বস্ত হইতে হয়, তবে বলুন,
এই অস্ত বস্তটী কী ? যদি বলেন, ইহা অগ্ন্য একটী অজ্ঞান, অর্থাৎ অনুভাব্য
অজ্ঞান হইতে পৃথক্ আব একটী অজ্ঞান উক্ত অনুভাব্য অজ্ঞানের অনুভূতির কারণ,
তাহা হইলে তো ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হয় । কাবণ, এই অজ্ঞানানুভবের

ব্রহ্ম তিরস্কৃত্যৈব স্বয়ম্ভূতববিষয়ে। ভবতীতি চেৎ ; তথা সতি
ইদমজ্ঞানং কাচাদিবৎ স্বসত্ত্বা ব্রহ্ম তিরস্করোতীতি জ্ঞানবাহ্যত্বম-
জ্ঞানস্য ন স্যাৎ ॥১০১॥

অথৈদমজ্ঞানং স্বয়মনাদি, ব্রহ্মণঃ স্বসাক্ষিত্বং ব্রহ্মস্বরূপতিরস্কৃতিঞ্চ
যুগপদেব কুরোতি। অতো নানবস্থাদয়ো দোষা ইতি — নৈতৎ ;
স্বানুভবস্বরূপন্তু ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তিরস্কৃতিমন্তরেণ সাক্ষিত্বাপাদনাযোগাৎ।
হেতুস্তরেণ তিরস্কৃতমিতি চেৎ ; তর্হি অজ্ঞানাদিভিন্নপ্যাপান্তম্*। অনবস্থা

হেতু হিসাবে যেমন অপর অজ্ঞানের প্রয়োজন, সেইরূপ সেই অজ্ঞানানুভবের
জ্ঞান আবার অপর একটী অজ্ঞানের প্রয়োজন। এইভাবে পুনঃ পুনঃ অজ্ঞানের
কল্পনা করিতে হয়, অর্থাৎ ‘অনবস্থা দোষ’ আসিয়া পড়ে। পক্ষান্তরে
যদি বলেন, অজ্ঞান প্রথমে ব্রহ্মকে তিরস্কৃত বা আবৃত্ত কবিত্বা তৎপবে
তৎকর্তৃক অনুভবের বিষয় হয় (পূর্বে অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মকে আবৃত্ত
করে না), তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, কাচাদি (Jaundice)
প্রভৃতি রোগ যেমন প্রথমে চক্ষুকে আবৃত্ত করিয়া পবে তাহার দর্শনশক্তি
বিকৃত কবিত্বা দেয়, সেইরূপ অজ্ঞানও ব্রহ্মে অবস্থান কবিত্বা তাঁহার
স্বপ্রকাশ স্বরূপটী আবৃত্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তো কাচাদি রোগ যেমন
কেবল জ্ঞানের দ্বারা নিবাবিত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত অজ্ঞানও
কেবল জ্ঞানের দ্বারা নিবাবিত হইতে পারে না ॥১০১॥

ব্রহ্ম কর্তৃক অজ্ঞানানুভব প্রসঙ্গে উপবি-উক্ত অনবস্থা দোষটি পরিহারের
জ্ঞাত (হে অঐশ্বর্যবাদিন!) আপনি যদি বলেন, এই অজ্ঞানটি স্বয়ং অনাদিসিদ্ধ
এবং একই সময়ে ব্রহ্মের নিকট নিজের অনুভববিষয়ক এবং নিজের দ্বারা
ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণ উভয় কাহি সম্পাদন করিয়া থাকে, অতএব এখন আর
পূর্বোক্ত অনবস্থা দোষ ঘটিতে পারে না, — উত্তরে আমি (বামাচাৰ্য্য) বলি যে,
আপনাব এ কথা ঠিক হইল না, কারণ, ব্রহ্ম যখন কেবল অনুভূতিস্বরূপ
তখন প্রথমে (এই অজ্ঞানের দ্বারা) তাঁহার স্বরূপের আবরণ ব্যতীত কখনও
তাঁহার সাক্ষিত্ব হইতে পারে না, অর্থাৎ সে উক্ত অজ্ঞানের অনুভবকর্তা হইতে
পারে না। যদি বলেন, অপর কোন কারণে ব্রহ্মেব স্বরূপ আবৃত্ত হয়,
অজ্ঞানের দ্বারা হয় না, তাহা হইলে তো এই অজ্ঞানের অনাদিসিদ্ধ কল্পনাটি
পরিভ্রাণ্য করিতে হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, অন্য কোন বস্তুর দ্বারা ব্রহ্মের
স্বরূপ আবরণের পবে যদি অজ্ঞানের উৎপত্তি মানিতে হয় তাহা হইলে তো
তাঁহার অনাদিসিদ্ধ আর থাকে না, উহা তো সাদিসিদ্ধ হইয়া পড়ে।) আর

চ পূর্বোক্তা। অতিরিক্তস্বরূপশ্চৈব সাক্ষিপাদপাদনে ব্রহ্মণঃ স্বানুভবৈক-
তানতা চ ন জ্ঞাৎ ।

অপি চ, অবিজ্ঞায়া ব্রহ্মণি তিরোহিতে তদ্ ব্রহ্ম ন কিঞ্চিদপি
প্রকাশতে? উত কিঞ্চিৎ প্রকাশতে? পূর্বস্মিন্ কন্মে প্রকাশনাত্ত-
স্বরূপস্ত ব্রহ্মণোঃপ্রকাশে তুচ্ছতাপত্তিরসকৃদুক্তা। উত্তরস্মিন্ কন্মে
সচ্চিদানন্দৈকরসে ব্রহ্মণি কোহয়নংশস্তিরক্রিয়তে? কো বা
প্রকাশতে? নিরংশে নিবিশেষে প্রকাশনাত্তে বস্তুত্বাকারদ্বয়সম্ভবেন
তিরঙ্কারঃ প্রকাশশ্চ যুগপৎ ন সমদ্বৈতে ।

অথ সচ্চিদানন্দৈকরসঃ ব্রহ্ম অবিজ্ঞায়া তিরোহিতস্বরূপমবিশদমিব
লক্ষ্যতে— ইতি ; প্রকাশনাত্তস্বরূপস্ত বিশদতা অবিশদতা বা কিংরূপা ?

এ পক্ষে যে অনবস্থা দোষ আশ্রিয়া বায তাহা তো পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।
আবাস ব্রহ্ম স্বয়ং অনাবৃত না হইয়াও যদি অজ্ঞানেন সাক্ষী বা অনুভবকর্তা
হইতেন তাহা হইলে তো তাহাব কেবলমাত্র অনুভূতি-স্বরূপটি (অপ্রকাশ্য
স্বরূপটি) সিদ্ধ হইতে পারে না।

(রামানুজ) আরও জিজ্ঞাসা করি, অবিজ্ঞা-আবৃত ব্রহ্মে কি কোনই প্রকাশ
থাকে না? অথবা আবৃত হইলেও কিছুটা প্রকাশ বিদ্যমান থাকে? পূর্ব পক্ষে
অর্থাৎ যদি কোনই প্রকাশ না থাকে, তাহা হইলে প্রকাশই যখন ব্রহ্মের
একমাত্র স্বরূপ, তখন এই প্রকাশ তিরোহিত হইয়া গেলে ব্রহ্মবস্তুর
আর কি অস্তিত্ব থাকে? তিনি তো তখন তুচ্ছ বস্তু হইয়া পড়েন — এই কথা
পূর্বেও বহুবার বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ অবিজ্ঞা-তিরোহিত
ব্রহ্মে যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রকাশ থাকে তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—
সৎ, চিৎ এবং আনন্দরস ব্রহ্মের কোন্ অংশটির অপ্রকাশ থাকে এবং কোন
অংশটি প্রকাশ পায়? অংশহীন নিবিশেষ কেবলমাত্র প্রকাশাত্মক ব্রহ্মে
যখন দুই প্রকার ভাব থাকিতে পারে না, তখন একই সময়ে প্রকাশ এবং
অপ্রকাশরূপ অবস্থাদ্বয় কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

যদি বলেন, ব্রহ্ম কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইলেও অবিজ্ঞাব দ্বারা তাহার
এই স্বরূপটি আবৃত বা তিরোহিত হইয়া পড়ে, এইজন্ত তাহাব প্রকাশ অবিশদ
বা মলিন হইয়া যায় এবং অপ্রকাশের মতন মনে হয়, —এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্ত
এই যে কেবল প্রকাশই যাহাব একমাত্র স্বরূপ, তাহাব আবাব বিশদতা বা
অবিশদতা কিরূপ? আমার বক্তব্য এই যে — যে বস্তু অংশযুক্ত, সর্বিশেষ বা

এতদ্ব্যন্তর ভবতি — যঃ সাংশঃ সবিশেষঃ প্রকাশবিষয়ঃ, তন্তু সকলাব-
ভাসো বিশদাবভাসঃ ; কতিপয়-বিশেষরহিতাবভাসশ্চ অবিশদাবভাসঃ ।
তত্র য আকারোঃপ্রতিপন্নঃ, তস্মিন্নংশে প্রকাশাবাদেব প্রকাশ-
বৈশদ্যং ন বিদ্যতে । যচ্চাংশঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্নংশে তদ্বিসয়প্রকাশো
বিশদ এব । অতঃ সর্বত্র প্রকাশাংশেইবৈশদ্যং ন সম্ভবতি । বিষয়েহপি
স্বরূপে প্রতীয়माने তদগত-কতিপয়বিশেষাপ্রতীতিরেবাবৈশদ্যম্ ।
তস্মাদবিষয়ে নির্বিশেষে প্রকাশমাত্রে ব্রহ্মণি স্বরূপে প্রকাশমানে
কতিপয়-বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপাবৈশদ্যং নাম অজ্ঞানকার্যং ন
সম্ভবতীতি ।

অপি চ, ইদমবিদ্যা-কার্যমবৈশদ্যং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ান্নিবর্ততে ? ন বা ?
অনিবৃত্তাবপবর্গাভাবঃ । নিবৃত্তৌ চ বস্তু কিংরূপমিতি বিবেচনায়ম্ ।

সগুণ এবং অপব প্রকাশের বিষয়, অর্থাৎ অপব প্রকাশের দ্বারা প্রকাশ্য, সেই
বস্তুর যে সম্পূর্ণ প্রকাশ তাহারই নাম বিশদ প্রকাশ এবং কেবল কতক অংশের
প্রকাশ ও অবশিষ্ট অংশের অপ্রকাশ তাহাই অবিশদ প্রকাশ । এই অংশযুক্ত
সগুণ বস্তুর যে যে অংশ জ্ঞানগোচর না হয়, সেই সেই অংশে প্রকাশের অভাব
থাকে বলিয়া এই প্রকাশের অবিশদতা বা মালিন্য দেখা যায় না, বাবণ
ধর্মের অভাব থাকে বলিয়া ধর্মেরও অভাব থাকে । আর যে যে অংশ জ্ঞানগোচর
হয় সেই সেই অংশের প্রকাশ স্বতঃই বিশদ হয়, অর্থাৎ তাহার প্রকাশ নির্মল
প্রকাশ । অতএব কোনস্থলেই (কেবল অপ্রকাশ বস্তু নিরংশ ব্রহ্মের)
প্রকাশাংশের অবিশদতা বা মালিন্য সম্ভবগণ্য হয় না । কোনও বস্তুর স্বরূপটি
যখন প্রকাশের বিষয় হয় তখন যদি তদগত কোন কোন বিশেষ অংশ প্রকৃতি-
গম্য না হয়, তখন তাহার প্রকাশকে অবিশদ বলা হইয়া থাকে । অতএব,
অবিষয় নির্বিশেষ এবং কেবলমাত্র প্রকাশরূপ অশূভ্রতিমাত্র এবং অনশূভ্রাব্য
ব্রহ্ম যখন স্বয়ং প্রকাশমান, তখন অজ্ঞানজনিত তদগত কোন কোন বিশেষ
অংশের অপ্রতীতি এবং তদজনিত অবিশদতা সম্ভব হইতে পারে না ।

পুনরায় মিজাসা করি, অবিচ্ছাদ বা অজ্ঞানের আবরণের জন্ম (ব্রহ্মবস্তুর)
উক্ত অবিশদতা তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে নিবৃত্ত হয় কি হয় না ? যদি নিবৃত্ত না হয় তবে
অপবর্গ বা মুক্তি সম্ভব হয় না এবং যদি তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় তাহা হইলেও
উক্ত অবিশদতা-বিযুক্ত হইবার পর ভাবী বস্তুটির (ব্রহ্মের) বাস্তব স্বরূপটি যে
কি রূপ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন । যদি বলেন বিশদতা অর্থাৎ

বিশদস্বরূপমিতি চেৎ; তদ্বিশদস্বরূপং প্রাগুক্তি বা? ন বা?
অস্তি চেৎ, অবিজ্ঞা কার্যমবৈশিষ্ট্যং তন্নিবৃত্তিচ্চ ন জ্ঞাতাম্। নো চেৎ,
মোক্ষস্তু কার্যতয়াহনিত্যতা জ্ঞাৎ।

অজ্ঞানজ্ঞানশ্রয়ানিরূপণাদেবাসম্ভবঃ পূর্বমেবোক্তঃ। অপি চ
অপরমার্থদোষমূল-ভ্রমবাদিনা নিরদিষ্টানভ্রমাসম্ভবোহপি দুরূপ-
পাদঃ; ভ্রমহেতুভূতদোষ-দোষাশ্রয়ত্বং অদিষ্টানাপরমার্থেহপি

নির্মল প্রকাশই তাহার স্বরূপ, তখন প্রশ্ন হয়—সেই বিশদ স্বরূপটি অজ্ঞান-
আবরণের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল কি ছিল না? বিদ্যমান থাকিলে (যেহেতু এই
বিশদ প্রকাশস্বরূপটি হইতেছে জ্ঞানস্বরূপ এবং অবিজ্ঞা হইতেছে জ্ঞানের
বিরোধী, অতএব) সেই বিশদ স্বরূপে (অজ্ঞানের আবেশ এবং) অজ্ঞানজনিত
অবিশদতা বা মালিচ্ছ এবং তাহার নিবৃত্তি কোনটিই হইতে পারে না।
পক্ষান্তরে যদি বলেন, সেই বিশদস্বরূপটি অজ্ঞান সম্বন্ধের পূর্বে থাকে না,
অজ্ঞান-নিবৃত্তির পবে হয়, তাহা হইলে তো এই অজ্ঞানের মুক্তিকণ ফলটি
'ভ্রম' বস্তু বা উৎপন্ন বস্তু হইয়া পড়ে এবং এই কাবণে তাহার অনিত্যতা
দোষ আসিয়া পড়ে।

পুনরায়, এই আলোচ্য অজ্ঞানের আশ্রয় নিরূপণ করা যখন অসম্ভব,
তখন এই অজ্ঞানের কল্পনাই কবা যাইতে পারে না—এই কথা ইতিপূর্বে
অবিজ্ঞাব 'আশ্রয় অরূপপত্তি' প্রতিপাদনকালে কথিত হইয়াছে। আবও এক
কথা, আপনাবা (অদ্বৈতবাদীবা) বলিয়া থাকেন ভ্রমের মূল কাবণ যে দোষ
তাহা অপরমার্থ বা অসত্য, অতএব এই দোষ (অবিজ্ঞা) নিরদিষ্টান হইয়া,
অর্থাৎ কোন একটি সত্য পদার্থকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় না করিয়া কখনও ভ্রম
উৎপাদন করিতে পারে না—এ কথাও সম্ভব নহে। কারণ, ভ্রমের মূল
কারণ যে দোষ তাহা যেমন অসত্যরূপ দোষাত্মক আশ্রিত থাকে, যেহেতু
দোষ মাত্রেই অসত্য, সেইরূপ অসত্যরূপ আশ্রয়ে বা অদিষ্টানে থাকিয়াও যে
সেই ভ্রমমূল দোষ ভ্রম উৎপাদন করিবে তাহাতে আর বিরোধ কি? সুতরাং

১—দৃষ্টান্ত—রজ্জুতে সর্পভ্রম। এই ভ্রমের মূল দোষ হইতেছে রজ্জু এবং সর্পের
মধ্যে আকারে সাদৃশ্য। এই আকার সাদৃশ্যটি গভ্য নহে, মিথ্যা। এই মিথ্যা
আকার-সাদৃশ্যের হেতু হইতেছে নেত্রদোষ, আলোকাত্মক প্রকৃতি। এই নেত্রদোষটি
নিবর্তনীয়, আবার এই নেত্রদোষের হেতু হইতেছে অপর একটি দোষ, বাহ্য নিবর্তনীয়
ইত্যাদি।

ভ্রমোপপত্তেঃ । ততশ্চ সর্বশূন্যত্বমেব জ্ঞাৎ ॥১০২॥

যদুক্তম্—অনুমানেনাপি ভাবরূপমজ্ঞানং সিদ্ধাতীতি ; তদযুক্তম্ ; অনুমানাসম্ভবাৎ । ননু, উক্তমনুমানম্ , সত্যযুক্তম্, দুরুক্তং তু তৎ ; অজ্ঞানেহপ্যনভিমতাজ্ঞানান্তর-সাধনেন বিরুদ্ধত্বাদ্ হেতোঃ । তত্র অজ্ঞানান্তরাসাধনে হেতোরনৈকাস্ত্যম্ । সাধনে চ — তদজ্ঞানমজ্ঞান-

এইভাবে নিবন্ধিতানে (অসত্য অধিষ্ঠানে) আশ্রিত ভ্রমমূল অসত্য দোষ কর্তৃক (অসত্যরূপ) ভ্রমোৎপত্তি সম্ভব হইলে তো সর্বশূন্যবাদ (বৌদ্ধমতবিশেষ) আসিয়া পড়িল ১ ॥১০২

আরও যে আপনারা বলিয়াছেন, অনুমান প্রমাণের দ্বারাও অজ্ঞানের ভাবরূপতা সিদ্ধ হয়, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ, ঐরূপ অনুমান তো সম্ভবপর হয় না । যদি বলেন, অনুমান প্রমাণের দ্বারা তো
 অবিজ্ঞান উক্ত ভাবরূপতা ইতিপূর্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে (পৃঃ ২২৬) ।
 হাঁ, প্রমাণিত হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু সে প্রমাণ যুক্তিবিরুদ্ধ ।
 কারণ, এই অনুমান-প্রমাণে অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশরূপ যে 'হেতুর' দ্বারা আপনারা অজ্ঞানের সাধন (প্রমাণ) করিয়াছেন, আপনার অভিমত না হইলেও সেই 'হেতুর' দ্বারাই ভবৎ-অভিপ্রেত অজ্ঞানেব সাধন না হইবা এই অবিজ্ঞান বা অজ্ঞান আপনাদের অনভিমত প্রাগ্-অভাবরূপেও সিদ্ধ হইতে পারে, অতএব, তখন এই অনুমান প্রমাণেব 'হেতুটি'ও 'বিরুদ্ধ হেতু' হইয়া পড়ে । আবার, সেই 'হেতুর' দ্বারা যদি উক্ত অজ্ঞানান্তর সাধন না-ও হয় তখনও এই হেতুর 'অনৈকাস্ত্য'রূপ অপর একটি দোষ আসিয়া পড়ে । আর অজ্ঞানান্তর সাধিত

১—(১) অধিষ্ঠান রজ্জ্ব, (২) অযান্ত বা অম সর্প (৩) দোষ—আকার-সাদৃশ্য । অর্থাৎ রজ্জ্বরূপে অধিষ্ঠানে সর্পের দ্বারা আকৃতির দোষের জন্ম সর্পরূপ অম উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই অ্রমে উক্ত তিনটী বিষয়েরই প্রয়োজন । বিশিষ্টাধৈত মতে—এই তিনটী বস্তুই পারমার্থিক বা সত্য । বস্তুার্থ বস্তুর (সর্পের) জ্ঞান বিনা অদ্ব্যর্থ অম (সর্পত্রম) হইতে পারে না । অদ্বৈতসিদ্ধান্তে — উপরি-উক্ত তিনটী বস্তুর ভিতর কেবল অধিষ্ঠানটি পরমার্থ বা সত্য হইলেই অম সিদ্ধ হয়, অন্য দুইটির পারমার্থিকতার প্রয়োজন নাই । সাধাধিক বোধ হতে (শ্রুতবাদী মতে) — উপরি-উক্ত তিনটী বস্তুই মিথ্যা । অধিষ্ঠানটি অপরমার্থ হইলেও অম উৎপন্ন হয় (নিবন্ধিতান অমবাদী) ।

সাক্ষিভৎ নিবারণতি । ততশ্চাজ্ঞানকল্পনা নিফলা ত্যাং ।

হইলে সেই অজ্ঞানান্তরই আত্মার স্বরূপাচ্ছাদক অজ্ঞানকে আবৃত করিয়া তাহাব অজ্ঞান-সাক্ষি নিবারণ করিতে পারে । অতএব, (অণবমার্থ এবং অপ্রতীক্ষমান) অবিভাকরূপ অজ্ঞান কল্পনার আব প্রয়োজন হয় না ।)১

১—অহ্মান-প্রমাণের দ্বারা যে বস্তুটিকে প্রমাণ বা সাধন করিতে হয় তাহা হইতেছে ‘সাধ্য’ বস্তু । এই সাধ্যবস্তুর সাধনে ‘হেতু’ হইতেছে একটি প্রধান অঙ্গ । এখনে ভাবরূপী অবিদ্যা বা ‘অজ্ঞান’ হইতেছে সাধ্য বস্তু । এই সাধ্যবস্তু ‘অজ্ঞানের’ সাধনে ‘হেতুটি’ হইতেছে — জ্ঞানের দ্বারা যে অপ্রকাশিত পদার্থ প্রকাশিত হয় বা সাধিত হয় তাহাই অহ্মান-প্রমাণে অপ্রকাশিত বস্তু প্রকাশক জ্ঞানরূপ এই ‘হেতুটি’ সাধারণভাবে সকল প্রকার অজ্ঞানের সাধনেই প্রযোজ্য । অতএব ইহা ভাবরূপী অবিদ্যা বা অজ্ঞানের পক্ষেও যেক্রপ প্রযোজ্য, আবার জ্ঞানের প্রাগ্-অভাবরূপী অজ্ঞানের পক্ষেও সেইরূপই প্রযোজ্য, অতএব ভাবরূপী অজ্ঞানের (অবিভার) অহ্মান-প্রমাণে ভবৎকথিত ‘অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ’, ‘হেতুটির’ দ্বারা অত্র অজ্ঞানও সাধিত হইতে পারে । কারণ উক্ত ‘হেতুটি’ ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান এবং (ঘট-পটাদি বিষয়ক) অজ্ঞাত অজ্ঞানের পক্ষে সমানই । ইহাই হইতেছে হেতুর ‘অনৈকাত্মা’ দোষ ।

অহ্মান-প্রমাণে যে ‘হেতুটি’ প্রদর্শিত হয় তাহা নির্দোষ হওয়া আবশ্যক । ‘হেতুতে’ দোষ থাকিলে তাহার দ্বারা ব্যভিচ্রেত অহ্মান নিহত হইতে পারে না । ‘হেতুর’ দোষ অনেক প্রকার হইতে পারে, তন্মধ্যে হেতুর ‘বিরুদ্ধতা’ ও ‘অনৈকাত্ম দোষের’ উল্লেখ করা হইয়াছে । কোন বস্তুর অহ্মান-প্রমাণে ‘হেতুটি’ যে ‘পক্ষে’ বা যে আশ্রয়ে প্রদর্শিত হয়, সেই আশ্রয়ে যদি হেতুটি না থাকে তখন তাহাকে বিরুদ্ধ ‘হেতু’ বলা হয় । দৃষ্টান্ত যথা—

পক্ষ	সাধ্য	হেতু
পর্বতে	ধূমবান্	বহিঃস্থ

অর্থাৎ এই পর্বতে ধূম আছে, যেহেতু বহিঃস্থ ধোঁয়া বাইতেছে । যেখানে বহিঃস্থ আছে অথচ ধূম নাই (যেমন অতি তপ্ত লৌহপিণ্ড) সেখানে এই বহিঃস্থ হেতুটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে ।

আবার কোন এক বিষয়ে সাধনার্থ যে হেতুটি প্রদর্শিত হয়, সেই হেতুটি যদি যখন, অর্থাৎ সাধ্যবস্তুটি যেখানে থাকে, সেস্থলে এবং বিপক্ষে, অর্থাৎ সাধ্য বস্তুটি কখনই যেখানে থাকে না সেস্থলেও সমানভাবেই থাকে, তখন এই হেতুকে বলা হয় ‘অনৈকাত্মা’ দোষগ্রস্ত । আলোচ্যস্থলে হেতুটির ‘বিরুদ্ধতা’ ও ‘অনৈকাত্মা’ দোষ উপরে উক্ত হইয়াছে ।

দৃষ্টান্তঃ সাধনবিকলঃ, দীপপ্রভায়া অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক-
 ভাবাবাৎ, সর্বত্র বিজ্ঞানত্বেব* হি প্রকাশকত্বম্। সত্যপি দীপে
 জ্ঞানেন বিনা বিষয়প্রকাশাবাৎ। ইন্দ্রিয়ানামপি জ্ঞানোৎপত্তি-
 হেতুত্বমেব, ন প্রকাশকত্বম্; প্রদীপপ্রভায়াস্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়স্ত
 জ্ঞানমুৎপাদয়তো বিরোধি-অন্যোনিরসনদ্বারেনোপকারকত্বমাত্রমেব।
 প্রকাশকজ্ঞানোৎপত্তৌ ব্যাপ্রিয়মাণচক্ষুরিন্দ্রিয়োপকারকত্বহেতুত্বম-
 পেক্ষ্য দীপস্ত প্রকাশকত্বব্যবহারঃ। নাআভিজ্ঞানতুল্য-প্রকাশক-
 ভাড়াপগমেন দীপপ্রভা নির্দশিতা, অপি তু, জ্ঞানত্বেব স্ববিষয়াবরণ
 নিরসনপূর্বক-প্রকাশকত্বস্বীকৃত্যেতি চেৎ—ন; ন হি বিরোধিনিরসন-

আবার, আপনার পূর্বোক্ত প্রদীপের দৃষ্টান্তটিও অজ্ঞানের ভাবরূপ
 সাধনের পক্ষে সহায়তা করে না। কারণ, প্রদীপেব প্রভা অপ্রকাশিত পদার্থকে
 প্রকাশ করে না, জ্ঞানই তো সর্বত্র অপ্রকাশিত বস্তুর প্রকাশক হইয়া থাকে।
 প্রদীপ থাকা সত্ত্বেও যদি জ্ঞান না থাকে (চক্ষুর জ্ঞান না থাকে — অন্ধ ব্যক্তির
 নিকট) কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ বস্তুর প্রকাশের কাৰণ
 নহে, এগুলি জ্ঞান প্রসরণের দ্বার মাত্র। উপরি উক্ত প্রদীপেব প্রভাও চাক্ষুষ
 জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অন্ধকারকে অপসারিত করে, এইজন্য ইহা চাক্ষুষ
 জ্ঞানের উপকারক হয় মাত্র (কিন্তু সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানোৎপাদক নহে)। বস্তুর
 প্রকাশক জ্ঞানের উৎপত্তিতে চক্ষুরিন্দ্রিয়টিই কার্য করে, (অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের
 মধ্যে দৃষ্টিজ্ঞান প্রসারিত হইয়া বস্তুকে গ্রহণ করে বা প্রকাশ করে), প্রদীপের
 প্রভা তদ্রূপ অন্ধকার দূর করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্যে সহায়তা করে মাত্র।
 এই কারণে দীপ-প্রভাকেও ‘প্রকাশক’ বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে।
 (হে অদ্বিত্ববাদিন্।) আপনি যদি বলেন, দীপ-প্রভাকে আমরা জ্ঞানেব অমুকপ
 ‘প্রকাশক’ বলিয়া তো স্বীকার করি না, ঠিক এই উদ্দেশ্যে দীপ প্রভার উদাহরণ
 দেওয়া হয় নাই, পরন্তু জ্ঞানই যে তাহাব বিষয়রূপ বস্তুর আবরণ বিদূরিত
 করিয়া এই বস্তুগুলির প্রকাশক হইয়া থাকে, কেবল এই ভাবটি জ্ঞানার্থ
 অন্ধকারের উক্ত দৃষ্টান্তেব উল্লেখ করা হইয়াছে, — তদ্বস্তুরে বলি—না, আপনার
 এই উক্তিও ঠিক নহে, কারণ, জ্ঞানের কেবল বিবোধী-নিরসনের নামই যে

মাত্রং প্রকাশকত্বম্; অপি ত্বর্থপরিচ্ছেদঃ; ব্যবহারযোগ্যতাপাদনমিতি
 যাবৎ। তত্ত্ব জ্ঞানশ্চৈব। যদ্যুপকারকাণামপ্যপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব-
 মঙ্গীকৃতম্, তর্হীন্দ্রিয়াণামপ্যুপকারকত্বেন* অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব-
 মঙ্গীকরণীয়ম্; তথা সতি তেবাং স্বনিবর্ত্য-বস্তুস্তরপূর্বকত্বাভাবাৎ
 হেতোরনৈকান্ত্যমিত্যলম্বনেন।

প্রতিপ্রয়োগাশ্চ — (১) বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-
 ব্রহ্মাশ্রয়ম্; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাত্তজ্ঞানবৎ; জ্ঞাত্ৰাশ্রয়ং হি তৎ।
 (২) বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানাবরণম্†; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাত্ত-
 জ্ঞানবৎ; বিষয়াবরণং হি তৎ। (৩) বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং

প্রকাশকত্ব তাহা নহে, পরন্তু বস্তুব যথার্থ স্বরূপ নিষ্কাশনকৰতঃ সেই বস্তুকে
 লোকের ব্যবহারের উপযোগী করার নাম প্রকাশকত্ব। এই প্রকার প্রকাশকত্ব
 কার্য জ্ঞানেরই আছে, অপব কাহারও নাই। জ্ঞানের উপকারক বিষয়কেও
 অর্থাৎ বস্তুব প্রকাশে জ্ঞানের সহায়ক বিষয়সমূহকেও যদি অপ্রকাশিতার্থ-
 প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তো জ্ঞানোৎপত্তিব প্রধান
 উপকারক বা সহায়ক ইন্দ্রিয়গণকেও অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক বলিয়া স্বীকার
 করিতে হয়। তখন তো আপনাব পূর্বকথিত (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ)
 হেতুটি ‘অনৈকান্ত্য’ দোষে ছুই হইয়া পড়ে, কাবণ (এ-ক্ষেত্রে) দীপ-প্রভা
 চক্ষু ইন্দ্রিয়াদিব অপ্রকাশিত বস্তু প্রকাশের জন্য নিবর্ত্য বা নিবারণীয় কোনরূপ
 বস্তু থাকে না।

(এখন বামাশ্রয় প্রকারান্তরে অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব স্বাক্ষরিত প্রতীকুলে,
 অমুমান-প্রমাণগত পক্ষ, সাধ্য এবং হেতু প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন অসামঞ্জস্য
 প্রদর্শন করিতেছেন—) (১) আমাদের তর্কের বিষয়রূপী যে অজ্ঞান সে কখনও
 কেবল জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিতে পারে না, কারণ, অজ্ঞান জ্ঞান-বিরোধী
 বস্তু, যেমন শুক্তিকাদি বিষয়ক অজ্ঞান। এই অজ্ঞানটি ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে
 না, থাকে জ্ঞাতা পুরুষে (জ্ঞাত্ত পুরুষে)। (২) আমাদের মধ্যে বিবাদের বস্তু
 অজ্ঞান কখনও শুদ্ধ জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না, যেহেতু ইহা অজ্ঞান।
 যেমন শুক্তিকাদি বিষয়ক অজ্ঞানটি শুক্তিকাদি বিষয়কেই আবৃত্ত কনিয়া রাখে,
 কিন্তু জ্ঞানকে আবরণ করে না। (৩) আবার বিবাদের বিষয়ীভূত এই অজ্ঞান

•—তর্হীন্দ্রিয়াণামুপকারকত্বম্হেন — পাঠভেদঃ।

†—জ্ঞানমাত্রব্রহ্মাবরণং — পাঠভেদঃ।

ন জ্ঞাননিবর্ত্যম্ ; জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ ; যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যমজ্ঞানম্, তৎ জ্ঞানবিষয়াবরণম্ ; যথা শুক্তিকাভ্যজ্ঞানম্ । (৪) ব্রহ্ম নাজ্ঞানান্শ্পদম্, জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ, ঘটাদিবৎ । (৫) ব্রহ্ম নাজ্ঞানাবরণম্, জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ, যদজ্ঞানাবরণম্, তজ্জ্ঞানবিষয়ভূতম্ ; যথা শুক্তিকাদি । (৬) ব্রহ্ম ন জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানম্, জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ ; যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানম্, তৎজ্ঞান-বিষয়ভূতম্ ; যথা শুক্তিকাদি । (৭) বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবাতিরিক্তাজ্ঞানপূর্বকং ন ভবতি, প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ ; ভবদভি-

কখনও জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয় নহে, কারণ আপনাদের কথিত এই অজ্ঞান আপনাদের মতে জ্ঞানের বিষয়কে অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থকে আবৃত করে না, কেবল ব্রহ্মবস্তুরূপে । যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয় তাহাই তো সেই জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত কবিয়া রাখে । যথা—শুক্তিকাদি বিষয়ে অজ্ঞান, এই অজ্ঞানটি সত্য জ্ঞানের বিষয় যে শুক্তি প্রভৃতি বস্তু সেই বস্তুকে আবৃত কবিয়া রাখে (এখন প্রকৃত বিষয়ে, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ে এবং অবিচ্ছিন্নকূপ অজ্ঞান বিষয়ে) উপবি-উক্ত বিচারের সঙ্গতি প্রযুক্ত হইতেছে—) (৪) ঘটাদি অচেতন পদার্থে যেসকল জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম নাই (কেবল জ্ঞানস্বরূপ) ব্রাহ্মও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্বধর্ম নাই, এইজন্ত তিনি জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং অজ্ঞান তাঁহার বিষয় হইতে পারে না এবং তিনি অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারেন না । (৫) অজ্ঞান কখনও ব্রহ্মকে আবৃত কবিতে পারে না, কারণ, তিনি অজ্ঞেয়, তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না, যে বস্তু অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয় সে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে (অর্থাৎ যে বস্তু জ্ঞানের বিষয়ীভূত সেই অজ্ঞানের দ্বারাও আবৃত হইতে পারে), যেমন—শুক্তিকা প্রভৃতি বস্তুগুলি, শুক্তিকা প্রভৃতি পদার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া অজ্ঞানে আবৃত হইয়া থাকে । (৬) আবার, (আপনাদের অভিমত) ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার কবিলেও সেই অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় নহে, কারণ ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহেন, তিনি অজ্ঞেয় বস্তু । যাহার অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণিত হয় সে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, যেমন—শুক্তিকা প্রভৃতি । (৭) বিবাদেব বিষয়ীভূত (যে জ্ঞান অসুমানাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় সেই) প্রমাণ-জ্ঞান কখনই স্বীয় প্রাগভাবরূপ অজ্ঞানের অতিরিক্ত অথ অজ্ঞানপূর্বক প্রমাণের দ্বারা উপপন্ন জ্ঞান (অর্থাৎ এই জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে প্রাগভাবরূপে উপপন্ন ছিল, অসুমানাদি প্রমাণের দ্বারা ভাবরূপে উপপন্ন

মতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণজ্ঞানবৎ। (৮) জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্, শক্তিবিশেষোপবৃত্তং হণবিরহে সতি জ্ঞানত্বাৎ; যদ্বস্তুনো বিনাশকম্, তচ্ছক্তিবিশেষোপবৃত্তং হিতং জ্ঞানমজ্ঞানঞ্চ দৃষ্টম্; যদ্বেশ্বর-যোগিপ্রভৃতি-জ্ঞানম্; যথা চ মুদগারাদি। (৯) ভাবরূপমজ্ঞানং ন জ্ঞানবিনাশম্, ভাবরূপত্বাৎ; ঘটাদিবদिति ॥১০৩॥

অথ উচ্যেত — বাধকজ্ঞানেন পূর্বজ্ঞানোৎপন্নানাং ভয়াদীনাং বিনাশো দৃশ্যত ইতি—নৈবম্; ন হি জ্ঞানেন তেষাং বিনাশঃ; ক্ষণিক-ত্বেন তেষাং স্বয়মেব বিনাশাৎ; কারণনিবৃত্ত্যা চ পশ্চাদনুৎপত্তেঃ।

হইল।) ইহার দৃষ্টান্ত — আপনারই অভিসমত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণ-জ্ঞান। (৮) কেবল জ্ঞান কোন বস্তুব বিনাশক হয় না, কারণ উহা অজ্ঞাত শক্তিব সহায়তারহিত জ্ঞানমাত্র। যে শক্তি কোন বস্তুর বিনাশক হয় তাহা জ্ঞানই হউক আব অজ্ঞানই হউক তাহাব এই কার্য সাধনে অপরাপব শক্তির সহায়তাতেই তাহা সাধিত হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত—ঈশ্বরের জ্ঞান, এবং যোগিগণের জ্ঞান। ঈশ্বরের শক্তি, যোগীর যোগশক্তি এই জ্ঞানের সহায়ক, মুদগারাদির দ্বারা বস্তুবিনাশও তদ্রূপ। (৯) অজ্ঞানকে ভাবরূপী ধরিলে সেই অজ্ঞান কখনো জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না, কারণ উহা ভাবপদার্থ। দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট-পটাদি ভাব পদার্থ কেবল জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় না ॥১০৩॥

পুনর্বাচ্য, আপনাবা যে বলেন — ‘বজ্রুতে সর্পভ্রম হইলে সন্দেশে সন্দেশে ভ্রান্ত ব্যক্তির ভয় কম্পাদিবও প্রতীতি হয়, কিন্তু ‘ইহা সর্প নহে, বজ্রু’ — ভ্রমের এই বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখন প্রাথমিক ভ্রমজনিত ভয় ও কম্পাদি বিনষ্ট হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ এইক্ষেত্রে সর্প মিথ্যা হইলেও এই মিথ্যা ভ্রমজনিত ভয় ও কম্পাদি তো মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য বস্তুই বটে (মৃতরাং মিথ্যা বস্তু হইতে সত্য বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে)। (অদ্বৈতবাদীর এই উক্তির বিরুদ্ধে রামানুজ বলিতেছেন—) না, আপনার এই ভাবনা ঠিক নহে। কারণ, এক্ষেত্রে বাধকজ্ঞানের দ্বারা তৎকালিক ভয়াদির যে নিবৃত্তি হয় তাহা নহে, কারণ উক্ত ভয় কম্পাদি অবস্থাগুলি স্বয়ংই ক্ষণিক, এইজন্য স্বতঃই বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার বিনাশের জন্য অপর কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না। পশ্চাৎ জ্ঞানোদয়ে ভ্রম নিবৃত্তি হইলে কারণের অভাবে তাহার কার্যরূপী ভয়-কম্পাদিও আর উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা ভয় কম্পাদিও যখন তাহাদের

কণিকত্বক তেষাং জ্ঞানবৃত্তংপতিকারণসন্নিধান এবোপলক্ষেঃ,
অন্যথানুপলক্ষেচাবগম্যতে। অকণিকত্বে চ তেষাং ভয়াদীনাং
ভয়াদিহেতুভূতজ্ঞানসমুত্তাববিশেষেণ সর্বেষাং জ্ঞানানাং ভয়াদ্যংপতি-
হেতুত্বেনানেকভয়োপলক্ষিপ্রসঙ্গাচ্চ। স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-বস্তুস্বর-
পূর্বকমিতি ব্যর্থবিশেষণোপাদানেন প্রয়োগকুশলতা চাবিস্কৃতা। অতো
নাত্ম্যানেনাপি ভাবরূপাজ্ঞানসিদ্ধিঃ। শ্রুতিতদর্থাপত্তিভ্যামজ্ঞানা-
নিস্কিরনস্তরমেব বক্ষ্যতে।

মিথ্যার্থস্ত হি মিথ্যেবোপাদানং ভবিতুমর্থীতি, এতদপি “ন
বিলক্ষণত্বাৎ” (বঃ পৃঃ ২।১।৪) ইত্যধিকরণত্বায়েন পরিত্রিয়তে।

উৎপাদক কারণ যতক্ষণ উপস্থিত থাকে ততক্ষণ দেখা যায়, কারণ চলিয়া গেলে
সঙ্গে সঙ্গে এই ভয় কম্পাদিও আব দেখা যায় না, —তখন এই ভয়াদির
কণিকত্ব স্বভাব সহজেই জানিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ভয়াদিকে কণিক
না বলিলে তাহাদের কারণকণী জ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে তখন
এই কারণরূপী প্রত্যেকটি জ্ঞান হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভয়াদির সৃষ্টি হইয়া পড়িবে,
ফলে উহাদের একসঙ্গে বহুসংখ্যক পৃথক পৃথক ভয়েব উপলব্ধি হইতে পাবে।
আবার, স্বীয় প্রাগভাব্যতিরিক্ত বস্তুস্বরপূর্বক (অর্থাৎ অজ্ঞান বা অবিজ্ঞান
প্রাগ-অজ্ঞানবাব্যতিরিক্ত আব একটা ‘ভাব’ বস্তু) এইরূপ ব্যর্থ বিশেষণের
প্রয়োগটির দ্বারা অসুমানকর্তা নিজেব যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ কলিয়াছেন, তাহা
ব্যর্থ ও নিষ্ফল। অতএব, অসুমানের দ্বারা অজ্ঞানের ভাবরূপ বা সত্যবস্তু
সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি এবং ‘অর্থাপত্তি’ প্রমাণেব দ্বারাও যে ভাবরূপ অজ্ঞান
প্রমাণিত হইতে পারে না পরে তাহা প্রদর্শন করিব।

আবার আপনারা (অভিভাবাদিগণ) যে বলেন — মিথ্যা পদার্থের
উপাদানও মিথ্যাই হইবে — এই সিদ্ধান্তেবও পবিহাব করা হয় ‘বিলক্ষণত্ব’
অধিকরণসত্ত ‘ন বিলক্ষণত্বাৎ’ প্রকৃতি (ব্রহ্মসূত্রের ২।১।৪; হইতে ২।১।১০)

১—‘কণিক’ বস্তুগুলি কণস্বায়ী। ইহারা এখন কণে উৎপন্ন হয়, বিতীর কণে
থাকে এবং তৃতীর কণে আপনাদিগনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞান, ইচ্ছা, ভয় প্রভৃতি
বস্তু বা ভাবগুলি এই প্রকার ‘কণিক’ বলিয়া গণ্য।

অতোহনির্বচনোয়াজ্ঞানবিষয়া ন কাচিদপি প্রতীতিরপ্তি । প্রতীতি-
 ভ্রান্তিবাধৈরপি ন তথাভ্যুপগমনীয়ম্, প্রতীয়মানমেব হি প্রতীতি-
 ভ্রান্তিবাধবিষয়ঃ । আভিঃ প্রতীতিভিঃ প্রতীত্যন্তরেণ চানুপলব্ধম্
 আসাৎ বিষয় ইতি ন যুক্ত্যতে কল্পয়িতুম্ ।

অনির্বচনীয়ম্

অনুপপত্তি — ১

অনির্বচনীয় প্রতীতির

দূষণ ও সং প্রতীতির

সমর্থন

সূত্রাবলীর দ্বারা ১ । অতএব, আপনাদের অনির্বচনীয় অজ্ঞান
 বা অবিজ্ঞান বিষয়টী যথার্থ যে কিরূপ তাহা প্রতীতি হয় না ।
 আবার কেবল প্রতীতি, ভ্রান্তি অথবা বাধেব দ্বারাও অজ্ঞানের
 অনির্বচনীয়ত্ব স্বীকার করা যায় না । কারণ, যাহা প্রতীতির
 বিষয় হয় (যথা—বজ্জু) তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য হইয়া
 থাকে, আবার যাহা ভ্রমেব বিষয় হয় (যথা—বজ্জুতে সর্প ভ্রম)

ভ্রান্ত বস্তুর মিথ্যা জ্ঞানকর বাধেব দ্বারাও যে সত্য বস্তুর প্রতীতি (যথা, ভ্রান্ত
 সর্প বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞানে সত্যবস্তুর বজ্জুর প্রতীতি)—এ সবলেবই আকার-
 প্রকার বিশেষরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে । অতএব প্রতীতি, ভ্রান্তি এবং
 বাধেব বিষয় সমস্তই প্রতীতিগম্য বলিয়া সমস্তই 'সৎ' বস্তু — বজ্জুটি সৎ বস্তু,
 সর্পও সৎ বস্তু, এটি সর্প নহে, এই প্রকার বাধক জ্ঞানেব দ্বারা ভ্রান্তি নিবসন
 পূর্বক পুনবার 'সৎ' বজ্জুর প্রতীতি হইয়া থাকে । সুতরাং এই প্রতীতি, ভ্রান্তি
 ও বাধ এইগুলির দ্বারা অথবা অজ্ঞ কোন প্রমাণের দ্বারাও অজ্ঞানের সদস্য
 অনির্বচনীয়ত্বের উপলব্ধি হয় না ।

১—অবৈতমতে — এই জগৎ প্রপঞ্চটি মিথ্যা । অবিদ্যা উপহিত ব্রহ্মই জগৎ
 প্রপঞ্চের কারণ । ব্রহ্মবস্তুটি মিথ্যা নহে, সত্য । অতএব, অবিদ্যাই মিথ্যা, কারণ
 মিথ্যা পদার্থের উপাদানও মিথ্যাই । ব্রহ্মবস্তুর দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অধিকরণ
 বিলকরণ অধিকরণের শ্লোকসমূহের অবলম্বনে রামানুজ এই সিদ্ধান্তটি বশ্তন করিতেছেন ।
 এই অধিকরণে প্রথমে পূর্বপক্ষ হিসাবে কয়েকটি শ্লোকে বলিতেছেন যে এই অচেতন
 জগৎ যখন চেতন ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তখন ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চের উপাদানকারণ
 হইতে পারে না । এই অধিকরণের পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে এই মতটি দৃষ্টির দ্বারা
 বশ্তন করা হইয়াছে । সেখানে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, একটি পদার্থ হইতে
 তদ্বিলক্ষণ ব্রহ্ম বস্তুবিধিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে, জগতের উৎপত্তির কারণ
 হইয়াও ব্রহ্ম জগতের দোষে দুষ্ট হন না । অতএব, আপনাদের মতে প্রপঞ্চ মিথ্যা,
 কিন্তু তাই বলিয়া এই প্রপঞ্চের কারণ অবিদ্যাও যে মিথ্যা হইবে তাহা নহে ।

শুভ্রাদিষু রজতাদিপ্রতীতেঃ, প্রতীতিকালেহপি তন্নাশ্তীতি বাধেন
চান্দ্ৰাশ্রাণ্যথানান্যযোগাচ্চ সদসদনির্বচনীয়মপূর্বমেবেদং রজতং
দোষবশাৎ প্রতীয়ত ইতি কল্পনীয়মিতি চেৎ—ন, তৎকল্পনায়ামপ্যন্য-
শ্রাণ্যথানান্যাবৰ্জনীয়ত্বাৎ ; অন্যথানান্যভ্যুপগমাদেব খ্যাতি-প্রবৃতি-
বাধ-ভ্রমত্বানামুপপত্তেরত্যস্তাপরিদৃষ্টাকারণকবস্ত্রকল্পনায়োগাৎ ।

উপরে অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানের অনির্বচনীয়ত্বের অমুপপত্তি সংক্ষেপে প্রদর্শিত
হইয়াছে। এখন দৃষ্টান্ত দ্বারা বিস্তৃতভাবে এই অমুপপত্তি প্রদর্শনের জ্ঞা
এ বিষয়ে অর্ধেকমতটি পুনরায় উত্থাপিত হইতেছে) —

(শুভ্রি প্রভৃতিতে বস্ত্রাদি জাতিব সময়ে) যখন শুভ্রি প্রভৃতিতে
রজতাদি প্রতীতি হয় এবং এই প্রতীতিব সমকালেও 'ইহা নাই', অর্থাৎ
'অসৎ' এই প্রকার বাধ বা মিথ্যা জ্ঞানও দেখা যায়, পক্ষান্তরে যখন এক
বস্ত্রব অগ্র বস্ত্ররূপে প্রতীতি সম্ভব হয় না, অতএব, কল্পনা করিতে হইবে
যে, সৎ ও অসংরূপে নির্বাচনের অযোগ্য অনির্বচনীয় এই বস্ত্রত কোন দোষ-
বশতঃ প্রতীতি হইয়া থাকে।

(অতঃপর বামামুজ অর্ধেকবাদীর এই যুক্তির দোষ খণ্ডন করিতেছেন
এবং স্বমতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—) না, একরূপ কল্পনা করা
ঠিক নহে। কারণ অনির্বচনীয়ত্ব কল্পনা করিলেও (অন্যথানান্য) এক বস্ত্রতে
পূর্বে অবিজ্ঞান অগ্র বস্ত্রব (শুভ্রিতে রজতের) প্রতীতিটি তো পরিত্যাগ করিতে
পারা যায় না এবং এই অন্যথাভাবে অর্থাৎ এক বস্ত্রকে অগ্র বস্ত্ররূপে প্রতীতি
স্বীকার করিলেই তো অন্যথাখ্যাতি (এক বস্ত্রকে অগ্র বস্ত্ররূপে জ্ঞান)
তাহার বাধ বা ভ্রমরূপে তো উহার সাযুজ্য বিধান (উপপত্তি)

১—পক্ষর মতে — শুভ্রিকে যখন রজত বলিয়া ভ্রম হয় তখন ভ্রম-স্থলে সত্যই
একটি রজত দৃষ্ট হয়। শুভ্রি এই রজতের আশ্রয় বা অবিস্তান এবং অজ্ঞান এই
রজতের উপাদান। এই রজতকে তাহার 'প্রাতিভাসিক ও অনির্বচনীয়' বলিয়া
থাকেন। এই ভ্রম-কালে একটি অনির্বচনীয় রজত স্ফটিক হয় বলিয়াই ভ্রাতৃ ব্যক্তির
নিকট এই রজত প্রতীত হইয়া থাকে। তখন এই ব্যক্তির রজত গ্রহণ করিবার জ্ঞা
প্রবৃতি হয়। পুনরায়, প্রবৃত্ত শুভ্রির জ্ঞান হইলেই এই রজতকে মিথ্যা বলিয়া হির
করিয়া থাকেন। এক পক্ষে, যখন এই দৃষ্টান্তস্থলে রজত স্ফটিক বা বিদ্যমান না থাকিলে
এতদূরহণে প্রবৃতি প্রভৃতি হইতে পারিত না। অন্য পক্ষে, এই রজত মিথ্যা না হইলে
তাহার বাধও হইতে পারিত না। অতএব ভ্রম-কল্পিত এই রজতকে সন্দেহ অনির্বচনীয়
বলিয়া কল্পনা করা কর্তব্য।

কল্পমানঃ হোমননির্বচনীয়ম্, ন চ তদানোনির্বচনীয়মিতি* প্রতীয়তে ;
 অপি তু পরমার্থরজতমিত্যেব । অনির্বচনীয়মিত্যেব প্রত্যতঃ চেৎ ;
 ভাস্তি-বাধয়োঃ প্রবৃত্তেরপ্যসম্ভবঃ । অতোহন্যত্যান্যথাভানবিরহে
 প্রতীতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমভানামনুপপত্তেঃ, তস্মৈ অপরিহার্যত্বাচ্চ,
 শুক্ল্যাদিরেব রজতাত্মাকারেণাবভাসত ইতি ভবতাত্ম্যপগম্যম্ ।

হইতে পারে ; অতএব, অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ ও অকারণক এক অনির্বচনীয়
 বস্তু কল্পমান আর প্রয়োজন কি ? তথাপি যদি অনির্বচনীয়ত্বের কল্পনা
 করিতেই হয় তাহা হইলেও ভ্রমকালে এই অনির্বচনীয়ত্বের প্রতীতি থাকে
 তো আবশ্যক, কিন্তু যখন ভ্রম হয় তখন এই অনির্বচনীয়ত্বের কোনপ্রকার প্রতীতি
 থাকে না, অপিচ (ভ্রমবালে) এই রজতকেই পরমার্থ বা সত্য বলিয়া প্রতীতি হয় ।
 যদি আপনি বলেন, উক্ত বস্তুত-প্রতীতির সময়েও উহাকে সন্দেহ অনির্বচনীয়
 রূপেই প্রতীতি হয়, তাহা হইলেও এই ভ্রান্ত রজতবিষয়ের এই
 অসত্য জ্ঞানকে তো তৎকালিক সত্য জ্ঞানই বলিতে হয়, এই জ্ঞানকে
 সত্য বলিয়া ভ্রম না থাকিলে তাহান বাধাও সম্ভব হয় না এবং তখন
 এই বস্তুতকে ভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান থাকিলে তাহা গ্রহণের ক্ষমতা কাহারও প্রবৃত্তি
 থাকিতে পারে না । অতএব, ভ্রমের ক্ষেত্রে অশ্রুথা ভান না থাকিলে যখন
 সেই বিষয়ের প্রতীতি, গ্রহণ-প্রবৃত্তি এবং বাধ কিছুই সম্ভব হয় না এবং অপর
 পক্ষে যখন অশ্রুথা ভান (শুষ্কিতে সত্যবস্তুরূপ বস্তুতের ভান) পরিত্যাগেরও
 যখন কোন উপায় নাই, তখন (হে অধৈর্যবাদিন !) তুষ্টি প্রভৃতি বস্তুই যে
 প্রকৃত রজতরূপে প্রতীতি হয় একথা আপনাকেও স্বীকার করিতে হইবে ।

●—ন তাবদনির্বচনীয়মিতি — পাঠভেদঃ ।

১—উপরি-উক্ত শব্দ-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সামান্য বলিতেছেন—এই ‘অনির্বচনীয়ত্ব’
 তুষ্টি ঠিক নহে । একটা বস্তুকে অজ বস্তুরূপে প্রতীতির নাম ভ্রম । অনির্বচনীয়ত্ব-
 বাদিগণকে ঐরূপ ভ্রম মানিতে হইবে । তুষ্টিতে উপর রজত-প্রতীতিকে কেবল
 ভ্রম বলিলেই যখন উপরি-উক্ত প্রতীতি প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার হ্রাসপত হইতে পারে,
 তখন আবার অশ্রুত-বিরুদ্ধ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অত্রাহ ‘অনির্বচনীয়ত্বের’
 অবতারণার প্রয়োজনীয়তা কি ? আবার, ঐ রজত যে অনির্বচনীয় অর্থাৎ লোক-
 প্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্ন প্রকার তাহা তো কোন স্রষ্টাই প্রভাতিকালে অশ্রুত করিতে
 পারে না । কারণ এই প্রতীত রজতকে যদি বাস্তব রজত হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ
 অবাস্তব বা বিধ্যা বলিয়াই জানে তাহা হইলে আর (রজত বলিয়া) ভ্রম হইবে কেন ?

খ্যাতিসত্তরবাদিনাঞ্চ সুদূরমপি গতা অগ্ৰথাবভাসোহবশ্যপ্রায়ণীয়ঃ ;
অসংখ্যাতিপক্ষে সদাশ্রনা, আশ্রখ্যাতিপক্ষে চার্খাশ্রনা ; অখ্যাতি-
পক্ষেহপ্যগ্ৰবিশেষণমগ্ৰবিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ, বিষয়া-
সম্ভাবপক্ষেহপি বিদ্যমানত্বেন ।

অপরূপ খ্যাতিবাদিগণকেও (ভুক্তি-রজতাদি স্থলে) বহু তর্কেব পরে
পরিশেষে অগ্ৰথা-অবভাসই (অগ্ৰথা খ্যাতিই) অর্থাৎ একটি বস্তু যে অগ্ৰবস্তুরূপেই
প্রতীত হয় তাহাই অবশ্য মানিয়া লইতে হয় । তদ্বোধে
অসংখ্যাতি, আশ্রখ্যাতি
প্রতীতি অগ্ৰথা খ্যাতির
দুঃখ এবং অগ্ৰথা খ্যাতি পক্ষে
প্রাবল্য প্রতিপাদন
'অসংখ্যাতি-পক্ষে এই অগ্ৰথা-অবভাস সং-রূপে প্রতীয়-
মান হয়, (অর্থাৎ ভ্রমস্থলে অবিদ্যমান বা মিথ্যা
রজতাদি বস্তুর প্রতীতি বিদ্যমানরূপেই হইয়া থাকে) ;
'আশ্রখ্যাতি'-পক্ষে জ্ঞানবস্তুর আশ্রাই জ্ঞেয় বিষয়রূপে ;
'অখ্যাতি' পক্ষে একপ্রকার বিশেষণবিশিষ্ট (রূপ-গুণাদিবিশিষ্ট) বস্তুকে অগ্ৰ
প্রকার বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুরূপে, এই প্রকার পৃথক পৃথক বিশেষণবিশিষ্ট দুইটি
বিভিন্ন বস্তুকে তাহাদের বিশেষণের অভিন্নত্ব জ্ঞানে একই বস্তুরূপে এক
জ্ঞানরূপে ; এবং যাহা জ্ঞেয় বিষয়ের অভিন্ন একেবারেই স্বীকার করেন না
সেই 'অসংখ্যাতিবাদীর পক্ষেও জ্ঞেয় বস্তুর বিদ্যমানতারূপে ফলতঃ অগ্ৰথা-
খ্যাতির পক্ষ স্বীকার করিতে হয়' ১ ।

এবং মিথ্যা বলিয়া জানিলে সেই মিথ্যা রজত গ্রহণের প্রবৃত্তি এবং তাহার বাধ,
অর্থাৎ ইহা ভুক্তি, রজত নহে—এই প্রকার পরবর্তী জ্ঞানই বা হইবে কি হেতু ?
অতএব বলিতে হয় যে, প্রকৃত ভুক্তিই যে রজতরূপে প্রকাশ পায় সেই রজতেও
বাস্তবিক রজত বুদ্ধিই থাকে ।

১—খ্যাতিবাদ — 'খ্যাতি' মানে—'প্রতীতি বা জ্ঞান' । বাদশাস্ত্রে বিভিন্ন
প্রকার খ্যাতির উল্লেখ দেখা যায় । যথা—

আশ্রখ্যাতিরসংখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরজতথা ।

তদানির্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎখ্যাতিপক্ষকম্ ।

১। আশ্রখ্যাতি—যোগাচার বৌদ্ধ মতে ।

২। অসংখ্যাতি—মাত্মনিক বৌদ্ধ মতে ।

৩। অখ্যাতি—পূর্বমীমাংসক মতে ।

৪। অগ্ৰথাখ্যাতি—নৈয়ায়িক মতে ।

৫। অনির্বচনীয়খ্যাতি—শাক্য মতে ।

এতদতিরিক্ত অপর একটি ব্যাতিবাদ আছে — ৬। সংখ্যাতি—সামান্য বস্তু ।

(১) আয়ত্ব্যতি—বুদ্ধিবিজ্ঞানই আত্মা, তদ্বিন্ন আত্মা বলিয়া অপর কোন বস্তু নাই। এই বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বাহ্য পদার্থই সত্য নহে। এই বিজ্ঞানই বা এই আত্মাই অবশেষতঃ বাহ্যের খণ্ড-পটাদি বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়।

(২) অসংখ্যাতি—অসংখ্য বা পুঙ্খই একমাত্র সত্য। বাহ্য অথবা আত্মার কোন বস্তুই সত্য নহে, সমস্তই মিথ্যা। অসংখ্য অর্থাৎ যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই তাহাই সত্যের অর্থাৎ বিজ্ঞান বস্তুর দ্বারা প্রতীয়মান হয়।

(৩) অখ্যাতিবাদ—অধিষ্ঠান (রজ্জু প্রকৃতি) এবং অধ্যাত বস্তু (সর্পাদি) এতদ্ব্যতীতের মধ্যে যে পার্থক্য বা ভেদ, সে বিষয়ে অজ্ঞান বা অখ্যাতির জন্ত রজ্জু প্রকৃতিতে সর্পাদি ভ্রম উৎপন্ন হয়।

(৪) অজ্ঞাপ্রাখ্যাতি—(অতদ্বিন্দু তদ্বুদ্ধিঃ)। যথা—রজ্জুর অধিষ্ঠানে সাদৃশ্য দোষের জন্ত সর্পজ্ঞান। এখানে অধিষ্ঠান, দোষ এবং অধ্যাত বস্তু এই তিনটি সত্য। দোষবশতঃ অজ্ঞ বস্তুর বর্ণ (সর্প) অজ্ঞ বস্তুতে (রজ্জুতে) দর্শন।

(৫) অনির্বচনীয় খ্যাতি—যখন একটি বস্তুতে অজ্ঞ বস্তুর ভ্রম হয়, তখন (সেই সময়ের জন্ত) সেই অজ্ঞ বস্তুর দ্বারা সদস্য-বিলক্ষণ একটি অনির্বচনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। (যথা—চক্ৰিতে রজত আশ্রিত কেজে এই চক্ৰিতে একটি অনির্বচনীয় বস্তুত উৎপন্ন হয়)। পরে ‘ইহা রজত নহে’ এই বাধক জ্ঞানের দ্বারা ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই জ্ঞানের বিষয় রজতাদি ‘সৎ’ নহে, কারণ সৎ হইলে ভাল বাধিত হইতে পারে না; ইহা ‘অসৎ’ নহে, কারণ ইহা প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহা সদস্য অনির্বচনীয়।

(৬) সংখ্যাতি—যত কিছু বিষয়ের প্রতীতি হয় সে সমস্তই সত্য। সমস্ত জ্ঞানই সত্যবিষয়ক। যথা—রজ্জুতে সর্প জন্মের স্থলে রজ্জুও সত্য বস্তু, সর্পও সত্য বস্তু। সত্য রজ্জুর অধিষ্ঠানে সত্য বস্তু সর্পের জ্ঞান হয়। এটি সর্প নহে, এই বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখন জ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া সত্য বস্তু রজ্জুটি পুনরায় প্রতীয়মান হয়। (এই ‘সংখ্যাতি’ পক্ষটি অজ্ঞা খ্যাতির অবিকৃত নহে।)

বিভিন্ন খ্যাতিবাদের বিষয়ে বিস্তৃত অবগতির জন্ত “বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী” জ্ঞেয়া।

এখানে ভাট্টাকার সামান্য বলিতেছেন—বিভিন্ন খ্যাতিবাদিগণ যতকিছুই বিতর্ক করুন না কেন, পরিশেষে ‘অজ্ঞাখ্যাতি’ ভাট্টাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(১) ‘আয়ত্ব্যতি’ পক্ষে প্রতীতিকালে সেই প্রতীত বস্তুকে অসংখ্য বা মিথ্যা বলিয়া জানিলে সেই বস্তু বিষয়ে কাহারো কোন ব্যবহারের (যেমন, চক্ৰিতে রজত প্রতীতিকালে রজত গ্রহণের প্রবৃত্তি) থাকে না। আর যদি এই বস্তুতে অসংখ্য জ্ঞান না থাকে তখন তাহা এই প্রতীয়মান জ্ঞেয় বস্তু সংক্ষেপেই প্রতীত হইল এবং ইহা ‘অজ্ঞাখ্যাতির’ই অন্তর্ভুক্ত হইল।

কিন্তু, ‘অনির্বচনীয়মপূর্বরজতমত জাতম্’ ইতি বদতা তস্মা
জ্ঞানকারণং বক্তব্যম্ । ন তাবৎ তৎপ্রতীতিঃ তত্শাস্ত্রদ্বিয়ত্বেন
তদুৎপত্তেঃ প্রাগজ্ঞানাতাযোগাৎ । নির্বিঘ্না জাতা তদুৎপাত্ত তদেব
বিঘ্নাকরোতীতি মহতামিদমুপপাদনম্ । অথেন্দ্রিয়াদিগতো দোষঃ,
তন্ন, তস্মা পুরুষাশ্রয়ত্বেনার্থগতকার্যস্তোৎপাদকত্বাযোগাৎ । নাপীন্দ্রিয়ানি,
তেষাং জ্ঞানকারণজাৎ । নাপি দৃষ্টানীন্দ্রিয়ানি, তেষামপি স্বকার্যভূতে

আবার যাঁহা বলেন, ‘ব্রহ্মস্থলে অনির্বচনীয় অপূর্ব রজতরূপ বস্তু উৎপন্ন
হয়’ তাহাদিগকেও এই রজত উৎপত্তির কাবণ যে কী তাহা তো বলিতে হইবে ।
বস্তুতঃ প্রতীতিকে কাবণ বলা যায় না, যেহেতু বস্তুত-উৎপত্তির পূর্বে তাহা
প্রতীতিই থাকিতে পারে না । আবার, প্রতীতি যে প্রথমে বিষয়বহিতভাবে
উৎপন্ন হইয়া পবে রজত উৎপন্ন কবিতা সেই রজতকেই বিষয়রূপে গ্রহণ
কবে — ইহা মহৎ ব্যক্তিগণেরই বুদ্ধিপ্রণালী বটে, অর্থাৎ ইহা একটা
অপসিদ্ধান্ত । যদি বলেন, চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়গত দোষই ঐ অনির্বচনীয় রজতাদির
উৎপত্তির হেতু — তাহা হইতে পারে না, কারণ এই দোষ ত্রষ্টা ব্যক্তিকে
আশ্রয় করে, সুতরাং সেই দৃশ্য পদার্থে (ভুক্তি আদিতে) কার্য (রজতাদি
প্রতীতি) উৎপাদন কবিতে পারে না, ইন্দ্রিয়সমূহও (অপূর্ব অনির্বচনীয়) এই
রজত উৎপাদন কবিতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়গণ কেবল জ্ঞানেবই উৎপাদক
(জ্ঞান প্রসবণের মার্গ), বিষয়েব উৎপাদক নহে । যদি বলেন, অবিকৃত
ইন্দ্রিয়সমূহ কারণ না হইতে পারে, কিন্তু বিকৃত ইন্দ্রিয় তো এইরূপ বিষয়োৎ-
পাদনের কারণ হইতে পারে ? তদ্বস্তবে বলি—না, তাহাও হইতে পারে না ।
কারণ, দোষবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণও নিজ কার্যরূপ জ্ঞানেই বিশেষ বিশেষ বিকার

(২) ‘অসংখ্যাতিবাদে’ও স্রাস্ত্রস্থলে যে প্রতীতি হয় তাহা তৎপ্রতীতিকাদেই
যদি অসংখ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় তখন তাহাকে পাইবার জন্ত অথবা অজ্ঞ
প্রকার কোন প্রকৃতি, ত্রষ্টার আর দেবা যাইবে না । আর যদি সংখ্যাবলিরাই প্রতীতি
হয় তখন তো এক বস্তুকে অজ্ঞ বস্তুরূপে প্রতীতিটি ‘অসংখ্যাতি’ই হইল ।

(৩) অব্যাতিপক্ষেও সেইরূপ স্রাস্ত্র বস্তু (রজত) এবং স্রাস্ত্রির অধিষ্ঠান (ভক্তি)
এই দুইটির মধ্যে যদি ভেদজ্ঞান থাকে তখন এই স্রাস্ত্র বিষয়টিকে (রজতকে) পাইবার
জন্ত কাহারও প্রকৃতি দেবা যাইতে পারে না, আর যদি ভেদ জ্ঞান না থাকে তাহা
হইলে তো দুইটা পৃথক বস্তুকে (ভক্তি ও রজত) একই বস্তু (রজত) বলিয়া গ্রহণ
করায় তো কলতঃ অসংখ্যাতিই হইল । ‘অনির্বচনীয়ব্যাতি’ শব্দেও সেই একই
কথা বোকার করিতে হয় ।

জ্ঞান এব হি বিশেষকরত্বম্ । অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানোপাদানত্বং তু পূর্বমেব নিরন্তম্ ।

কিঞ্চ, অপূর্বমনির্বচনীয়মিদং বস্তুজাতং রজতাদিবুদ্ধিশব্দাভ্যাং কথমিব বিষয়ীক্রিয়তে, ন ঘটাদিবুদ্ধিশব্দাভ্যাম্ ? রজতাদিসাদৃশ্যাদিতি চেৎ ; তর্হি 'তৎসদৃশম্' ইত্যেব প্রতীতিশব্দো জ্ঞাতাম্ । রজতাদি-জ্ঞাতীযোগাদিতি চেৎ ; সা কিং পরনার্থভূতা ? উতাপরনার্থভূতা বা ? ন তাবৎ পরনার্থভূতা, তস্মা অপরনার্থায়াযোগাৎ । নাপ্যপরনার্থভূতা,

উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের বিষয়বস্তু বস্তুতে বৈচিত্র্য উৎপাদন করিতে পারে না । আবার, অনাদি মিথ্যাকণ যে অজ্ঞান তাহাও যে অনির্বচনীয় রজতাদির উপাদানকারণ হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

পুনরায় জিজ্ঞাস্ত এই যে, (হে অবৈতবাদিন্) ! যদি পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত বস্তুই ভবদ্রুত অপূর্ব অনির্বচনীয় পদার্থ হইয়া, তাহা হইলে উহা কেবল 'বজ্রত' ও তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয় হইবে কেন ? এই অপূর্ব অনির্বচনীয়ত্ব তো ঘট-পটাদি শব্দসমূহ এবং তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয়ও হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, (হে অবৈতবাদিন্) ! আপনাদের মতে সমস্ত পদার্থই যদি মিথ্যা হইল তখন আর পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ নাম এবং পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয় কেন ? সমস্ত বস্তুই তো সমস্ত নাম এবং সমস্ত প্রতীতির বিষয় হইতে পারে ? যদি বলেন, বাস্তবিক বজ্রতাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকার জগৎ অনির্বচনীয় বজ্রতাদি পদার্থেও রজতাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে, — তাহা হইলে তো ইহা 'রজত' এই শব্দ ব্যবহার না কবিয়া ইহা 'রজতের সদৃশ' এইরূপ শব্দ ব্যবহার ও বুদ্ধি হওয়া প্রয়োজন । (যথার্থ 'রজত' শব্দ ও বুদ্ধি হয় না ।) আবার যদি বলেন, শুক্তিব আদিতে রজতাদিগত জ্ঞাতি বা ধর্ম আছে এই জগৎ বস্তু বজ্রতাদির স্বজাতীয় বলিয়া ঐ অনির্বচনীয় পদার্থেও 'রজতাদি' শব্দ এবং বজ্রতাদি বুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, সেই বজ্রতত্ব প্রভৃতি জ্ঞাতিগুলি কি বাস্তব, অর্থাৎ সত্য ? অথবা অবাস্তব বা অসত্য ? এই রজতত্ব জ্ঞাতি বা ধর্ম সত্য হইতে পারে না, সত্য হইলে ইহা কখনও অসত্য রজতের মধ্যে থাকিতে পারিত না । এই রজতত্বাদি জ্ঞাতি বা ধর্ম অপবমার্থ বা অসত্যও হইতে পারে না, কারণ, শুক্তি হইতেছে সাক্ষাৎ প্রতীতি-সিদ্ধ, অতএব ইহা সত্য বস্তু । এই বজ্রতত্ব অপবমার্থ হইলে এই সত্য বস্তু শুক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিতে পারিত না, অর্থাৎ শুক্তিতে রজতত্ব জ্ঞান হইতে পারিত না ।

পরমার্থব্রহ্মযোগাৎ। অপরমার্থে পরমার্থবুদ্ধি-শব্দযোনির্বাচকত্বা-
যোগাচ্ছেতালম্ অপরিণতকৃতকনিরসনে ॥১০৪॥

অথবা, যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদ্যাং নতম্।

শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ সর্বশ্চ সর্বাঙ্গত্বপ্রতীতিতঃ ॥

“বহু শ্চাম্” ইতি সঙ্কল্পপূর্বস্বষ্ট্যাভিপ্রক্ৰমে।

“তাসাং ত্রিবিধমেকৈক্যাম্” ইতি শ্রুতৈব চোদিতম্ ॥

ত্রিবিংকরণমেবং হি প্রত্যক্ষযোগোপলভ্যতে ॥

যদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসন্তদপাগপি।

শুক্রং কৃষ্ণং পৃথিব্যাশ্চেত্যগ্নাবেব ত্রিরূপতা ॥

প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধিতে যে বজ্রত-সাদৃশ্য তাহাও মিথ্যা নহে, ভ্রম হইলেও এই ভ্রমগত বস্তুটিও পারমার্থিক বা সত্য। আবার এই বজ্রতসাদৃশ্য অপারমার্থিক বা অযথার্থ হইলে অযথার্থ বস্তুতে (অনির্বচনীয় বজ্রতাদিতে) যথার্থবুদ্ধি সম্পাদনে তাহার কোন শক্তিও থাকিত না। অতএব, অসার কৃতক নিবসনে আর প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ আপনাদের (অদ্বৈতবাদীর) ‘অপূর্ব অনির্বচনীয়ত্ব’ প্রতীতি সিদ্ধান্তটি উপপন্ন হয় না। (এতদ্বারা অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নিবৃত্ত হইল) ॥১০৪

(শঙ্কর মহতের অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নিরসনকবতঃ এখন ভাষ্যকার নিজ সংখ্যাতিবাদ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন কবিতোছেন) —

অথবা বেদবিং পণ্ডিতগণের ১ মত এই যে, শ্রুতি স্মৃতি

সংখ্যাতিবাদ অর্থাৎ
সবস্ত জ্ঞানই সত্য
বিবরণক—প্রতিপাদন

প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে জগতের সমস্ত বস্তুই সর্বাঙ্গক (অর্থাৎ সর্বভূতই সর্বভূতে সম্যক্ মিলিত থাকে), অতএব, সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুরবিষয়ক জ্ঞানই যথার্থ সত্য। (হ্যাম্ভোগ্য শ্রুতি

সৃষ্টিপ্রকরণে বলিতেছেন) —ঈশ্বর সঙ্কল্প করিলেন, ‘আমি বহু হইব’ (ছাঃ ৬।২।৩) (এই সঙ্কল্পের পরে) তিনি পুন্স ভূতবর্গ সৃষ্টিকবতঃ তদনন্তর প্রত্যেক পুন্স ভূতকে ত্রিবিং করিলেন অর্থাৎ তিনটি ভূতকে (ক্ষিতি, অপ, তেজকে) পরস্পর মিশ্রিত করিলেন। এই শ্রুতিবাক্যের অমুণ্ডণ এই ত্রিবিংকরণ বা পরস্পর সংমিশ্রণ প্রত্যক্ষভাবেও জানিতে পারা যায়। অগ্নির যে রোহিত বর্ণ তাহা তেজের রূপ, যে শুক্র রূপ বা বর্ণ তাহা জলের রূপ এবং যাহা কৃষ্ণ রূপ তাহা পৃথিবীর

১—এখানে বেদবিং পণ্ডিতগণ হইতেছেন — বোধায়ন, টক, জমিড় প্রভৃতি ঋষিগণ, নান্দহুনি, বাবুনাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ।

শ্রুতৈব দর্শিতা, তস্যাং সর্বে সর্বত্র সঙ্গতাঃ ।

পুরাণে চৈবমিবোক্তং বৈফবে সৃষ্ট্যপক্ৰমে ॥

“নানাবীৰ্যাঃ পৃথগ্ভূতান্তস্তে সংহতিং বিনা ।

নাশকুবন্ প্রজাঃ সৃষ্টুমসমাগমা কৃতম্শঃ ॥

সম্যেত্যাক্ষোক্তসংযোগং পরম্পরসমাপ্রয়াঃ ।

মহদাক্ষা বিশেষান্তা ছণ্ডম্”* ইত্যাদিনা ততঃ ॥

সূত্রকারোহপি ভূতানাং ত্রিরূপত্বং তথাবদৎ ।

“ত্ৰায়াক্ষ্যাত্তু ভূয়ত্বাদ্”*১ ইতি তেনাভিধাভিদা ॥

সোমভাবে চ পৃথিক-গ্রহণং শ্রুতিচৌদিতম্ ।

সোমাবয়বসম্ভাবাদিতি জায়বিদো বিদ্বতঃ ॥

রূপ । এইরূপে শ্রুতি এক অগ্নিতেই তিনটি (পৃথক ভূতের) কাপের একত্র সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব সর্বভূতই সর্বভূতে সম্যক মিলিত হইয়া রহিয়াছে । (এইজ্ঞাই উপরে বলা হইয়াছে—সর্বভূতই সর্বাঙ্গক) । বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টিপ্রকরণের উপক্রমে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন ভূতবর্গ (পৃথক অবস্থা) নানা শক্তিসম্পন্ন হইয়াও তাহারা অসম্মিলিতভাবে ছিল বলিয়া প্রজাসৃজনে সমর্থ হয় নাই । এই হেতু সেই ভূতসমুদয় পরস্পরে অক্ষোক্তভাবে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া ‘মহত্ত্ব’ হইতে আবল্ল কবিতা স্থল ভূতবর্গ পর্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়াছে । ব্রহ্মসূত্রকারও স্বয়ং সমস্ত ভূতবর্গের ত্রিরূপতা (সংমিশ্রিত অবস্থা) জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন — “যেহেতু সমস্ত ভূতই ত্রি আঙ্গক (ভূতত্রয় সংমিশ্রিত) কেবল এক একটী ভূতের আধিক্য অনুসাবে তত্তৎ নামে আখ্যাত” হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষিতিব ভাগ অধিক সেই বস্তুর নাম ক্ষিতি, যাহাতে জলের ভাগ অধিক তাহার নাম জল ইত্যাদি । বসে সোমলতার অভাবে পৃথিক (পৃথি শাক) গ্রহণের বিধান আছে । জায়বিদ পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিকাতে সোমলতার অবয়ব, অর্থাৎ কারণংশ বিজ্ঞান থাকার জন্য ঐরূপ বিধান হইয়াছে ।

ব্রীহভাবে চ নীবার-গ্রহণং ব্রীহিভাবতঃ।

তদেব সদৃশং তস্মৈ যৎ তদ্ব্যবদেশভাক্ ॥

শুভ্যাদৌ রজতাদেশচ ভাবঃ শ্রুতৈব চোদিতঃ।*

রূপা-শুভ্যাদিনির্দেশভেদো ভূয়স্বহেতুকঃ ॥

রূপাদিসদৃশচারুং শুভ্যাদিরূপলভ্যতে।

অতস্তস্মৈ সদ্ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ ॥

কদাচিচ্ছুরাদেশে দোষাচ্ছুভ্যং শবজিতঃ।

রজতাংশো গৃহীতোহতো রজতার্থী প্রবর্ততে ॥

দোষহানৌ তু শুভ্যংশে গৃহীতে তন্নিবর্ততে।

অতো যথার্থং রূপাদি-বিজ্ঞানং শুক্তিকাদিষু ॥

আবার, নীবারে (তুণের ধাত্বে) ব্রীহির (হেমন্তকালীন) ধাত্তের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ব্রীহির অভাবে নীবার গ্রহণে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে যে রজতাদির সদ্ভাব আছে তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। কেবল এক একটি ভাগের আধিক্যই এক একটি বস্তুতে শুক্তি বা রজত এইরূপ ভেদসূচক নাম নির্দেশের হেতু। শুক্তি প্রভৃতিতে যে রজতাদির সাদৃশ্য দেখা যায় তাহার দ্বারাও শুক্তি প্রভৃতিতে রজতাদির সদ্ভাব নিশ্চয় করা যায়। কখনো কখনো চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দোষ হেতু শুক্তিব শুক্তি-অংশ তিরোহিত হইয়া পড়ে এবং এই দোষদৃষ্ট চক্ষু তখন কেবল রজত-ভাগ গ্রহণ করে, তখন রজতপ্রার্থী হইয়া ত্রুটী সেই দিকে প্রবৃত্ত হয়। পুনরায় সেই চক্ষুর সেই দোষ বিদূরিত হইয়া গেলে শুক্তিব অংশ নয়নগোচর হয়, তখন ত্রুটী সেই স্থল হইতে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব শুক্তি প্রভৃতিতে যে রজতাদি জ্ঞান তাহা যথার্থ জ্ঞানই বটে, কেবল শুক্তিভাগেব আধিক্যবশতঃই বাধ্য-বাধক ভাব উপপন্ন হয়; অতিপ্রায় এই যে যখন শুক্তিতে রজতরূপী যে ন্যূনভাগ অংশটি সেই রজতভাগ মাত্র গৃহীত হয়, তখন তাহাতে রজত ভ্রম হয়, আর যখন শুক্তির সম্পূর্ণ অংশ গৃহীত হয় তখন বস্তুর যথার্থ প্রতীতি

বাধ্য-বাধকভাবোহপি ভূয়ষেনোপপচ্ছতে ।

শুক্তিভূয়স্ব-বৈকল্য-সাকল্যগ্রহরূপতঃ ॥

নাভো মিথ্যার্থসত্যার্থবিষয়ত্বনিবন্ধনঃ ।

এবং সর্বস্ত সর্বদে ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ ॥ [ভাষ্যকারঃঃ]

অপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্য-পাপানুগুণং ভগবতৈব তত্তৎপুরুষ-
মাত্রানুভাব্যাঃ তত্তৎকালাবসানান্তধাতুতাশ্চার্থাঃ স্বজ্যস্তে, তথা হি
শ্রুতিঃ স্বপ্নবিষয়া,—“ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পহানো ভবন্তি ।
অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ স্বজতে । ন তত্রানন্দা মুদুঃ প্রমুদো ভবন্তি,

হইলে প্রথমোক্ত রজত-জ্ঞানটি বাধ্য এবং শেষোক্ত শুক্তি-জ্ঞানটি বাধক
হইয়া থাকে। এই বাধ্য-বাধক ভাবটি কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য বস্তুর প্রতীতি-
বশতঃ হয় না। সর্ববস্ত সর্বাশ্রয় হইলেও উক্তপ্রকার আধিক্য অনুসাবে
বস্ত-ব্যবহারের ব্যবস্থা (বিভিন্ন বস্তুর পার্থক্য) সাধিত হইয়া থাকে। (ভাষ্যকার)।

(ইতিপূর্বে প্রতিপাদিত হইল যে, (ত্রিবিৎকরণ হেতু) সর্ববস্ততেই সর্ববস্তুর
অংশ আছে বলিয়া) শুক্তিতে যে রজত জ্ঞান তাহা যথার্থ মিথ্যা নহে। এখন
রামানুজ বলিতেছেন যে স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত জাগ্রতাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুর সদৃশ হইলেও
তাহাতে জাগ্রতাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুর নিচয়ের কোন অংশ নাই। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর
তত্তৎ জীবের পাপপুণ্যানুগুণ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট)।

অপ্নকালে প্রাণিগণের পুণ্য পাপের অনুগুণ প্রত্যেক পুরুষের নিজ নিজ
সুখ দুঃখ ভোগের উপযোগী বিষয় সকল এবং তত্তৎকালোচিত বাসনা কামনা
ভগবান কর্তৃকই সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল স্বপ্নবিষয়ক শ্রুতিও বলিয়াছেন—
‘সেখানে (অপ্নকালে) রথ, রথযুক্ত অশ্ব কিংবা বথগমনানুরূপ পথ থাকে না
কিন্তু এই রথ, অশ্ব এবং পথ সৃষ্ট হয়। (অপ্নকালে) সেখানে আনন্দ, মুঃ ও

•—‘যথার্থ সর্ববিজ্ঞান’ হইতে ‘ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ’ পর্যন্ত দ্রোণতুলি ভাষ্যকার
শ্রীরামানুজ রচিত। তদ্ব্যতীত কেবল “নানাবর্থাঃ পৃথক্ভূতাঃ..... হইতে বিশেষভাবে
৫৩৫”—পর্যন্ত অংশটি বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত।

অধানন্দান্ মুদুঃ প্রমুদঃ স্বজতে । ন তত্র বৈশাখ্যঃ পুষ্করিণ্যঃ
 স্রবস্ত্যেভ্য ভবন্তি, অথ বৈশাখ্যান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবস্ত্যঃ স্বজতে, স হি
 কর্তা,” [বৃহদাঃ ৪।৩।১০] ইতি । যদ্যপি সকলেতরপুরুষানুভাবাতয়া
 তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাবাতয়া তথাবিধান-
 র্থানীশ্বরঃ স্বজতি, স হি কর্তা । তস্মা সত্যসংকল্পস্ত্যাশ্চর্যশক্তেস্তুত্বাধিধং
 কর্তৃত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

“য এষু সৃষ্টেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্বে তদুনাভ্যেতি কশ্চন ॥”

[কঠঃ ২।৫।৮] ইতি চ ॥

সূত্রকারোহপি—“সন্ধো সৃষ্টিরাহ হি” “নিৰ্মাতারৈক্যকে পুত্রাদয়শ্চ ।”

প্রমুদঃ থাকে না কিন্তু এই আনন্দ, মুৎ ও প্রমুদ সৃষ্ট হয় । সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয়
 পুষ্করিণী বা নদী থাকে না, কিন্তু সেই জলাশয়, পুষ্করিণী এবং নদী সৃষ্ট হয় ।
 তিনিই (সর্বেশ্বরই) সেখানে এই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ।

তাৎপর্য এই যে, যদিও স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের অল্পভবযোগ্য
 উপরি-উক্ত ভোগ্য পদার্থ সকল বর্তমান থাকে না তথাপি সর্বেশ্বর বিভিন্ন পুরুষের
 ভোগোপযোগী ঐ সকল পদার্থ তৎকালে সৃজন করিয়া থাকেন । তিনিই
 একমাত্র কর্তা । তিনি সত্যসঙ্কল্প এবং আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন, সুতরাং তাঁহার
 পক্ষে এইরূপ কর্তৃত্ব অবশ্যই সম্ভবপর ।

কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন—‘জীব নিদ্রিত হইলেও এই পুরুষ (সর্বেশ্বর)
 যৎসে পরিমাণে সেই জীবের বাস্যবস্তুর নির্মাণকরতঃ জাগ্রত থাকেন । তিনিই
 শুক্র (শুক্র), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত নামে অভিহিত । সমস্ত লোক
 (জগৎ) তাঁহাতেই আশ্রিত থাকে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ।’
 সূত্রকার বেদবাস্যও এই প্রকার স্বপ্নপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—‘স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টির
 বিষয় কথিতই আছে’, ‘কেহ কেহ (জীবকে তাহার স্বপ্নকালীন) নির্মাতা বলিয়া

১—মুদু—সাধারণ ভোগ্যবস্তুর দর্শনে শ্রীতি বা হর্ষ ; প্রমুদ—বিশিষ্ট ভোগ্যবস্তুর দর্শনে

শ্রীতি বা হর্ষ ; আনন্দ—ঐ সকল ভোগ্যবস্তুর ব্যবহারে শ্রীতি বা হর্ষ ।

[ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১,২] ইতিসূত্রদ্বয়েন, স্বাপ্নেদ্বর্থেষু জীবন্ত অষ্টৈত্মাশঙ্ক্য—
 “মায়ামাত্রস্ত কীৎস্নো নানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।” [ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩]
 ইত্যাদিনা, ন জীবন্ত সঙ্কল্পমাত্রেন অষ্টৈত্মপপদ্যতে। জীবন্ত
 স্বাভাবিক-সত্যসংকল্পবাদেঃ কৃত্ত্বন্ত সংসারদশায়ামনভিব্যক্তস্বরূপ-
 ত্বাৎ, দৈশ্বর্যৈব তত্ত্বপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়া আশ্চর্যভূতা সৃষ্টিরিয়ম্।
 “তন্মিন লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্বে তদ্ব নাতোতি কশ্চন।” ইতি
 পরমাত্মৈব তত্র অষ্টৈত্মাবগম্যতে, ইতি পরিহরতি। অপবরকাদিষু
 শয়ানন্ত স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমন-রাজ্যাভিষেক-শিরশ্ছেদা-
 দয়শ্চ পুণ্যপাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহ-সরূপ-সংস্থানদেহান্তরসৃষ্ট্যা
 উপপদ্যন্তে ॥১০৫॥

পাকেন'। এই দুটি সূত্রে স্বপ্নকালিক পদার্থ নিচয়ের সৃষ্টিতে প্রথমে জীবের
 কর্তৃত্বের শঙ্কা উত্থাপন কবিয়া তৎপরে,—“যেহেতু (স্বপ্নকালিক বস্তু সকল)
 যথার্থরূপে প্রকাশিত হয় না, অতএব ঐ সকল বস্তু কেবল (দৈশ্বরের) মায়া
 মাত্র” ইত্যাদি সূত্রে এই শঙ্কার পরিহার কবিয়াছেন—যেহেতু, জীবের সত্য-
 সঙ্কল্পবাদি গুণগণ সংসার দশায় অনভিব্যক্ত থাকে অতএব সে অবস্থায় তাহার
 ইচ্ছামাত্র স্বাপ্ন পদার্থ নিচয়ের সৃষ্টি কখনো সম্ভব নহে, সুতরাং সর্বদ্বন্দ্বই স্বপ্ন-
 কালে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের দর্শনীয় বিভিন্ন পদার্থের আশ্চর্যকর বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া
 থাকেন। “সমস্ত লোকই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন, কেহই তাঁহাকে
 অতিক্রম করিতে পারে না”—এই সকল ঐতিবাক্য হইতেও বুঝা যায় যে
 পরমাত্মা পরমেশ্বরই উক্ত পদার্থ সমূহের সৃষ্টিকর্তা। গৃহমধ্যে নিদ্রিত পুরুষও
 যে স্বপ্নাবস্থায় স্ব-শরীরেই দেশান্তরে গমন করে, রাজ্যাভিষেক, নিজ শিরশ্ছেদন
 প্রভৃতি দর্শন করে, তাহার দ্বারাও বুঝা যায় যে তত্তৎকালে তত্তৎজীবের
 পাপ পুণ্যের অনুগুণ স্বপ্নভ্রষ্টা জীবের নিজ দেহের অনুরূপ অল্প দেহ
 সৃষ্ট হয়। এই সৃষ্ট দেহের দ্বারাই স্বপ্নকালিক উক্ত ক্রিয়াসকল সম্পন্ন
 হইয়া থাকে ॥১০৫॥

পীতশঙ্খাদৌ তু নয়নবর্ত্তিপিত্তদ্রব্যসংভিরাঃ নায়ন-রশ্ময়ঃ
শঙ্খাদিভিঃ সংযুক্ত্যন্তে । তত্রাপি পিত্তগতঃ-পীতিমাভিতূতঃ শঙ্খগত-
শুক্লিমা ন গৃহ্যতে । অতঃ সুবর্ণানুলিপ্তশঙ্খবৎ ‘পীতঃ শঙ্খঃ’
ইতি প্রতীয়তে । পিত্তদ্রব্যং তদগতপীতিমা চাতিসূক্ষ্মতয়াঃ
পার্থস্থৈৰ্ণ গৃহ্যতে । পিত্তোগহতেন তু স্বনয়ননিষ্ক্রান্ততয়া অতি-
সামীপ্যাং সূক্ষ্মমপি গৃহ্যতে । তদগ্রহণজনিতসংস্কারসচিব-নায়ন-
রশ্মিভিদূরস্থমপি গৃহ্যতে ।

(ইতিপূর্বে কথিত হইবাছে যে, নিদ্রিত পুরুষ তাহার স্বপ্নকালের
স্বাপ্নিক বস্তুনিচয় দ্রষ্টব্য কর্তৃক সৃষ্ট এবং এই সকল বস্তুর পবিচয় অর্থাৎ ভেদ
গ্রহণ কবিত্তে পাবে না বলিয়াই সেই সকল বস্তু বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি দেখা
যায় । কিন্তু যেহেতু শঙ্খে পীত শঙ্খাদিৰ প্রতীতিতে দ্রষ্টব্যের সৃষ্টিৰ কোন সংযোগ
নাই, এই প্রতীতি নয়নগত দোষের জন্ম হইয়া থাকে) ।

কিন্তু পীত শঙ্খকে যখন পীত দেখা যায় তখন (দেহে পিত্তাধিক্যের জন্ম)
অগ্নিগত পিত্ত নয়নবশ্মিৰ সহিত মিশ্রিত হইয়া দৃশ্যমান শঙ্খাদিৰ উপরে পতিত
হয়, ইহার ফলে এই পিত্তের পীত বর্ণে শঙ্খের নিজস্ব শুভ্রতা আচ্ছন্ন হইয়া
যায় । এইজন্য শঙ্খের শুভ্রতা আর দেখা যায় না । সুতরাং তখন (যেহেতু)
শঙ্খও স্বর্ণবর্ণিত শঙ্খের দ্রব্য পীত বলিয়া মনে হয় । পিত্তহৃষ্ট নয়নের পীত বর্ণ
মিশ্রিত বশ্মি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া পার্থক্য ব্যক্তিগণ তাহার পীতত্ব বুঝিতে
পাবে না । কিন্তু পিত্তহৃষ্ট নয়ন হইতে নিষ্ক্রান্ত বলিয়া, পিত্তোগহত ব্যক্তি
অতি নৈকট্যবশতঃ, সূক্ষ্ম হইলেও এই পীতবর্ণকে দেখিতে পায় । পুনশ্চ
যেহেতুবর্ণকে এইভাবে পীতরূপে গ্রহণ কবিত্তে করিতে নয়নবশ্মিতে যে সংস্কার
গঠিত হয় সেই সংস্কারের দ্বারাই দুবস্থ বস্তুকেও এই ছষ্ট নয়নবশ্মি পীতরূপে
গ্রহণ কবিয়া থাকে । (অতএব যেহেতু শঙ্খকে পীত বলিয়া যে প্রতীতি হয় তাহা
পীতবর্ণ মিশ্রিত নয়নবশ্মি শঙ্খগত যেহেতু বর্ণকে আবৃত্ত কবিয়া বাখে বলিয়াই
হয় । অতএব এই প্রতীতিকের সং প্রতীতি বলিতে হইবে ।)

জপাকুসুমসমীপবর্তিস্ফটিকমণিরপি তৎ প্রভাভিভূততয়া
রক্ত ইতি গৃহ্যতে। জপাকুসুমপ্রভা বিততাপি স্বচ্ছদ্রব্যসংযুক্ততয়া
স্ফুটতরমুপলভ্যত ইত্যুপলদ্ধিব্যবস্থাপ্যমিদম্। মরীচিকা-জল-
জ্ঞানেহপি তেজঃপৃথিব্যোরপ্যদ্বুনো বিদ্যমানত্বাদিদ্ভিয়দোষণে
তেজঃপৃথিব্যোরগ্রহণাৎ অদৃষ্টবশাচ্চাদ্বুনো গ্রহণাৎ যথার্থত্বম্।
অলাতচক্রেপ্যলাতন্ত দ্রুততরগমনেন সর্বদেশসংযোগাদন্তরীলা-
গ্রহণাৎ তথা প্রতীতিরূপপদ্বতে। চক্রপ্রতীতাবপ্যন্তরীলাগ্রহণপূর্বক-

সেইরূপ জবাকুসুমের সমীপবর্তী স্ফটিক (পুত্র হইলেও), জবাকুসুমের
লোহিত আভায় অভিভূত হইয়া পড়ে, এই জন্যই স্ফটিককে লোহিতরূপে
দেখা যায়। জবাকুসুমের প্রভা চারিদিকে নিঃসৃত হইলেও স্বচ্ছ বস্তুর
সন্মিলনেই ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয় তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।
(সুতরাং স্ফটিকে এই লোহিত বর্ণ অসত্য নহে।) মরীচিকাতে যে জল-জ্ঞান হয়
সেক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে যে, (সৃষ্টিকালে ভূতবর্গের পক্ষীকরণ হেতু) তেজ এবং
পৃথিবীতেও যে জল বিদ্যমান আছে, সেইজন্য ইন্দ্রিয়গত দোষের জন্য এবং অল্প
অদৃষ্ট কারণে, সেশ্বলে তেজ এবং পৃথিবীর প্রতীতি না হইয়া কেবল সেই জলেরই
প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং সেই জলও অসত্য নহে। অলাতচক্রে স্থলেও
এই অলাতচক্রে দ্রুত পনিভ্রমণের ফলে তাহান অগ্নিআলাগত অবকাশ (ফাঁক)
দেখা যায় না, অবিচ্ছিন্নভাবে এই অগ্নিআলাব সত্যটি প্রতীতি হয়। এই
অলাতের চক্রাকার প্রতীতিবও কারণ হইতেছে, দ্রুত ভ্রাম্যমান অলাতের
মধ্যবর্তী অবকাশের অজ্ঞান এবং এই অলাতচক্রেব সর্বত্র সংযুক্তরূপে প্রতীতি।

১—স্রুতিতে সৃষ্টিপ্রকরণে ‘পক্ষীকরণ’ নামে একটি বাণ্যারের উল্লেখ আছে।
তাহাতে কথিত হইরাছে যে, সৃষ্টিকালে কিত্যপ্তেজাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট-
ভাবে অপর চারিটি ভূতের অংশের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। যথা—স্থল পৃথিবীতে
পৃথিবীর অংশ অর্দ্ধেক এবং অগ্নি, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই অবশিষ্ট ভূতগণের
প্রত্যেকটি সমভাগে ($\frac{3}{4}$ অংশে) সমবেতভাবে অর্দ্ধেক—এইভাবে পঞ্চভূতেরই
যোগে পূর্ণ পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। সেইরূপে অগ্নি তেজাদি চারিটি ভূতও সৃষ্ট হইয়াছে।

২—প্রমদিত কাষ্ঠ বও চক্রাকারে দ্রুত ঘুরাইলে একটী যে গোলাকার আলা-
রেখা সৃষ্ট হয় তাহার নাম ‘অলাতচক্র’।

ততদ্দেশসংযুক্ত-ততদন্তগ্রহণমেব । কচিদন্তরূপাভাবাদন্তরূপাগ্রহণম্, কচিৎ শৈত্ৰাদগ্রহণমিতি বিশেষঃ । অতন্তদপি যথার্থম্ । দর্পণাদিমু নিজমুখাদিপ্রতীতিরপি যথার্থা, দর্পণাদিপ্রতিহতগতয়ো হি নায়ন-রশ্ময়ো দর্পণাদিদেশগ্রহণপূর্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণান্ত । তত্রাপ্যতি-শৈত্ৰাদন্তরূপাগ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিঃ ।

দিশ্চোহেহপি দিগন্তরন্তু অত্যাং দিশি বিদ্যমানত্বাদদৃষ্টবশে-নৈর্ভাদিগংশবিযুক্তো দিগন্তরাংশো গৃহ্যতে । অতো দিগন্তরপ্রতীতি-যথার্থেব । দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানাদাবপ্যদুল্যবধেস্ত-তিমিরাদিভিন্নায়নতেজো-

কোন স্থলে হয়তো উক্ত জ্বালাগত অবকাশ নাই বলিয়াই তাহা বুঝা যায় না, আবার কোথাও বা অতি ক্ষুদ্র ঘুরাণেব ফলে অবকাশ থাকিলেও তাহা প্রতীত হয় না । অতএব এই প্রতীতিও মিথ্যা নহে সত্যই বটে । দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে যে নিজ মুখাদির প্রতীতি হইয়া থাকে তাহাও যথার্থ, (অসত্য নহে) । কারণ, নয়ন-নিঃসৃত রশ্মি দর্পণাদিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া প্রতিফলিত হয় ; এই প্রতিফলিত রশ্মি মুখে পতিত হইবার জন্যই প্রতিঘাতক দর্পণে মুখ দৃষ্ট হয় । এই রশ্মির গমনাগমন এবং এই গমনাগমন অতি শীঘ্রতাবশতঃ বাস্তব মুখ এবং দর্পণাদির মধ্যে যে অন্তরাল আছে তাহার প্রতীতি হয় না । (রশ্মির প্রতি-ফলনের জন্য বিপরীতভাবে মুখের প্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ, জটায় যাহা দক্ষিণ সম্মুখস্থ দর্পণের পক্ষে তাহাই বাম এবং জটায় যাহা বাম তাহা দর্পণের দক্ষিণ, এই জন্যই দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত মুখ বিপরীতভাবে দৃষ্ট হয়) । সুতরাং প্রতিবিম্বিত মুখের এই বিপরীত ভাবটি অসত্য নহে, সত্যই ।

দিগন্তমের ক্ষেত্রেও বৃত্তিতে হইবে যে সেই জ্ঞাত দিক্‌টিতে অজ্ঞাত দিকেরও সমস্ত রহিয়াছে । ভ্রমের সময়ে কোনও কারণে অজ্ঞাত দিকের বোধটি থাকে না, কেবল সেই একটি মাত্র দিকেরই প্রতীতি থাকে । অতএব, একদিকে যে অজ্ঞাতদিকের বোধ তাহাও যথার্থ, মিথ্যা নহে । ১ দ্বি-চন্দ্র দর্শনের ক্ষেত্রেও (বৃত্তিতে হইবে যে) অদুলী দ্বারা একটি চন্দ্র-

১—অভিপ্রায় এই যে, দিক্‌ একটি অর্থও পদার্থ । স্বর্ষের উদয় অস্ততির দ্বারা উহাকে আপেক্ষিকভাবে পূর্ব পশ্চিমাदि ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে । কিন্তু সকল দিকেই সকল দিগ্‌ সমস্ত রহিয়াছে । জটায় দিগ্‌ অবের সমস্ত একটি মাত্র দিকের প্রতীতি থাকে, অন্তরিক্তগুলি আচ্ছন্ন হইয়া যায় ।

গতিভেদেন সামগ্ৰীভেদাৎ, সামগ্ৰীদ্বয়মন্তোত্তরনিরপেক্ষং চন্দ্রগ্রহণদ্বয়-
 হেতুর্ভবতি। তত্রৈকা সামগ্ৰী স্বদেশবিশিষ্টং চন্দ্রং গৃহ্নাতি, দ্বিতীয়া
 তু কিঞ্চিদ্বক্ৰগতিশ্চন্দ্রসমীপদেশগ্রহণপূর্বকং চন্দ্রং স্বদেশবিস্তৃতং
 গৃহ্নাতি। অতঃ সামগ্ৰীদ্বয়েন যুগপদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণে (অপি)
 গ্রহণভেদেন গ্রাহ্যাকারভেদাদেকগ্রহণাভাবাচ্চ ‘দ্বৌ চন্দ্রৌ’ ইতি
 ভবতি প্রতীতিবিশেষঃ। দেশাস্তরন্তু তদ্বিশেষমত্তং দেশাস্তরন্তু
 চাগৃহীতস্বদেশচন্দ্রন্তু চ নিরস্তরগ্রহণেন ভবতি। তত্র সামগ্ৰীদ্বিত্বং
 পারমার্থিকম্। তেন দেশদ্বয়বিশিষ্টচন্দ্রগ্রহণদ্বয়ং চ পারমার্থিকম্।

গোলক একধারে টিপিয়া ধবার জন্ত দুইটা চক্ষুতে চক্ষুগোলকের অভ্যন্তরে ভিন্ন
 স্থলে নয়ন রশ্মি পতিত হয়, এই কারণে দুইভাবে অন্তর্গত ও নির্গত চাক্ষুরশ্মি
 পবম্পন্ন নিরপেক্ষভাবে দ্বি চন্দ্র দর্শনের কাণন হইয়া থাকে। দুইটা নশ্মির
 মধ্যে যেটি স্বাভাবিক চক্ষুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত সেটি যথা স্থানে অবস্থিত চন্দ্রকে
 গ্রহণ করে অপর রশ্মিটি তাহার বক্রগতির জন্ত স্বস্থানচ্যুত স্থানে সেই চন্দ্রকে
 দর্শন করে। অতএব একই বালে (একই চন্দ্র হইতে) দ্বিবিধ রশ্মি বিচ্ছিন্ন
 থাকায় প্রকৃতপক্ষে একটি চন্দ্র হইলেও কেবল একটি চন্দ্রের প্রতীতি না হইয়া
 একই কালে বিভিন্ন স্থলে চন্দ্রদ্বয়ের প্রতীতি হইয়া থাকে। এস্থলে দর্শনের
 কাণনকণ নয়নরশ্মির দ্বিত্বটি সত্য, তাহার ফলে পৃথক স্থানস্থিত দুইটা চন্দ্রের যে
 প্রতীতি তাহাও সত্য। অতএব, চন্দ্রদর্শনের সাধনভূত (উপায়কণ) বস্তু যে
 নয়ন-রশ্মি তাহাই যখন দুইটা, তখন তাহার ফলরূপী যে চন্দ্রদর্শন তাহার দ্বিত্বও
 পারমার্থিক। এই চন্দ্রের দ্বি দর্শন সত্ত্বেও তন্মধ্যে যে কেবলমাত্র একটা

১—উভয় চক্ষুর সাহায্যে স্বভাবতঃ আমরা বস্তুকে দর্শন করিয়া থাকি। কোন
 একটি বস্তুর চিত্র লইয়া নয়নরশ্মি নয়নগত একটি পর্দার (Retina) যখন আঘাত
 করে তখনই দৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত হইয়া সেই বস্তুটি জ্ঞানগোচর হয়। এই বস্তুর
 বর্ণার্থ প্রতীতির জন্ত উক্ত নয়নরশ্মি উভয় নয়নের স্বাভাবিক পর্দার একই স্থানে পতিত
 হওয়া প্রয়োজন। যদি (অজুলীর চাপ, ভিমিরাদি দোষরূপ) কোন কারণে একটি
 চক্ষু এমনভাবে বিকৃত হয় যে সেই চক্ষুতে নয়নরশ্মি নয়নপর্দার যথা স্থানে না পড়িয়া
 ভিন্ন স্থানে পড়ে তখন সেই দোষদ্বয়ে চক্ষুতে বস্তুটি স্থানচ্যুতভাবে দৃষ্ট হয়। বস্তুর
 দ্বি দর্শনের কারণ নয়নরশ্মির বক্রগতি, এই বক্রগতির কারণ নয়নগত দোষ। এই
 নয়নগত দোষ যখন সত্য, এই নয়ন দোষের জন্ত নয়নরশ্মির বক্রগতিও যখন সত্য,
 তখন বস্তুর দ্বি দর্শনও সত্য।

এহণদ্বিভেন চন্দ্রশ্চৈব গ্রাহ্যাকারদ্বিভঞ্চ পারমার্থিকম্। তত্র 'বিশেষণ-
দ্বয়বিশিষ্টচন্দ্রএহণদ্বয়শ্চৈব এক চন্দ্রো গ্রাহ্যঃ', ইতি এহণে প্রত্যভি-
জ্ঞানবৎ কেবল চক্ষুঃ সামর্থ্যাত্ভাবচ্চক্ষুঃ জ্ঞানঃ* তথৈবাব-
তিষ্ঠতে। দ্বয়োশ্চক্ষুযোরেকসামগ্র্যন্তর্ভাবেহপি তিমিরাদিদোষভিন্নং
চক্ষুঃ তেজঃ সামগ্র্যদ্বয়ং ভবতীতি কার্যকর্যম্। অপগতে তু
দোষে স্বদেশবিশিষ্টশ্চ চন্দ্রশ্চৈবএহণবেদ্যত্বাদ্ 'একশ্চন্দ্র' ইতি ভবতি
প্রত্যয়ঃ। দোষরূতন্ত সামগ্র্যদ্বিভম্, তৎকৃতং এহণদ্বিভম্, তৎকৃতং
গ্রাহ্যাকারদ্বিভঞ্চৈতি নিরবচ্চম্। অতঃ সর্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি
সিদ্ধম্ ॥১০৬॥

খ্যাতিস্বত্বাণ্যং দৃশ্যানি তৈস্তৈর্বাদিভিরেব প্রপঞ্চিতানি,
ইতি ন তত্র যত্নঃ ক্রিয়তে। অথবা কিমনেন বহুনোপ-

চন্দ্রই এহণীয় তাহা এস্থলে চক্ষুনিদ্রিয়ের জ্ঞানেব দ্বাবা স্থির করা যায় না
বলিয়াই দ্বিচন্দ্রের দর্শন হয়। হুইটী চক্ষুই একই কার্যের সাধক বলিয়া একই
সাধনেব অন্তর্ভুক্ত বটে, তথাপি যখন কোন একটা চক্ষু তিমিরাদি দোষহুই
হয় তখন হুইটী চক্ষু পৃথক্ পৃথক্ সাধনরূপে পরিণত হইয়া হুই প্রকার কার্য
সাধন করে। পুনরায় সেই দোষ অপগত হইলে দোষমুক্ত চক্ষুটিও স্বাভাবিক
ভাবে যথাস্থানে অবস্থিত চন্দ্রটিবেই এহণ করিয়া থাকে। সুতরাং সে সময়ে
চন্দ্রের একত্বেই প্রতীতি হয়। চক্ষুগত দোষের দ্বন্দ্বই জ্ঞানসাধন রশ্মির
দ্বিভ, সাধনের দ্বিভে জ্ঞানের দ্বিভ এবং এই জ্ঞানের দ্বিভেই গ্রাহ্য চন্দ্রাদিরও
দ্বিভ প্রতীতি। চক্ষুগত এই দোষ বিনষ্ট হইলে ফলে দ্বিচন্দ্র দর্শনও বিনষ্ট
হইয়া একচন্দ্রের দর্শন হয় — এইরূপ বিচারে, সমস্ত সিদ্ধান্তই নিববচ্চ হইতে
পারে। অতএব, সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ, মিথ্যা নহে ॥১০৬

ব্রহ্ম-বিচারে অন্ত্যাত্ম খ্যাতিবাদেরও যে সকল দোষ দেখা যাইতে পারে
অন্ত্যাত্ম বাদীগণ (দার্শনিকগণ) সেই দোষসমূহের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন,
সে বিষয়ে এস্থলে আলোচনাব আর কোন প্রয়োজন নাই, অথবা এইরূপ

*—চাক্ষুজ্ঞানং — পাঠভেদঃ।

১—অঙ্গুর দ্বারা একটি চক্ষু টিপিয়া ধরিলে তখন একটি চন্দ্রকে হুইটী দেখা
যায়। শব্দর মতে ঐ দ্বিভ দর্শন মিথ্যা। বাবাহকের মতে উহা মিথ্যা নহে।
এইরূপ তিনি বহুভাবে বিচারকরতঃ তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পাদনপ্রকারেণ। প্রত্যক্ষানুমানাগমাখ্যে প্রমাণজাতম্, আগমগম্যাক্ষ
নিরন্তরনিখিলদোষগন্ধমনবধিকাতিশয়াসংখ্যায়কল্যাণগুণগণং সর্বজ্ঞং
সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মভূতাপগচ্ছতাং কিং ন সৎশ্রুতি? কিং
নোপপত্ততে? ভগবতা হি পরেণ ব্রহ্মণা ক্ষেত্রজ-পুণ্যপাপানুগুণং
তত্ত্বোগ্যত্বায়াখিলং জগৎ স্বজ্ঞতা। সুখদুঃখোপেক্ষা-ফলানুভবানু-
ভাব্যাঃ পদার্থাঃ সর্বসাধারণানুভববিষয়াঃ, কেচন তত্ত্বৎপুরুষ-
মাত্রানুভববিষয়াস্তত্ত্বৎকালাবসানান্তথা। তথানুভাব্যাঃ স্বজ্ঞাস্তে। তত্র
বাধ্যবাধকভাবঃ সর্বানুভববিষয়তয়া। তদ্রহিততয়া চোপপত্তত ইতি
সর্বং সমঞ্জসম্।

যৎ পুনঃ, সদসদনির্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধমিতি; তদসৎ।

বহুবিধভাবে আমাদের মত (সংখ্যাতিবাদ) উপপাদনের চেষ্টাও নিম্প্রয়োজন।
যেহেতু যাহারা প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম (বেদাদি শব্দ) এই তিনটি প্রমাণ
স্বীকার করেন এবং যাহারা ব্রহ্মকে নিখিল দোষগন্ধ বিবর্জিত এবং নিঃসীম অভি-
শয় এবং অসংখ্য কল্যাণময় গুণগণভূষিত, সর্বজ্ঞ এবং সত্যসঙ্কল্প বলিয়া স্বীকার
করেন তাহাদের পক্ষীয় কোন সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ অনুপন্ন অর্থাৎ অসম্ভব
হইতে পারে না। ভগবান পরমব্রহ্ম, জীবের পুণ্য-পাপেব অনুগুণ তাহাদিগের
সুখ-দুঃখ এবং ঐদাসীন্দ্ররূপ ফলভোগের জন্ত তত্ত্বপযোগী পদার্থপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি
করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত কতকগুলি পদার্থ সর্বসাধারণের ফলভোগের বিষয়;
আবার কতকগুলি কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের ভোগ্য তাহাদের বিশেষ বিশেষ
ভোগের জন্ত কেবল তদনুগুণ বিশেষ বিশেষ সময়ে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।
এইজন্ত এই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যে বাধ্য-বাধক ভাব তাহা কোথাও
সর্বসাধারণের অনুভবের বিষয় হইতে পারে, আবার কোথাও বা তাহা না
হইয়া ব্যক্তিবিশেষের অনুভব্য হইয়া থাকে — এইরূপ বুঝিলেই সমস্ত বিষয়ই
উপপন্ন হইয়া যায় এবং তাহাদের সামঞ্জস্যও রক্ষা পায়।

আবার, আপনাদের (অদ্বৈতবাদী মতে) সদসৎ-অনির্বচনীয় অজ্ঞানকে
যে শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে তাহাও সম্ভব নহে। আপনাদের উদ্ধৃত ‘অনুভব

“অনুতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ” (ছাঃ উঃ ৮।৩।২) ইত্যাদিষ্মনূতশব্দস্থানির্বচনীয়ান-
 ভিধায়িত্বাৎ। স্বতেতরবিষয়ো হনূতশব্দঃ। স্বতমিতি কর্মবাচি, “স্বতং
 পিবন্তৌ” (কঠঃ উঃ ৩।১।১) ইতি বচনাৎ, স্বতং কর্মফলাভিসন্ধিরহিতম্
 পরমপুরুষারাদনবেষণং তৎপ্রাপ্তিফলম্। অত্র তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিক-
 ফলং কর্মানূতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, “এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্য-
 নূতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ” (ছাঃ উঃ ৮।৩।২) ইতি বচনাৎ।

“নাসদাসীন্মোসদাসীৎ তদানৌম্” (যজুঃ ২।৮।১) ইত্যত্রাপি
 সদসচ্ছন্দো চিদচিদ্ব্যপ্তিবিষয়ো। উৎপত্তিবেলায়াং সৎ-ত্যৎ-শব্দাভি-
 হিতযোঃ চিদচিদ্ব্যপ্তিভূতয়োর্বন্ধনোরপায় কালেচ্চিৎসমষ্টিভূতে তমঃ-
 শব্দাভিধেয়ে বস্ত্বনি প্রলয়প্রতিপাদনপরবাদস্ত্য বাক্যস্ত। নাত্র কথ্যচিৎ

হি প্রত্যাঢ়াঃ” ইত্যাদি বাক্যগত ‘অনূত’ শব্দটি তো অনির্বচনীয়ত্বের বোধক
 হইতে পারে না। কারণ, যাহা ‘স্বত’ নহে তাহাই ‘অনূত’
 (ন+স্বত=অনূত)। ‘স্বতং পিবন্তৌ’ ঋতিবাক্য অমুসারে
 জানা যায় যে, ‘স্বত’ শব্দের অর্থ ‘কর্ম’। “যাহাবা অনুতের
 দ্বারা সমাবৃত্ত তাহারা এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় না” ইহাই
 ছান্দোগ্য ঋতিবাক্য। ইহার তাৎপর্য এই যে, ফলাভিসন্ধি-
 বহিত পরমপুরুষ ভগবানের আবাধনাকল্পী যে কর্ম, তাহাই

ভগবৎপ্রাপ্তির সাধক। ‘স্বত’ শব্দটী এইরূপ কর্মের বাচক। তদ্ব্যতিরিক্ত
 ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিরোধী সাংসারিক ফলসাধক যে কর্ম তাহাই ‘অনূত’ পদবাচ্য।
 এইরূপ অর্থ করিলেই ঋতিগত “যাহারা অনুতের দ্বারা আচ্ছাদিত” বাক্যের
 অর্থও সার্থক হয়, সুসঙ্গত হয়।

“তখন অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না”। এস্থলে
 সৎ ও অসৎ শব্দ দুইটী চেতন ও অচেতনরূপ ব্যাপ্তিকে, অর্থাৎ এক একটীকে
 চেতনাচেতনবিশিষ্ট বস্তুকে বুঝাইতেছে। কারণ, এই বাক্যটি প্রলয়কালীন
 অবস্থা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ (প্রলয়ান্তে) সৃষ্টিকালে
 ‘সৎ’ ও ‘ত্যৎ’ শব্দে যে সমস্ত ব্যাপ্তিগত চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট বস্তু অভিহিত
 হইয়া থাকে সে সমস্ত (অচিৎ বস্তুই) প্রলয়কালে অচিৎ সমষ্টিভূত ‘তমঃ’ শব্দবাচ্য
 বস্তুতে (স্বল্প প্রকৃতিতে) লীন হইয়া যায় — এই অবস্থাটি ব্যক্ত করিবার জন্য

সদসদনির্বচনীয়তোচ্যতে, সদসতোঃ কালবিশেষেহসদ্ভাবমাত্র-
বচনাৎ। অত্র তমঃশব্দাভিহিতস্তাচিৎসমষ্টিত্বং শ্রুত্যস্তবাদবগম্যতে—
“অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে
একীভবতি” [স্ববাসঃ ২] ইতি। সত্যম্; তমঃশব্দেনাচিৎসমষ্টি-
রূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে। তত্ত্বাস্ত, “মায়াস্ত প্রকৃতিং
বিজ্ঞাৎ।” [খেতাস্বঃ ৪।১০] ইতি মায়াশব্দেনাভিধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি
চেৎ, নৈতদেবম্; মায়াশব্দস্তানির্বচনীয়বাচিৎসং ন দৃষ্টমিতি।
মায়াশব্দস্ত মিথ্যাপর্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতি* চেৎ; তদপি নাস্তি।
নহি সর্বত্র মায়াশব্দে। মিথ্যাবিগমঃ, অমুর-রাক্ষস-শজ্ঞাদিষু সত্যেষেব

“তখন ‘সৎ’ও ছিল না, ‘অসৎ’ও ছিল না” এই বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ
বাব্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুই সদসদনির্বচনীয়ত্বের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় নাই।
কোন একটি বিশেষ কালে যে ‘সৎ’ বা ‘অসৎ’ বস্তু থাকে না তাহাই বলা
হইয়াছে। এই ঋতিবাক্যে ‘তমঃ’ শব্দটি যে অচেতন সমষ্টিকে বুঝাইতেছে
তাহা আমরা—অচ্ছ ঋতিবাক্য হইতেও জানিতে পারি। (প্রথমকালে
অচিৎ বস্তুই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থাস্থর আগ্নির বর্ণনা কালে ঋতি
বলিতেছেন—) ‘অব্যক্ত (সূক্ষ্মপ্রকৃতি অর্থাৎ সূক্ষ্ম অচিৎ বস্তু) অগ্নবে (সূক্ষ্মতর
অচিৎ বস্তুতে) বিলীন হয় এবং এই অগ্নর তমো বস্তুতে (সূক্ষ্মতম অচিৎ বস্তুতে)
বিলীন হয়, এই ‘তমঃ’ আবার পরদেবতার (পবমাস্ত্রাব সহিত) একীভূত হইয়া
যায়।’ (অদ্বৈতবাদীর উক্তি—) ‘হাঁ, ‘তমঃ’ শব্দে অচেতন সমষ্টি সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে
বুঝাইতেছে, সত্য বটে, কিন্তু ‘মাযাকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে’ (মায়াং তু
প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ) এই বাক্যে (মিথ্যাত্ব বোধক) ‘মায়া’ শব্দে প্রকৃতিকে বিশেষিত
কবায় ‘তমঃ’ শব্দবাচ্য এই প্রকৃতির তো (সদসৎ) অনির্বচনীয়ত্বই সাধিত
হইল। (বাসাশুজ বচন—) না, এই অর্থ ঠিক নহে। কেন না, মায়া শব্দের
অনির্বচনীয়ত্ব অর্থ তো কোথাও দৃষ্ট হয় না। যদি বলেন ‘মায়া শব্দে যখন
মিথ্যাত্ব (অসৎ) অর্থটিও বুঝাইয়া থাকে তখন এই প্রকৃতিকে সংকীর্ণ ও
অসংস্কীর্ণ অর্থাৎ অনির্বচনীয় বলিতে হইবে। তদ্বৎভাবে বলি, না তাহা নহে,
কারণ এই ‘মায়া’ শব্দতো সর্বক্ষেত্রে মিথ্যা অর্থে প্রযুক্ত হয় না, অচ্ছ অর্থেও
প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

*—অনির্বচনীয়বাচিৎসমিতি — পাঠভেদঃ।

মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ। যথোক্তম্,—

“তেন মায়াসহস্রং তচ্ছবরূপাশুগামিনা।

বালন্ত রক্ষতা দেহমৈকৈকশ্চেন সুদিতম্ ॥”

[বিষ্ণু পুঃ—১।১৯।২০] ইতি ॥

অতো মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতে*চ মায়া-
শব্দাভিধানং বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব।

“অগ্ন্যগ্নায়ী স্বজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিৎ*চাত্মো মায়ায়া
সম্নিরুদ্ধঃ।” [শ্বেঃ উঃ ৪।৯] ইতি মায়াশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেবিচিত্রার্থ-
সর্গকরত্বং দর্শয়তি। পরমপুরুষত্ব চ তদন্তানাত্রেণ মায়াত্বমুচ্যতে,
নাজ্ঞত্বেন। জীবন্তৈব হি মায়ায়া নিরোধঃ শ্রীয়েত—“তস্মিৎ*চাত্মো
মায়ায়া সম্নিরুদ্ধঃ” ইতি। “অনাদিমায়ায়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে”
[মাণ্ডুক্যঃ ২।২।১] ইতি চ। “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষরূপে দীয়েতঃ” (বৃহঃ ২।৫।১৯)

যথা—বিষ্ণুপুৰাণ বলিতেছেন—‘ঋতগামী সেই সুদর্শনচক্র বালক
প্রহ্লাদেব রক্ষার্থে শব্দবাস্থবেব মায়া সহস্রকে (মায়াময় অর্থাৎ বিশ্ববদব
বাণ সহস্রকে) এক একটি কবিতা বিনষ্ট করিয়াছিলেন।’ এখানে ‘মায়া’
শব্দে আশ্চর্যবন সৃষ্টি (সহস্র সহস্র বাণ সৃষ্টি) অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে,
মিথ্যা অর্থে নহে। (যেহেতু, অমুরেব বাণসৃষ্টি এবং সুদর্শন কর্তৃক তাহার
ধ্বংস উভয়ই সত্য, মিথ্যা নহে।) প্রকৃতিও বিচিত্রসৃষ্টিকর্ত্রী, এজন্য ইহাকে
‘মায়া’ শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ‘ইহা হইতে মায়াই শব্দ এই বিশ্ব
সৃজন ববেন, এবং অন্য পুরুষ (জীব) এই মায়াতেই সম্যক্ৰূপে আবদ্ধ থাকে’
এই শ্রুতিতে মায়া শব্দবাচ্য প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টিকারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই বিচিত্র কার্যকরী মাযাব সম্বন্ধবশতঃই পরমেশ্বরকে ‘মায়া’ বলা হইয়াছে।
কিন্তু তাহার অজ্ঞত্ব সম্বন্ধজনিত নহে। মাযাব সম্বন্ধবশতঃ যে জ্ঞাননিরোধ
বা জ্ঞানসঙ্কোচ তাহা কেবল জীবের পক্ষেই প্রযুক্ত হয়। যেহেতু শ্রুতি
বা জ্ঞানসঙ্কোচ তাহা কেবল জীবের পক্ষেই প্রযুক্ত হয়। যেহেতু শ্রুতি
বলিতেছেন—‘অন্য পুরুষ অর্থাৎ জীব এই মাযাব দ্বারা আবদ্ধ (অজ্ঞতাবদ্ধ)
হইয়া থাকে’। এ বিষয়ে অপর একটি শ্রুতিও এই কথা বলিতেছেন—‘অনাদি
মাযার বশে সুপ্ত জীব (মোহবদ্ধ অজ্ঞ জীব) যখন প্রবুদ্ধ হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান
লাভ করে।’ পুনরায়, “ইন্দ্র (পৰমেশ্বর) মাযার দ্বারা বহুরূপে কার্য করেন”

ইত্যত্রাপি বিচিত্রাঃ শক্তয়োহভিধীয়ন্তে। অত এব হি, “ভূরি
অষ্টেব রাজতি” ইত্যুচ্যতে। ন হি নিখ্যাভূতঃ* কশ্চিদ্দ্বি-
রাজতে। “মন মায়া দুরত্যয়া (গীতা ৭।১৪) ইত্যত্রাপি গুণময়ীতি
বচনাৎ সৈব ত্রিগুণাঙ্গিকা প্রকৃতিরুচ্যতে, ইতি ন শ্রুতিভিঃ সদসদ-
নির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতিপাদনম্।

নাট্যেক্যোপদেশানুপপত্ত্যা; ন হি “তদ্ব্যসি” (ছান্দোগ্য ৬।৮।৭)
ইতি জীবপরয়োট্টেক্যোপদেশে সতি, সর্বজ্ঞে সত্যসঙ্কল্পে সকল-
জগৎসর্গ-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতে তচ্ছবাবগতে প্রকৃতে ব্রহ্মণি বিরুদ্ধা-
জ্ঞান-পরিকল্পনাহেতুভূতা কাচিদপ্যানুপপত্তিদৃশ্যতে। এক্যোপদেশস্ত
“ত্বম্” শব্দেনাপি জীব-শরীরকণ্ড ব্রহ্মণ এবাভিধানানুপপন্নতরঃ।

এইস্থলেও ‘মায়া’ শব্দে বিচিত্র কার্যকানিষেই সৃষ্টি হইতেছে। (এস্থলে এই
‘মায়া’ শব্দ মিথ্যাভবচক নহে।) এই হেতুই অতঃপবমেধরকে বলা হইয়াছে
“তিনি (জগৎরূপী) ভূরি ভূরি শিল্পের নির্মাতার আয় শোভা পাইয়া থাকেন।”
এই জগৎ যদি মিথ্যা বা অসত্য হইত, তাহা হইলে তাঁহার বিবাজ বলা
বা শোভা পাওয়া কখনই সম্ভব হইত না। আবার, গীতায় ‘আমান মায়া
দুরতিক্রমা’, এই বচনেও এই মায়াকে গুণময়ী বলিয়া বিশেষিত করায় এই
‘মায়া’ শব্দে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকেই বুঝাইতেছে। উপরি-উক্ত বাক্যাবলী
হইতে বুঝিতে হইবে যে, শ্রুতি প্রভৃতি কোন শাস্ত্রবচনই কোথাও সদসদনির্বচনীয়
অজ্ঞানের প্রতিপাদন করেন নাই।

(হে সঠিত্ববাদিন্। আপনারা যদি বলেন — মায়াকে সদসদনির্বচনীয়
অজ্ঞান না বলিলে, এই মায়া-উপহত ব্রহ্মে বৈশ্বতর্ক্য নাই বলিলে) জীব ও
ব্রহ্মের এক্য উপদেশ অসঙ্গত হয়, অতএব মায়া বস্তুটি
সদসদনির্বচনীয় অজ্ঞান। তদ্ব্যস্তরে বলি, আপনাদের এই
উক্তি ঠিক নহে। কেননা, “তৎ ত্বম্ অসি” অর্থাৎ তুমি সেই
ব্রহ্ম—এই শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের এক্য-উপদেশে এমন
কোন অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হয় না যাহার জন্য সর্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প এবং
সর্ব জ্ঞাতের সৃষ্টি স্থিতি-লয়কর্তা ‘তৎ’ পদবাচ্য ব্রহ্মে জ্ঞানবিকল্প একটি
অজ্ঞানের কল্পনার প্রয়োজন হইতে পারে। এস্থলে ‘ত্বং’ পদে জীবশরীরক
(জীব যাহার শরীর সেই) ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন — এইরূপ স্বীকার করিলে
‘তৎ ত্বমসি’ এই বাক্যগত অভেদ-উপদেশ যথেষ্টই উপপন্ন হইতে পারে। তাৎপর্য

“অনেন জীবেনান্ননানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো ৬।৩।২]
ইতি সর্বত্র বস্তুনঃ পরমাত্মপর্যন্তগ্ৰেব হি নামরূপভাজুযুক্তম্, অতো
ন ব্রহ্মজ্ঞানপরিকল্পনম্ ৷১০৭৥

ইতিহাসপুরাণয়োরপি ন ব্রহ্মজ্ঞানবাদঃ কচিদপি দৃশ্যতে ।

ননু “জ্যোতীঃষি বিষ্ণুঃ” (বিঃ পুঃ ২।১২।৩৮) ইতি ব্রহ্মৈকমেব
তদ্ব্যমিতি প্রতিজ্ঞায়, “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ”
(বিঃ পুঃ ২।১২।৩৯) ইতি শৈলাক্লি-ধরাদিভেদ-ভিন্নত্র জগতো জ্ঞানৈক-
স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানবিজুষ্টিতত্ত্বমেবাভিধায় “যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি”
(বিঃ পুঃ ২।১২।৪০) ইতি জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্ব-স্বরূপাবস্থিতি-
বেলায়াং বস্তুভেদাভাবদর্শনেনাজ্ঞানবিজুষ্টিতত্ত্বমেব স্থিরীকৃত্য

এই যে, জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন ‘তৎ’ পদোক্ত জীব এবং ‘তৎ’ পদবাচ্য
ব্রহ্মেব অভেদ-উপদেশ সমুভয় হইতে পারে। “এই জীবাত্মার সহিত আমি
যাবৎ অচিৎপদার্থেব অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হইব।”
এই ঐতিহ্যে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত বস্তুব নাম ও রূপ পরমাত্মা
পরমব্রহ্ম পর্যন্তই পর্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব, ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার
কোনই প্রয়োজন হয় না ৷১০৭৥

(ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনা ঐতিহ্যিক ও বৃত্তির দ্বারা উপবে দূরিত হইল ।
এখন বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মে অজ্ঞানকল্পনা স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদি অথ
কোন শাস্ত্রবচনেও দেখা যায় না ।)

ইতিহাস (বামাযণ, মহাভারত) অথবা পুরাণশাস্ত্রেও কোথাও ব্রহ্মজ্ঞিত
অজ্ঞানের কথা দেখা যায় না । (হে অদ্বৈতবাদিন্) আপনারা যদি বলেন—
(বিষ্ণুপুরাণে) প্রথমে ‘বিষ্ণু জ্যোতিঃস্বরূপ’ এই বাক্যে ব্রহ্মকেই একমাত্র তত্ত্ব
(সত্যবস্তু) বলিয়া নির্ণয় করিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ যদা হইতে-’ এই বাক্যে
পৰ্বত, সমুদ্র পৃথিবী প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্ন ভেদযুক্ত এই জগৎকে জানময় ব্রহ্মে
সম্বন্ধ অজ্ঞানের দ্বারা সমুৎপাদিত বলা হইয়াছে । তৎপরে, “ব্রহ্ম যখন নিজ
বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন”, এই বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের নিজ স্বরূপে অবস্থিতিব
দশায় জগৎভেদ থাকে না, এই কথা বলিয়া জগত্তেব (ভেদদর্শনের) অজ্ঞানজন্য

(বিঃ পৃঃ ২।১২।৪১) “বস্তুস্তি কিং”,—“মহী ঘটত্বম্” (বিঃ পৃঃ ২।১২।৪২)
 ইতি শ্লোকদ্বয়েন জগদ্ব্যপলক্ষিপ্রকারেণাপি বস্তুভেদানাম-
 সত্যত্বমুপপাদ্য, “তস্মিন্ন বিজ্ঞানমূতে” (বিঃ পৃঃ ২।১২।৪৩)
 ইতি প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তত্বাসত্যত্বমুপসংহৃত্য “বিজ্ঞানমেকম্”
 (বিঃ পৃঃ ২।১২।৪৩) ইতি জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি ভেদদর্শননিমিত্তাজ্ঞানমূলং
 নিজকর্মৈবেতি স্মৃটীকৃত্য “জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” (বিঃ পৃঃ ২।১২।৪৪) ইতি
 জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিশোধ্য “সদ্যাব এবং ভবতো ময়োক্তঃ”
 (বিঃ পৃঃ ২।১২।৪৫) ইতি জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণ এব সত্যত্বম্, নাশ্রুতম্ ;
 অশ্রুতম্ চাসত্যত্বমেব ; তস্য ভুবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যবহারিকমিতি তদ্বৎ
 তবোপদিষ্টম্বেতু্যপদেশো* দৃশ্যতে ।

নৈতদেবম্ ; অত্র ভুবনকোশস্য বিস্তীর্ণং স্বরূপমুক্ত্য। পূর্বমনুজং

দৃঢ়ত্বির করিয়া, তদনন্তর ‘বস্তু কি ?’, অর্থাৎ ‘সত্যবস্তু কি ?’ এবং “প্রথমে
 যুক্তিকা হয় পশ্চাৎ ঘট হয়” ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে (পুরাণাদি শাস্ত্রেণ) বিভিন্ন
 বস্তুসম্পন্ন জগতের অসত্যতা (মিথ্যাভ) প্রতিপাদন কবিয়াছেন । পরিশেষে
 “অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত (বস্তু কিছুই নাই)”, এই বলিয়া পূর্ব প্রতিজ্ঞাত
 জগতের মিথ্যাভেব উপসংহার কবিয়াছেন । তদনন্তর “বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য”
 এই বাক্যে, জীবের নিজ নিজ কর্মই যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে ভেদ দর্শনের
 কারণরূপ অজ্ঞানেরও আদি কাবণ তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত কবিয়া, “ব্রহ্ম বিশুদ্ধ
 জ্ঞানস্বরূপ”, এই বাক্যে ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপের নির্দেশ কবিয়াছেন । এইভাবে
 জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপটি সংশোধনকরতঃ উপসংহারে বলিয়াছেন “তোমার
 নিকট আমার সম্ভাব বা অস্তিত্ব এইরূপে নিকরণ করিলাম । অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ
 ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্যবস্তু, অথ্য সমস্ত বস্তুই যে অসত্য বা মিথ্যা, জাগতিক
 সমস্ত পদার্থেবই সত্যতা যে ব্যবহারিক তাহা নিরূপণ কবিলাম ।” (অতএব,
 পবিত্রদৃশ্যমান ভেদ-প্রতীতিব হেতুরূপে ব্রহ্মে অনির্বচনীয় অজ্ঞানের কল্পনা কবিরূপ
 প্রয়োজন হয়) ।”

(রামানুজ—), তদন্তরে খলি—না, এইভাবে অনির্বচনীয় অজ্ঞানের কল্পনার
 প্রয়োজন হয় না । কারণ, (বিষ্ণুপুরাণে) এই প্রকরণে (পূর্ববর্তী অংশে প্রথমে
 জগৎ জগতের সূক্ষ্মরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কবিয়া) পরবর্তী অংশে, ভাল করিয়া

* তবোপদিষ্টম্ ইতি হি উপদেশঃ—পার্বভেদঃ

রূপান্তরং সংক্ষেপতঃ “জায়তাম্” (বিঃ পুঃ ২।১২।৩৬) ইত্যারভ্যাভি-
ধীয়তে ; চিদচিগ্নিশ্চে জগতি চিদংশো বায়নসাগোচরঃ স্বসংবেদ-
স্বরূপভেদো জ্ঞানৈকাকারতয়া অস্পৃষ্টপ্রাকৃতভেদোহবিনাশিভেন
“অস্তি”-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্ত চিদংশকর্মানিমিত্ত-পরিণামভেদো
বিনাশীতি ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ঃ। উভয়স্ত পরব্রহ্মভূতবাসুদেবশরীর-
তয়া তদাত্মকমিত্যেতদ্রূপং সংক্ষেপেণাত্মাভিহিতম্।

তথা হি,—“যদম্মু-বৈষ্ণবঃ কায়ন্ততো বিপ্র বসুন্ধরা

পদ্মাকার। সমুদ্ভূতা পর্বতাক্ষাদিসংযুতা ॥”

[বিঃ পুঃ ২।১২।৩৭]

ইত্যামুনো বিষ্ণুশরীরত্বেনাম্মু-পরিণামভূতং ব্রহ্মাণ্ডমপি বিষ্ণোঃ কায়ঃ,
তত্ত্ব চ বিষ্ণুবায়েতি সকলশ্রুতিগততাদাত্ম্যোপদেশোপবৃংহণরূপস্ত

শ্রবণ কব (জায়তাম্) ইত্যাদি বাক্যে পূর্বে অমুক্ত এই জগতেব সূক্ষ্মরূপেরও
বর্ণনা কবা হইয়াছে। এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ চিদ ও অচিদ
বস্তু মিশ্রিত, তন্মধ্যে যে অংশটি চিদন্তু তাহা বাক্য এবং মনের অগোচর,
ইহার স্বরূপভেদ কেবল আত্মবেদ, ইহা একমাত্র জ্ঞানাকার, প্রাকৃত বস্তুব
সহিত ইহার কোন সংস্পর্শ নাই। ইহা অবিনাশী। এইজন্ত ইহা ‘অস্তি’
অর্থাৎ ‘সৎ’ পদবাচ্য। আবার এই চিদন্তুব কর্মফলজনিত বিবিধ পরিণামশীল
বিনাশী অচিদন্তু হইতেছে ‘নাস্তি’ অর্থাৎ ‘অসৎ’ পদবাচ্য। এই চিদ ও অচিদ
উভয় অংশই পরমব্রহ্ম বাসুদেবেন শরীর। অতএব এই উভয় অংশই
বাসুদেবাত্মক বা তদাত্মক (অর্থাৎ বাসুদেবই ইহাদেব আত্মা)। এইভাবে চিদ
এবং অচিদ এই অংশদ্বয়ের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা —“হে
বিপ্র, বিষ্ণুর শরীররূপী যে জল তাহা হইতেই পর্বত সাগরাদি সংযুক্ত পান্থের
আকার এই বসুন্ধরা সমুদ্ভূত হইয়াছে।” এই বাক্যে জলকে বিষ্ণুর শরীর
বলা হইয়াছে, স্তত্রাং বুঝিতে হইবে যে জলের পরিণামরূপী ব্রহ্মাণ্ডও বিষ্ণুর
শরীররূপী। শ্রুতিসমূহ যে বলিয়াছেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ‘তদাত্মক’ (ব্রহ্মাত্মক),
তাহাবই উপবৃংহণ বা বিস্তৃত ব্যাখ্যাক্রমে এই বিষ্ণুপুৰাণও ‘বিষ্ণুঃ আত্মা’

১—অভিপ্রায়—এই জগৎ যদি মিথ্যা হইত তাহা হইলে শাস্ত্রে ইহার সুলক্ষণে
এবং সূক্ষ্মরূপে এতদ্ব্যক্তির বর্ণনা অর্থাৎ তাহাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনার কোনরূপ
প্রয়োজন হইত না। এইরূপে বিস্তৃতভাবে বর্ণনার জন্ত বুঝিতে হইবে যে এই জগৎ
মিথ্যা নহে, ইহা সত্য।

সামানাদিকরণ্যস্ত “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” (বি: পু: ২।১২।৫৮) ইত্যারভ্য
বক্ষ্যমাণস্ত শরীরাত্মভাব এব নিবন্ধননিত্যাহ। অগ্নিন্ শাস্ত্রে পূর্ব-
মপ্যোতদমকৃদুত্ম, — “তানি সর্বাণি তদ্বপুঃ” (বি: পু: ১।২২।৮৬); “তৎ
সর্বং বৈ হরেস্তত্ত্বঃ” (বি: পু: ১।২২।৫৮); “স এব সর্বভূতাত্মা প্রধান-
পুরুষাত্মনঃ*” (বি: পু: ১।২।৬৯); “বিশ্বরূপো যতোহব্যয়ঃ”, (বি: পু:
১।২।৬৯) ইতি। তদ্বদং শরীরাত্মভাবায়ত্তং তাদাত্ম্যং সামানাদি-
করণ্যেন ব্যপদিশতি—“জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইতি।

অত্র অন্ত্যায়কং নান্ত্যায়কং চ জগদন্তর্গতং বস্তু বিষ্ণোঃ
কায়তয়া বিষ্ণুত্বকমিত্যুক্তম্। ইদমন্ত্যায়কম্, ইদং নান্ত্যায়কম্;
অন্ত চ নান্ত্যায়কত্বে হেতুরননিত্যাহ—“জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্
যতোহসৌ” (বি: পু: ২।১২।৩৯) ইতি। অশেষক্ষেত্রজ্ঞাত্মনাবস্থিতস্ত
ভগবতো জ্ঞানমেব স্বাভাবিকং রূপম্, ন দেবমমুছাদিবস্তুরূপম্।

অর্থাৎ বিষ্ণুকেই সমগ্র জগতের আত্মা বলিয়া বর্ণনা কবিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড এবং
বিষ্ণুর এই শরীরাত্ম ভাবের জন্ত (বিশেষত্ব-বিশেষণভাবে, অর্থাৎ বিষ্ণু বিশেষত্ব
ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার শরীররূপী বিশেষণ) সামানাদিকরণ্যবশতঃ উভয়ের অভেদ নির্দেশ
আছে। এইজন্ত বলা হইয়াছে “জ্যোতিসমূহও বিষ্ণু” (জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ)
ইত্যাদি বাক্য। এই শাস্ত্রে অন্তর্গত বহুস্থলে এই শরীর-শরীরী মত্বের কথা
বলা হইয়াছে। যথা—“সেই সকলই তাঁহার শরীর”, “সে-সমস্তই শ্রীহরির
তত্ত্ব”, “তিনিই চিৎ এবং অচিৎ বস্তুরূপী সর্বভূতের আত্মা”, “তিনি অব্যয়,
অতএব তিনি বিশ্বরূপ” ইত্যাদি বাক্য।

এই জগতের অন্তর্গত অস্তি-আত্মক এবং নাস্তি আত্মক (সৎ ও অসৎ)
এই উভয় প্রকার যাবৎ বস্তুই বিষ্ণুর শরীর, এইজন্তই এই সকল বস্তুই
তদাত্মক (তিনি বা বিষ্ণু তাহাদের আত্মা) বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই দুই
প্রকার বস্তুর মধ্যে নাস্তি আত্মক বস্তুগুলিকে এইভাবে অভিহিত কবিলার
হেতু এই যে (“সৎ-রূপ”) ভগবান জ্ঞানস্বরূপ (পক্ষান্তরে জড়বস্তুর অজ্ঞান,
অতএব ‘অসৎ’) অর্থাৎ ক্ষেত্রজ সর্বজীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থিত (সর্বাঙ্গিক)
ভগবানের জ্ঞানই একমাত্র স্বাভাবিক রূপ। দেব মমুছাদি (অচেতন) জীব-
শরীর তাঁহার স্বাভাবিক রূপ নহে। সুতবাং অচিৎরূপী দেব মমুছা শৈল সাগর

যত এবম্, তত এবাচ্চিদ্রূপদেব-মনুষ্য-শৈলান্ধি-ধনাদয়শ্চ তদ্বিজ্ঞান-
বিজ্ঞানিতাঃ; তস্মা জ্ঞানৈকাকারস্ত মতো দেবাভ্যাকারেণ স্বায়-
বৈবিধ্যানুসন্ধানমূলাঃ — দেবাভ্যাকারানুসন্ধানমূল-কর্মমূলা ইত্যর্থঃ ।
যতশ্চাচ্চিদ্রূপ ক্ষেত্রজকর্মানুগুণপরিণামানুসঙ্গম্, ততস্তদ্বাস্তি-শব্দাভি-
ধেয়ম্, ইতরদ্বাস্তি শব্দাভিধেয়মিত্যর্থাদ্রুজং ভবতি । তদেব বিব্রণোতি
—“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” (বিঃ পুঃ ২।১২।৪০) ইতি । যদৈতৎ
জ্ঞানৈকাকারমায়ত্ত্বং দেবাভ্যাকারেণ স্বায়নি বৈবিধ্যানুসন্ধানমূল-
সর্বকর্মক্ষয়াৎ নির্দোষং পরিশুদ্ধং নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাভ্য-
কারৈকাকারত্বাৎ আত্মকল্পনা মূলকর্মফলভূতান্তদ্রোগার্থা বস্ত্বষু বস্ত্তভেদা
ন ভবন্তি ১০৮॥

ভূমি প্রকৃতি বিভিন্ন যাবৎ বস্তু তাঁহার জ্ঞানসমূহত, তাঁহার ইচ্ছাতেই সমুৎপন্ন,
এবং একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ সমস্ত ভগবানের শরীররূপী যে দেবাদি বিবিধ আকাশ
তাঁহা কর্ম-মূল, অর্থাৎ এই দেবাদি দেহের হেতু হইতেছে জীবের বিবিধ
কর্মবাশি । যেহেতু ক্ষেত্রজ জীবের বিভিন্ন প্রকার বর্ণের অমুগুণ (কর্মফলের
অমুগুণ) এই অর্চিং বস্তুনিচয় দেবাদি বিভিন্ন দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে,
অর্থাৎ কর্মফল ভোগের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার উপযুক্ত পুষ্কিতি
মাত্র, এইজন্যই ইহারা ‘নাস্তি’ বা ‘অসৎ’ নামে অভিহিত । ইহার ফলে
অর্চিং-ইত্যং চিহ্ন ‘অস্তি’ বা ‘সৎ’রূপে কথিত হইয়া থাকে । ‘যদা তু শুদ্ধং
নিজরূপি-’ বাক্যে এই অভিপ্রায়টিই বিবৃত করা হইয়াছে । এই বাক্যে বলা
হইয়াছে যে, একমাত্র জ্ঞানাকার আত্মাতে দেবাদি আকারে যে বিবিধ রূপ
আবোদিত হয় তাঁহার মূল কারণ হইতেছে জীবের কর্ম, সেই সকল কর্ম ক্ষয়
হইয়া গেলে তখন তাঁহার নির্দোষ পবিত্ররূপ নিজ রূপ প্রকাশ পায় । এই
কর্মরাশি সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তখন বিভিন্ন কর্মফলাভ্যাবী বিভিন্ন ভোগপ্রদ
কোন বস্তু ভেদও থাকে না ॥১০৮॥

যে দেবাদিষু বস্তুষু আত্মত্যাগভিত্ত্যেভ্যু ভোগ্যভূতা দেব-মহু-
শৈলাকি ধরাধিবস্তুভেদাঃ, তে তন্মূলভূতকর্মসু বিনষ্টেষু ন ভবন্তীত্য-
চিদ্বস্তনঃ কাদাচিৎকাবস্থা বিশেষ যোগিতয়া 'নাস্তি' শব্দাভিধেয়ত্বম্,
ইতরন্ত সর্বদা নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারত্বেন 'অস্তি' শব্দাভিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ ।
প্রতিফলমন্ত্যথাভূততয়া কাদাচিৎকাবস্থায়োগিনোহচিদ্বস্তনো 'নাস্তি'
শব্দাভিধেয়ত্বমেব, ইত্যাহ,—“বস্তুস্তি কিম্” (বিঃ পূঃ ২।১২।৪১) ইতি ।
'অস্তি'-শব্দাভিধেয়ো হাদি-মধ্য-পর্য্যন্তহীনঃ সততৈকরূপঃ পদার্থঃ,
তন্ত কদাচিদপি 'নাস্তি' বুদ্ধানর্হত্বাৎ । অচিদ্বস্ত কিঞ্চিৎ কচিদপি তথা-
ভূতং ন দৃষ্টচরম্ । ততঃ কিমিত্যত্রাহ,—“যচ্চান্ধ্যাভ্যম্” (বিঃ পূঃ ২।১৩।৪১)

দেবাদি দেহে আত্মাভিমান (অর্থাৎ 'এই দেহই আমি'—এই ভাবনা)
পোষণেব জ্ঞাত দেব মহুস্ত পর্বত সাগর প্রভৃতি অচিৎবস্তু সকল জীবের ভোগ্যরূপে
বিদ্যমান থাকে । এই ভোগ্যতার মূল কারণ যে কর্মরাশি তাহা বিনষ্ট হইয়া
গেলো সেই সকল বস্তুও আন বিদ্যমান থাকে না । এই কারণে এই অচিৎ বা
জড়বস্তুর দেবাদি বিভিন্ন আকার বা অবস্থা বাদাচিৎক, ইহাদের এই অবস্থা
তিরকাল এবইরূপে থাকে না । এই কারণে অচিৎ বস্তু 'নাস্তি' শব্দে অভিধেয় ।
পক্ষান্তরে, 'চিৎ'বস্তু নিজ স্বাভাবিক জ্ঞানাকাশে একইরূপে সর্বদা বিদ্যমান থাকে
(কোন প্রকার পরিণামশীল নহে), এই হেতু ইহা 'অস্তি' শব্দে অভিধেয় । অচিৎ-
বস্তুনিচয় প্রতিকূল পরিণামশীল বলিয়া ইহাদের আকার বা অবস্থা কাদাচিৎক
বা অনিচ্ছতঃ । এই জন্তই 'বস্তু অস্তি কিং' ? শ্লোকে ঐ সকল (অচিৎ) বস্তু
'নাস্তি' বা 'অসৎ' শব্দে অভিহিত হইয়াছে । যে বস্তু 'অস্তি' শব্দে অভিহিত
তাহা আদি মধ্য ও অন্তহীন, অর্থাৎ জ্ঞান মধ্য ও নাশরহিত এবং তাহা সর্বদা
একইরূপে অবস্থিত থাকে । এই বস্তুতে কখনও 'নাস্তি'-বুদ্ধি আসিতে
পারে না । কোনও অচিদ্বস্তকে কখনও এইভাবে এবইরূপে অবস্থিত দেখা
যায় না । (হে অদ্বৈতবাদিন্ !) যদি বলেন, তাহাতে কি ফল হইল ? তদুত্তরে
বলি (রামানুজ —), এই প্রকরণেই 'যচ্চান্ধ্যাভ্যম্' ইত্যাদি বাক্যে অভিপ্রায়

১—অচিৎ-ভেদের বিভিন্ন অবস্থা—অতি, ভাষ্যতে, বিবর্ত্ততে, পরিণমতি,
অপসীদতে, নস্ততি ।

ইতি। যদ্বস্ত প্রতিক্ষণমন্ত্যধাত্বং যাতি; তদুত্তরোত্তরাবিস্থাপ্রাপ্ত্যা পূর্ব-
 পূর্বাবস্থাং জহাতীতি তস্য পূর্বাবস্থ্যোত্তরাবস্থ্যায়াং ন প্রতिसন্ধানমস্তি।
 অতঃ সর্বদা তস্যা 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ত্বমেব। তথা হ্যপলভ্যাতে, ইত্যাহ—
 "মহী, ঘটত্বম্" (বি: পু: ১।১২।৪২) ইতি। স্বকর্মণা দেব-মনুষ্যাদিভাবেন
 স্তিমিতায়নিশ্চয়ৈঃ স্বভোগ্যভূতমচিদ্বস্ত প্রতিক্ষণমন্ত্যধাতুতমালক্ষ্যতে—
 অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ। এবং সতি কিমপ্যচিদ্বস্ত 'অস্তি' শব্দার্থমাদি-
 মধ্য-পর্যাস্তহীনং সততৈকরূপমালক্ষিতমস্তি কিম্? ন হস্তীত্যভি-
 প্রায়ঃ। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপান্নব্যতিরিক্তমচিদ্বস্ত কদাচিৎ
 কচিৎ কেবলাস্তি-শব্দবাচ্যং ন ভবতীত্যাহ—"তস্মান্ন বিজ্ঞানমূতে"
 (বি: পু: ২।১২।৪৩) ইতি। আত্মা তু সর্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া দেবাদি-
 ভেদপ্রত্যনীকস্বরূপোহপি দেবাদিশরীর-প্রবেশহেতুভূতস্বকৃতবিবিধ-

ব্যক্ত করা হইয়াছে, "যে বস্তু প্রতিক্ষণে অগ্ন্যধাত্ব বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় তাহা
 উত্তরোত্তর ক্রমশঃ নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব পূর্ব অবস্থা পরিত্যাগ
 করিতে কবিত্তে এমনই দূরবর্তী অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাহার
 পূর্বাবস্থা আর স্বরণে আসে না।" অতএব, এই সকল অচিৎ বস্তু সর্বদা
 'নাস্তি' বা 'অসৎ' শব্দে অভিহিত হইয়াই যোগ্য। এই প্রকরণেই 'মহী,
 ঘটত্বম্' ইত্যাদি বাক্যেও এই প্রকার উপলব্ধির কথাই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ
 বাহ্যারা নিজ কর্ম্মানুগুণ দেব মনুষ্যাদি দেহ লাভ কবিয়া নিশ্চল বা স্থিতিভাবে
 নিঃসন্দেহরূপে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা আপন আপন
 ভোগ্যভূত অচিদ্বস্তব প্রতি মুহূর্ত্তে অগ্ন্য স্বভাব অর্থাৎ অবস্থান্তর পরিবর্তন
 অনুভব কবিয়া থাকেন। অচিদ্বস্ত মাত্রেরই স্বভাব যখন এইরূপ, তখন আদি
 মধ্য ও অন্তবহিত সর্বদা একরূপ অবিকারী, অতএব 'অস্তি' বা 'সৎ' বস্তু বলিয়া
 উল্লেখযোগ্য, কোনও অচিৎ বা জড়বস্তু কখনও কোথাও দেখা গিয়াছে কি?
 অর্থাৎ এরূপ কোন জড়পদার্থ দেখা যায় নাই বা নাই। ইহাই যখন প্রকৃত
 তত্ত্ব, তখন চিদ্বস্ত জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ব্যতিবিক্ত কোন জড়পদার্থই কখনও কেবল
 'অস্তি' শব্দবাচ্য হইতে পারে না। 'তস্মান্ন ন বিজ্ঞানমূতে' শ্লোকে ইহাই
 কথিত হইয়াছে। আর 'বিজ্ঞানমেকম্' শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে—
 আত্মা সর্বত্র স্বভাবতঃ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ এবং দেব মনুষ্যাদি কোন ভেদবহিত
 আত্মা সর্বত্র স্বভাবতঃ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ এবং দেব মনুষ্যাদি কোন ভেদবহিত
 আত্মা সর্বত্র স্বভাবতঃ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ এবং দেব মনুষ্যাদি কোন ভেদবহিত

কৰ্মমূল-দেবাদিভেদভিন্নাত্মবুদ্ধিভিস্তেন তেন ৰূপেণ বহুধানুসংহিত
ইতি তত্ত্বেনানুসন্ধানং নাত্মস্বরূপপ্রযুক্তম্, ইত্যাহ “বিজ্ঞানমেকম্”
(বি: পু: ২।১২।৪৩) ইতি।

আত্মস্বরূপস্ত কৰ্মরহিতম্, তত এব মলরূপপ্রকৃতিস্পর্শরহিতম্।
ততশ্চ তৎপ্রযুক্ত-শোকমোহলোভাশেষহেয়গুণাসদ্ভি, উপচয়া-
পচয়ানহতয়া একম্, তত এব সৰ্বদৈকরূপম্। তচ্চ বাসুদেবশরীরমিতি
তদাত্মকম্, অতদাত্মকস্ত কস্তুচিদপাতাবাদিত্যাহ “জ্ঞানং বিশুদ্ধম্”
(বি: পু: ২।১২।৪৪) ইতি ১১-৯৯।

চিদংশঃ সৰ্বদৈকরূপতয়া সৰ্বদা অস্তি-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্ত
প্রতিক্ষণপরিণামিত্বেন সৰ্বদা নাশগৰ্ভঃ, ইতি সৰ্বদা ‘নাস্তি’-শব্দাভি-
ধেয়ঃ। এবংকপচিদচিদাত্মকং জগৎ বাসুদেবশরীরং তদাত্মকমিতি
জগদ্যাধাত্ম্যং সম্যগুক্তমিত্যাহ,—‘সত্ত্বাব এবম্’ (বি: পু: ২।১২।৪৫)

কৰ্মনিচয়জনিত দেবাদি বিভিন্ন দেহে আত্মবুদ্ধিব হেতুই বিভিন্ন আত্মাতে
ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। স্বৰূপতঃ কিন্তু আত্মার একপ কোন
ভেদ নাই। আবার ‘জ্ঞানং বিশুদ্ধম্’ শ্লোকে ব্যক্ত অভিপ্রায় হইতেছে—
আত্মস্বরূপ কিন্তু বৰ্মরহিত, অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপেণ সহিত কৰ্মের
কোন সংঘর্ষ নাই, দোষবিশিষ্ট প্রকৃতির সহিতও তাহার কোন সংস্পর্শ নাই,
অর্থাৎ এই বিশুদ্ধ আত্মা নির্দোষ। উক্ত বৰ্ম এবং প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষরহিত
বলিয়া তৎপ্রযুক্ত শোক মোহ এবং লোভাদি যে সকল হেয়গুণ আছে তাহাদেয়
সহিতও এই বিশুদ্ধ আত্মার কোন সংঘর্ষ নাই। এই আত্মার হ্রাস ও বৃদ্ধি
নাই, এই হেতু তিনি সৰ্বদা একরূপ। এই প্রকার আত্মা বাসুদেবের শরীর,
অতএব বাসুদেবাত্মক (বাসুদেব তাহার আত্মা), কারণ, জগতে এমন কোনও
পদার্থ নাই যাহা ‘বাসুদেবাত্মক’ নহে ৥১-৯৯।

জগতের চিদচিৎ যত কিছু বস্তুবই চিৎ বা চৈতন্য অংশটি সৰ্বদা এব ইরূপে
থাকে বলিয়া উহা ‘অস্তি’ শব্দবাচ্য। অচিৎ বা জড় অংশটি প্রতি মুহূর্তে
পরিণামশীল বলিয়া সৰ্বদা নাশগৰ্ভ, এই কারণে ইহা সৰ্বদা ‘নাস্তি’ পদবাচ্য।
এবমূর্ত চিৎ ও অচিৎ বস্তুবিশিষ্ট এই জগৎ বাসুদেবের শরীররূপী।
‘বাসুদেবাত্মক’ বলিয়া (বাসুদেব তাহাদের আত্মারূপী বলিয়া) যত নিম্ন

ইতি । অত্র ‘সত্যম্, অসত্যম্’ ইতি, “যদস্তি যদাস্তি” ইতি প্রকাস্ত-
জ্যোপসংহারঃ ।

এতৎ জ্ঞানৈকাকারতয়া সমম্, অশব্দগোচরস্বরূপভেদমেবা-
চিন্নিশ্রং ভুবনাপ্রিতং দেব-মনুষ্যাদিরূপেণ সম্যগব্যবহারাহভেদং
যৎ বর্ততে, তত্র হেতুঃ কৰ্ণৈবেত্যুক্তম্ ; ইত্যাহ—“এতৎ তু যৎ”
(বিঃ পুঃ ২।১২।৪৫) ইতি । তদেব বিবৃণোতি—“যজ্ঞঃ পশুঃ” (বিঃ পুঃ
২।১২।৪৬) ইতি । জগদ্ যথাক্সজ্ঞানপ্রয়োজনং মোক্ষোপায়তন-
মিত্যাহ—“যচ্চৈতৎ” (বিঃ পুঃ ২।১২।৪৭) ইতি ।

অত্র নির্বিশেষে পরে ব্রহ্মণি তদাত্ময়ে সদসদনির্বচনীয়ে চাজ্ঞানে
জগতন্তৎকল্পিতত্বে চানুগুণং কিঞ্চিদপি পদং ন দৃশ্যতে । ‘অস্তি-
নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ং চিদচিদাত্মকং কৃতং জগৎ পরমশূ পরেশত্ব

এই প্রকরণের উপক্রমে ‘যদস্তি যদাস্তি’, অর্থাৎ যাহা ‘অস্তি’ পদবাচ্য
এবং যাহা ‘নাস্তি’ পদবাচ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে এস্থলে ‘সত্য’ ও ‘অসত্য’
কথায় তাহারই উপসংহাব কবা হইয়াছে ।

একমাত্র জ্ঞানাকাররূপে যাহা সর্বত্র সমান বা বৈষম্যবহিত, বাক্যেব
দ্বারা যাহার স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় কবা যায় না, সেই চেতন বস্তুই যে অচিৎ বা
জড়বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া জগতে দেব-মনুষ্যাদি বিভিন্ন রূপে ব্যবহারের উপযোগী
অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এই ভেদাবস্থার হেতু যে কর্ম সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত
হইয়াছে ‘এতৎ, যৎ’ বাক্যে । ‘যজ্ঞঃ পশুঃ’ বাক্যেও এই অভিপ্রায়ই বিবৃত
হইয়াছে । আবার, জগতের যথার্থ তত্ত্ব জানিলে জীব তখন মুক্তিলাভের
জগৎ যত্নশীল হইবে — এই জগৎ জগতের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ প্রয়োজন — এই
অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হইয়াছে ‘যচ্চৈতৎ . . .’ বাক্যে ।

(বিষ্ণুপুরাণের উপরি উক্ত শ্লোকসমূহে বামায়জ্ঞ নিজ সিদ্ধান্তের অমূল্য অর্থ
বিশ্লেষণ করিয়া এখন বলিতেছেন যে), উক্ত শ্লোকাবলীতে এমন কোন পদই
দেখা যায় না যাহা হইতে বুঝা যায় যে পরমব্রহ্ম নির্বিশেষ, সদসদ-অনির্বচনীয়
অজ্ঞান তাঁহাতে অবস্থিত এবং এই ব্রহ্মে অজ্ঞানের অবস্থিতির জগৎ জগৎ
মায়ামাত্র বা মিথ্যা । পক্ষান্তরে এই প্রকরণ হইতে বুঝা যায় যে, ‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’
পদদ্বয়-প্রতিপাত্ত চিৎ ও অচিৎবস্তুবিশিষ্ট এই সমস্ত জগৎই পবাংপব পরব্রহ্ম

পরন্তু ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ কায়ভেন তদান্নকম্ । জ্ঞানৈকাকারস্থায়নো
 দেবাদিবিবিধাকারানুভবে অচিৎপরিণামে চ হেতুর্বস্তু-যাথাত্মজ্ঞান-
 বিবোধিক্ষেত্রজ্ঞানাং কঠৈবেতি প্রতিপাদনাং, ‘অস্তি-নাস্তি-সত্য-
 সত্য’-শব্দানাং সদসদনির্বচনীয় বস্তুভিধানাসামর্থ্যাচ্চ ‘নাস্ত্যসত্য’
 শব্দো ‘অস্তি সত্য’-শব্দবিরোধিনো । অতশ্চ তাভ্যামসত্ত্বং হি প্রতীয়তে,
 নানির্বচনীয়ত্বম্ ॥১১০॥

অত্র চ অচিদ্বস্ত্বনি ‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দো ন তুচ্ছত্ব মিথ্যাভ্রপরো
 প্রযুক্তো ; অপি তু বিনাশিত্বপরো । “বস্তুস্তি কিম্, -মহী, ঘটত্বম্”
 (বিঃ পুঃ ২।১২।৪১-৪২) ইত্যত্র* বিনাশিত্বমেব হ্যুপপাদিতম্ ; ন নিশ্চ
 যাগকত্বম্, জ্ঞানবাধ্যত্বং বা ; একেনাকাবেদৈকগ্নিন্ কালেহুভূতস্ত

বিষ্ণুর শবীরকণী এবং তিনিই এই সমগ্র জগতের আত্মাকণী, অর্থাৎ এই জগৎ
 হইতেছে ‘ব্রহ্মাত্মক’ । এই প্রকরণ হইতে আবও বুঝা যায় যে, কেবল
 জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে যে অচিদ্বস্ত্বব পরিণামরূপ দেব মনুষ্যাদি বিবিধ আকাব-
 বিশিষ্টরূপে অনুভব তাহার হেতু হইতেছে — বস্তুব যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী
 জীবকৃত বিবিধ কর্ম । - এই প্রকরণে ‘অস্তি-নাস্তি’, ‘সত্য-অসত্য’ শব্দাবলীর
 সদস্য নির্বচনীয় কোন বস্তুব প্রতিপাদনে কোন সামর্থ্য নাই । তত্রোক্ত ‘নাস্তি’
 ও ‘অসত্য’ শব্দদ্বয় ‘অস্তি’ ও ‘সত্য’ শব্দের কেবল বিবন্ধ অর্থ প্রতিপাদন
 কবিতোছে । অতএব এই শব্দদ্বয় হইতে বস্তুব অসত্তা অর্থাৎ অবিশ্রুমানতা
 প্রতীত হয়, কিন্তু তাহার অনির্বচনীয়তা প্রতীত হয় না ॥১১০॥

আবার, পূর্বোক্ত প্রকরণে অচিৎ বস্তু বিষয়ে যে ‘নাস্তি’ বা ‘অসত্য’
 শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা উহার তুচ্ছত্ব বা মিথ্যাভ্র প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে
 কথ্য হয় নাই । জড়বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার বিনাশিত্ব বা পরিণামশীলতা
 প্রতিপাদনই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য । আব, ‘বস্তু অস্তি কিং’ ? ‘মহী ঘটত্ব’
 বাক্যেও জড়বস্তুর এই বিনাশিত্বই উপপন্ন করা হইয়াছে । কিন্তু উহার
 অপ্রামাণ্য্য অথবা জ্ঞানবাধ্যত্ব প্রতিপন্ন করা হয় নাই ; কারণ, এক সময়ে

*—অত্রাপি—পাঠভেদঃ ।

১—অপ্রামাণ্য্য — যাহা কোনও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না ।

২—জ্ঞানবাধ্যত্ব — যাহার প্রতীতি মিথ্যা সে-বিষয়ে সত্য জ্ঞানের দ্বারা এই
 মিথ্যা-প্রতীতি বাহিত বা বিনষ্ট হয়, জ্ঞানবাধ্য বস্তু মিথ্যা হইয়া থাকে । বধ্য —
 হস্তে স্পর্শ জ্ঞান । এখানে স্পর্শটি মিথ্যা, সত্য বস্তু জ্ঞানে এই স্পর্শ জ্ঞানটি মিথ্যা হয় ।

কালান্তরে পরিণাম বিশেষেণাত্মপলক্য। নাস্তিত্বোপপাদনাৎ ।
তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্বন্ধানহংসম্ । বাধোহপি যদেদশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া ।
যদন্তীত্বপলক্যম্ ; তস্মা তদেদশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া নাস্তীত্বপলক্যিঃ ,
ন তু কালান্তরেহনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা নাস্তীত্বপলক্যিঃ ,
কালভেদেন বিরোধাত্মকঃ । অতো ন মিধ্যাত্মম্* ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপমাস্ত-বস্ত্র আদি-মধ্য-পর্যন্তহীনং
সততৈকস্বরূপমিতি স্বত এব সদা ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যম্ । অচেতনস্ত
ক্ষেত্রজ্ঞভোগ্যভূতং তৎকর্মানুগুণপরিণামি বিনাশীতি সর্বদা নাস্ত্যর্থ-
গর্তমিতি ‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দাভিধেয়ম্ ইতি ।

কোন বস্তুর যেকোন আকার দেখা যায় কালান্তরে সেই বস্তুরই (দ্রব্য বা বৃদ্ধিরূপ)
পরিণামবশতঃ তাহাবই যে অগ্ৰথাভাব, অর্থাৎ অগ্ৰ আকারে দর্শন সেই
অগ্ৰথাভাবকেই ‘নাস্তি’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । ‘তুচ্ছত্ব’ শব্দের অর্থ—
কোনকাল প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের অযোগ্যত্ব । ‘বাধ’ শব্দের অর্থ—যে বস্তু
যে স্থলে যে সময়ে বর্তমান (অস্তি) বলিয়া অনুভূত সেই বস্তুরই সেই স্থলে
সেই সময়ে অবিদ্যমান (নাস্তি) বলিয়া অনুভব, পবস্ত্র কালান্তরে অনুভূত
পদার্থের পরিণামাদির জন্ত কালান্তরে যে তাহারই অগ্ৰ আকারে (অগ্ৰথাভাবে)
‘নাস্তি’ বলিয়া অনুভব তাহার নাম ‘বাধ’ নহে, যেহেতু বিভিন্ন কালে একই
বস্তুর ‘অস্তিত্বে’ ‘নাস্তিত্বে’ (থাকাত্তে বা না থাকাত্তে) কোনরূপ বিরোধ থাকিতে
পারে না, একই স্থলে একই সময়ে একই বস্তুর (একই স্থলে) ‘অস্তিত্ব’ ও
‘নাস্তিত্ব’ বিরোধ হইয়া থাকে । অতএব, উক্ত ‘বস্ত্র অস্তি কিং’, ‘মহী ঘটত্বম্’
বাক্যেও অচিৎবস্তুর মিথ্যাও সিদ্ধ হয় না ।

উপরে বলা হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আস্ত্রবস্ত্র আদি মধ্য ও অন্তরহিত,
অর্থাৎ জঙ্গ ও লম্ববহিত হইয়া সর্বদা একইরূপে (বিকারবহিত রূপে) অবস্থান
করেন । এইজন্ত তিনি স্বভাবতঃ সর্বদাই ‘অস্তি’ পদবাচ্য । পক্ষান্তরে, সমস্ত
অচেতন বস্ত্র ক্ষেত্রজ জীবসমূহের নিজ নিজ কর্মানুগুণ তাহাদের বিভিন্ন ভোগ্য-
বস্ত্ররূপে নানারূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং এই ভোগ্যেব অন্তে স্বয়ংই বিনাশ
প্রাপ্ত হয় । এইভাবে সর্বদা বিনাশশীল বলিয়া এই সকল অচেতন বস্ত্র
‘নাস্তি’ বা ‘অসত্য’ শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য । বিষ্ণুপুরাণও এই কথাই

যথোক্তম্—“যত্ত্ব কালান্তরেণাপি নান্নসংজ্ঞায়ুপৈতি বৈ ।

পরিণামাদিসম্ভূতাং তদ্ব বস্তু, নূপ তচ্চ কিম্ ॥”

(বিং পুঃ ২।১৩।১০০)

“অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজৈরভ্যুপগম্যতে ।

তত্ত্ব নাশ্চি ন সন্দেহো নাশিদ্ভব্যোপপাদিতম্ ॥”

[বিষ্ণু পুঃ ২।১৪।২৪] ইতি ।

দেশ-কাল-কর্মবিশেষাপেক্ষয়া অস্তিত্ব নাশ্চিৎ-যোগিনি বস্তুনি কেবল-
অস্তিত্ববুদ্ধিবোধ্যত্বমপরমার্থ ইত্যুক্তম্* । আত্মন এব কেবলাস্তিত্ববুদ্ধি-
বোধ্যত্বমিতি স পরমার্থ ইত্যুক্তম্ । শ্রোতুশ্চ মৈত্রেয়শ্চ—

“বিষ্ণুরূপং যথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্ ।

পরমার্থশ্চ মে প্রোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥”

(বিং পুঃ ২।১৩।২)

বলিতেছেন — “হে বাজন্ ! যে বস্তু কোনকালেই পরিণামাদিব জ্ঞাত অস্তু
সংজ্ঞা বা নাম প্রাপ্ত হয় না, এইরূপ বস্তু জগতে আছে কি ? অর্থাৎ জগতে
এরূপ (সত্যবস্তু) কিছুই নাই” । পুনর্বার, এই প্রশ্নে বলা হইতেছে — “প্রাজ
পুরুষগণ অবিনাশী বস্তুকেই পরমার্থ বা ‘সত্য’ বলিয়া থাকেন, কিন্তু জড়
পদার্থ সকল বিনাশশীল । অতএব, তাহাদের মধ্যে যে পরমার্থ বা সত্যবস্তু
থাকিতে পারে না তাহাতে আব সন্দেহ নাই ।” উপনি-উক্ত শ্লোকদ্বয়ে এই
তত্ত্বই প্রতিপাদিত হইল যে, যে-সকল বস্তুর ‘অস্তিত্ব’ বা ‘নাশ্চিৎ’ দেশ কাল
এবং ক্রিয়াবিশেষের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ যাহারা সময়বিশেষে বা দেশ-
বিশেষে থাকে এবং সময় বিশেষে থাকে না, সেই সকল বস্তুকে ‘অস্তি’ বলিয়া
জানা পরমার্থ বা সত্য নহে । পক্ষান্তরে (যাহা সর্বদা একাকার সেই) আত্ম-
বস্তুকে যে কেবল ‘অস্তি’ বলিয়া জানা তাহা পরমার্থ বা সত্য । এই উপদেশ
শ্রবণের পরে শ্রোতা মৈত্রেয়ও বলিয়াছিলেন — “বিষ্ণুরূপ আধানেই এই
সনত্ত ত্রিলোকই অবস্থিত আছে, যথার্থ জ্ঞানরূপ এই পরমার্থ তত্ত্বই আমার
নিকটে প্রধানতঃ প্রকটরূপে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে ।” উপনি-উক্ত বিস্তৃত

ইত্যনুভাষণাচ্চ। “জ্যোতীঃষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদিসামান্যধিকরণাত্মাঙ্গ-
শরীরভাব এব নিবন্ধনম্; চিদচিদ্বস্তুনোশ্চ ‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দ-প্রয়োগ-
নিবন্ধনম্, জ্ঞানসাক্ষ্যকর্মনিমিত্তস্বাভাবিকস্বরূপত্বেন স্বরূপপ্রাধান্যম্*।
অচিদ্বস্তুনশ্চ তত্ত্বং কর্মনিমিত্ত-পরিণামিত্বেনাপ্রাধান্যমিতি প্রতীয়তে।

যদ্ব্যক্তম্,—নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাম্*১দেবাবিছানিবৃত্তিঃ বদন্তি শ্রুতয়ঃ
—ইতি, তদসৎ; “বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাস্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ
পরন্তাৎ।” (খেতঃ ৩৮) “তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ
পন্থা বিদ্যতে অয়নায” (তৈত্তিরিয়াবর্ণ্যকে জিপাদবিভূতিমহানারায়ণ-

আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বে জ্যোতিকে বিষ্ণু বলিয়া যে কথিত
হইয়াছে, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যে অভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার কাবণ
হইতেছে জ্যোতিঃ এবং বিষ্ণুর মধ্যে সামান্যধিকবণ্য বা শরীর শরীরী ভাব।
অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণু হইতেছেন আত্মা এবং জ্যোতি তাঁহার শরীর — এই
হেতুই উভয়ের একত্বে নির্দেশ। ‘চিৎ’ এবং ‘অচিৎ’ বস্তুতে যে যথাক্রমে
‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’ শব্দের প্রয়োগ তাহারও হেতু হইতেছে, কর্মজনিত পরিণামের
কথা চিন্তা না করিয়া, কেবল জানেবই প্রাধান্যের বিষয় চিন্তা (অর্থাৎ আত্মবস্তু
হইতেছে কেবল জ্ঞানাকার এবং জড়বস্তু হইতেছে অজ্ঞানকণী—এই চিন্তা)।
জগতে যত জড়বস্তু সেগুলি এই জ্ঞানসাধ্য (জ্ঞানাকার আত্মবস্তু সাধ্য) বিবিধ
কর্মেরই ফলস্বরূপ। অতএব জ্ঞান অপেক্ষা উহাদের প্রাধান্য নাই। এইকণ
প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের প্রতীতিই আত্মবস্তু ও জড়বস্তুতে ‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’
পদের ব্যবহারের কাবণ।

পুনরায়, (শাক্তর মতে) যে কথিত হইয়াছে — “বিভিন্ন শ্রুতি হইতে
জ্ঞান যায যে নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিস্তার নিবৃত্তি হয়” তাহাও

নিবর্তক অমুপপত্তি—৩

‘তত্ত্বমসি’ বাক্যের অর্থ

বিশেষণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান

হইতে অবিস্তার-নিবৃত্তি—এই

শাক্ত মতের দৃষ্ট

অসঙ্গত। কারণ, এইকণ মানিয়া লইলে বহুতর শ্রুতি-

বাক্যের সহিত বিবোধ আসিবার পড়ে। যথা শ্রুতিঃ —

“আদিত্যবর্ণ এবং অন্ধকারের অভীত, অর্থাৎ অন্ধকারশূন্য

জ্যোতির্ময় এই মহান পুরুষকে (পনমেশ্বরকে) আমি

জানি, তাঁহাকে জানিলেই সেই জ্ঞানী পুরুষ ইহলোকেই

অমৃতত্ব লাভ করে, অর্থাৎ মুক্ত হইয়া যায়।”

“তাঁহার নিকটে যাইবার (মুক্তিলাভ করিবার) আর অন্য পথ নাই।”

উপনিষদি ৪র্থ অধ্যায়) ; “সৰ্বে নিমেষা জজিহ্নে বিদ্যাতঃ পুরুষাদধি”
(নারাঃ উঃ ২) ; “ন তন্ত্ৰেণৈ কশ্চন, তস্য নাম মহদ্যশঃ” (নারাঃ উঃ ২) ;
“য এনং বিদ্বন্নমৃতাশ্চে ভবন্তি” (তৈত্তিঃ আঃ ৬ প্রঃ নাবায়ণানুবাক্যে) ;
ইত্যাদিনেকবাক্যবিরোধাৎ । ব্রহ্মণঃ সৰ্বিশেষত্বাদেব সৰ্বাণ্যপি বাক্যানি
সৰ্বিশেষজ্ঞানাদেব মোক্ষং বদন্তি । শোধকবাক্যাণ্যপি সৰ্বিশেষমেব
ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তীত্যুক্তম্ ॥১১১॥

‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদিবাক্যেযু সামানাদিকরণ্যং ন নির্বিশেষ-
বৈত্বেক্যাপরম্, ‘তৎ-ত্বম্’পদয়োঃ সৰ্বিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ । ‘তৎ’পদং
হি সৰ্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং জগৎকারণং ব্রহ্ম পরাম্শতি, “তদৈক্ষত
বহু স্যাম্” (ছাঃ উঃ ৬।২।৩) ইত্যাদিষু তস্যেব প্রকৃতত্বাৎ । ‘তৎ’-সামান্য-
দিকরণং ‘ত্বম্’-পদঞ্চ অচিৎশিশিষ্ট-জীবশরীরকং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি ।

“সেই বিদ্যাতঃ (জ্যোতির্ময়) পুরুষ হইতে সমস্ত নিমেষ (কালের অংশ) উৎপন্ন
হইয়াছে ।” “তঁাহার ঈশ্বর (শাসনকর্তা) আর কেহই নাই, তঁাহার নাম
মহৎ-যশ ।” “যাঁহারা ইহাকে জ্ঞানেন তঁাহারা অমৃতত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ মুক্ত
হইয়া যান ।” ইত্যাদি বহু ঋতিবাক্য বলিতেছেন যে, সৰ্বিশেষ (সগুণ) ব্রহ্মজ্ঞান
লাভেই মুক্তি হয় । জীবের অজ্ঞান-শোধক (নিবারক) ‘সত্যং জ্ঞানং অনন্তং
ব্রহ্ম’ ইত্যাদি শোধক-বাক্যও যে সৰ্বিশেষ ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন
তাঁহাও ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে ॥১১১॥

‘তত্ত্বমসি’ (তৎ ত্বম্ অসি) ইত্যাদি ঋতিবাক্যেও সামান্যদিকরণ্য বৃত্তিঃ
প্রয়োগ করা হইয়াছে । অতএব, ইহাও ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদক নহে,

যেহেতু এই বাক্যে ‘তৎ’ শব্দটি সৰ্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প জগৎবাবণ
‘তত্ত্বমসি’ বাক্যার্থে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে । কারণ, ‘তিনি সঙ্কল্প করিলেন—বহু হইব’
অনুপপত্তি ইত্যাদি ঋতি সেই ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিতেছেন । উক্ত
‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে ‘ত্বম্’ পদার্থটিও বিশেষ্য-বিশেষণবিশিষ্ট
ব্রহ্মকেই অর্থাৎ জড়বস্তুকণী দেহধারী যে চেতন জীব, সেই জীব যাহার শরীর

১—সামান্যদিকরণ্য বৃত্তিঃ—‘ভিন্নভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং পদানাং একত্বম্
অর্থং বৃত্তিঃ ।’ বিভিন্ন কারণে প্রযুক্ত বিভিন্ন পদার্থবোধক শব্দের একার্থবোধকতার
নাম ‘সামান্যদিকরণ্য’ ।

প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্যাং সামানাধিকরণ্যন্ত। প্রকারদ্বয়-
পরিত্যাগে প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামানাধিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং
ত্যাং; দ্বয়োঃ পদয়োর্লক্ষণা চ। 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি ন

সেই শবীরক অর্থাৎ শবীররূপী বিশেষণবিশিষ্ট শরীরী বা বিশেষ্য ব্রহ্মকেই
বুঝাইতেছে বলিতে হইবে। কাবণ বিভিন্ন প্রকার অর্থবোধক পদার্থের যে
একার্থ বা এক বস্তুব বোধকতা-উদ্দেশ্যে ব্যবহার তাহাবই নাম সামানাধি-
করণ্য। এই 'তৎ' এবং 'ত্বম্' শব্দদ্বয়ের মধ্যে যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার করা
না হয় তাহা হইলে তো উভয়ের প্রবৃত্তি-নিমিত্তেন (ভিন্ন কারণে ব্যবহৃত ভিন্ন
পদার্থবোধক শব্দের একই অর্থে প্রয়োগের) কোন সার্থকতা থাকে না। এই
পদদ্বয়ে পদার্থবোধক অর্থের প্রভেদ না থাকিলে তাহাদের সামানাধিকরণ্যই
(একার্থবোধকতাই) পরিত্যাগ করিতে হয়। আবার, ভিন্নার্থবোধক এই পদদ্বয়ের
সামানাধিকরণ্য স্বীকার না করিলে তখন তাহাদের মুখ্যার্থটি পরিত্যাগ
করিয়া তাহাদের গৌণার্থ অর্থাৎ লক্ষণাঃ কর্তব্য করিতে হয়। (মুখ্যার্থ' যেখানে
সদত সেখানে লক্ষণা স্বীকার করা দোষ বলিয়া গণ্য।) 'সেই এই দেবদত্ত'

১—লক্ষণা—প্রত্যেক শব্দ তাহার প্রকৃতি প্রত্যয়ের দ্বারা একটি বিশেষ অর্থকে
বুঝাইয়া থাকে, ইহাই তাহার মুখ্য অর্থ। কোন কারণে এই অর্থকে ছাড়িয়া
একটি গৌণ অর্থকে একটি শব্দ বস্তু লক্ষ্য করে তখন সেই শব্দের এই গৌণ
অর্থ প্রয়োগকে 'লক্ষণা' বৃত্তি বলা হয়। বর্থা—'গঙ্গায়াং বোধঃ' এই বাক্যে
মুখ্য অর্থ হইতেছে গঙ্গার প্রবাহের মধ্যে গোয়ালী বাস করে। কিন্তু যেহেতু
গঙ্গাফলে মধ্যে কেহ বাস করিতে পারে না, অতএব বৃত্তিতে হইবে যে গোয়ালী
গঙ্গার কূলে বাস করে। এইরূপ অর্থ প্রয়োগকে লক্ষণাবৃত্তি বলা হয়। মুখ্যার্থ
সম্ভব হইলে লক্ষণা গ্রহণ দোষযুক্ত হয়। এই 'লক্ষণাবৃত্তি' অনেক প্রকার—
(১) জহৎ-লক্ষণা, (২) অজহৎ-লক্ষণা, (৩) জহৎ-অজহৎ লক্ষণা।

(১) জহৎ-লক্ষণা—(মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা) এই লক্ষণায়
যে শব্দের লক্ষণা করা হইতেছে তাহার মুখ্য অর্থটির বোঝনা সম্ভব নহে বলিয়া
সেই শব্দটির একটি সম্ভাবনীয় অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। দৃষ্টান্ত বর্থা—'গঙ্গায়াং বোধঃ'।
এখানে গঙ্গার মধ্যবর্তী জলের প্রবাহে গোয়ালীর নিবাস অসম্ভব বলিয়া, অর্থ
করিতে হইবে গঙ্গাতীরে গোয়ালীর নিবাস।

(২) অজহৎ-লক্ষণা (মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া লক্ষণা)—এই লক্ষণায়
শব্দের মুখ্য অর্থটির সহিত অপর অর্থ বোঝনা করিয়া উভয় মিলিত তাৎপর্য
অর্থ করিতে হয়। দৃষ্টান্ত—'কাকৈস্ত্যো দধি ব্রহ্মতা'—এই বাক্যের তাৎপর্য

লক্ষণা, ভূতবৰ্ত্তমানকালসম্বন্ধিতমৈক্য-প্রতীত্যবিরোধাৎ । দেশভেদ-

এ স্থলে লক্ষণা কবিবাব প্রযোজন হয় না; কারণ, একই দেবদত্তের জ্ঞানে অতীত এবং বৰ্ত্তমান কালে কোন বিবোধ নাই। বিভিন্ন স্থানেব অবস্থিতিতেও এই ঐক্যবোধেব কোনও বিবোধ হয় না। কাবণ, একই

হইতেছে—কেবলমাত্র কাক হইতে দধি রক্ষা নহে, কিন্তু কাকাদি সমস্ত পতঙ্গকী হইতে দধি রক্ষা করিবে।

(৩) জহং-অজহং লক্ষণা—যে বাক্যেব লক্ষণা করা হয় তাহার অর্থের কিছুটা অংশ পরিত্যাগ করিয়া কিছুটা অংশ যোজনা করা। ‘তৎ’ ‘হন্’ ‘অসি’ বাক্য। ‘তৎ’ পদবাচ্য ব্রহ্ম এবং ‘হন্’ পদবাচ্য জীব এতদ্ব্যভয়ের মধ্যে ব্রহ্মণের ঐক্য অসম্ভব। এইজন্য অধৈতবাদিগণ লক্ষণাত্তির দ্বারা এই দুটি পদের ঐক্য প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতেহেন সৰ্বজ্ঞত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ সৰ্বজ্ঞত্বের অধিষ্ঠানভূত পুরুষ এবং জীব হইতেহে অন্নজ্ঞ অর্থাৎ অন্নজ্ঞত্বের অধিষ্ঠানভূত পুরুষ। ব্রহ্ম এবং জীবের ঐক্য প্রতিপাদনে সৰ্বজ্ঞ এবং অন্নজ্ঞ এই জ্ঞের ঐক্য অসম্ভব বলিয়া উভয়ের ‘জ্ঞত্বের’ অধিষ্ঠানেই একত্বের তাৎপৰ্য। আবার, এতদ্ব্যভয়ের ঐক্য প্রতিপাদনে নিজ নিজ বিশেষণাংশের (ব্রহ্মের সৰ্বকল্যাণশুভ্যাকরত্ব সৰ্বজ্ঞত্ব সৰ্বশক্তিদ্বাদি বিশেষণাংশের এবং জীবের অন্নজ্ঞত্ব অমলকিত্ব প্রভৃতি দোষরূপ বিশেষণাংশের) নিবৃত্তিরূপ এবং নিবিশেষ (জ্ঞানাকার বস্তু—এই বিশেষ অংশের প্রত্যতির দ্বারা অর্থাৎ তাৎপৰ্য গ্রহণের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করা হয়। এই যেহেতু এই জহং-অজহং লক্ষণটি ‘অধিষ্ঠান লক্ষণা’ এবং ‘নিবৃত্তি লক্ষণা’—এই দুটি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

১.—শব্দের মতে ‘সোহং দেবদত্তঃ’ বাক্যে লক্ষণা না করিলে উহার অর্থ মূলমন্ত হইতে পারে না। কারণ, ‘তৎ’ শব্দে অতীতকালীন কোন ইন্দ্রিয়-অগোচর বস্তুকে বুঝায় এবং ‘অহং’ শব্দটি কোন বৰ্ত্তমান ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে। একই বস্তু একই সময়ে কখনো অতীত ও বৰ্ত্তমান কাণ্ডে থাকিতে পারে না, চক্ষুর অগোচর হইয়াও কখনও চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না। সুতরাং এখনে ‘সঃ’ এবং ‘অহং’ পদদ্বয়ের নামানাবিকরণ জনিত অভেদোক্তি মূলত হইতে পারে না। সুতরাং দেবদত্তের কালগত চক্ষুর গোচরত্ব অগোচরত্বরূপ বিশেষণগুলি পরিত্যাগ করতঃ কেবল তাহার বিশেষত্বরূপে লক্ষণা (জহং-অজহং লক্ষণা) করিতে হয়। ‘তৎ হন্ অসি’ বাক্যেও সেইরূপ ‘তৎ’ ও ‘হন্’ পদের বিশেষণরূপ বিব্রত্ব অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিবিশেষ একমাত্র তেজস্বরূপ আত্মবস্তুতে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয়। রামানুজ বলিতেছেন—‘সোহং দেবদত্তঃ’ এবং ‘তৎ হন্ অসি’ ইহাদের কোনটিতেই লক্ষণা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রকারান্তরে শব্দ-উৎপাদিত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। যে ভাবে পরিহার করা বাইতে পারে তাহা তিনি ভাষ্যে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার মতে ‘তৎ’ এবং ‘হন্’ পদদ্বয়ে বিশেষ বিশেষণত্ব (জীব ব্রহ্মের সত্ত্ব বা বিশেষণ-) জনিত স্যানানাবিকরণের দ্বারা অভেদ প্রতিপাদন কর্তব্য।

বিরোধশ্চ কালভেদেন পরিত্যক্তঃ। “তদৈক্ষত বহু শ্রাম্” ইত্যুপক্রম-
বিরোধশ্চ। একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা* চ ন ঘটতে।
জ্ঞানস্বরূপশ্চ নিরন্তরনিখিলদোষশ্চ সর্বজ্ঞশ্চ সমস্তকল্যাণগুণায়কশ্চ
অজ্ঞানং তৎকার্যনিষ্ঠাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বং চ ন ভবতি। বাধার্থে চ
সামানাদিকরণ্যশ্চ ‘তত্ত্বং’ পদয়োরাধিষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি
লক্ষণাদয়স্ত এব দোষাঃ।

ব্যক্তি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে অবস্থান কবিতে পারে। ‘তৎ ত্বম্ অসি’
পদের অর্থও সেই ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব। ‘তৎ’ পদের (সর্বজ্ঞত্বাদি অংশ
পরিত্যাগ কবিয়া কেবল নির্বিশেষত্ব অর্থটি গ্রহণ কবিয়া লক্ষণা বর্ণিলে
উক্ত প্রতিবাক্যেব প্রকরণেব উপক্রমে ‘তৎ ঐক্ষত বহু শ্রাম্’ বাক্যে যে
সবিশেষত্ব কথিত হইয়াছে তাহাব সহিত বিরোধ আসে। (উপবি-উক্ত ব্রহ্মের
কেবল নির্বিশেষত্ব অর্থটি গ্রহণ করিলে) একটি জ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের যে
প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে সে প্রতিজ্ঞাও রক্ষা পায় না। আবার (তৎ ও ত্বং
পদের ঐক্য প্রতিপাদনে লক্ষণা গ্রহণ করিলে) নিখিল দোষবিবর্জিত সমস্ত
কল্যাণগুণমণ্ডিত সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে সর্বজ্ঞের অজ্ঞত্ব এবং এই অজ্ঞানের
আশ্রয়ত্বজনিত নিখিল দোষবিবর্জিত অশেষ কল্যাণগুণময় ব্রহ্মে অনন্ত
দোষেব আশ্রয়ত্ব প্রভৃতি অপূরুষার্থ আসিয়া পড়ে। আর, যদি আপনারা
বলেন যে ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’ যে সামানাদিকরণ্য বা একত্ব কথন তাহাব উদ্দেশ্য
ঐক্য প্রতিপাদন নহে, কিন্তু ‘বাধ’ অর্থাৎ ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে সর্বজ্ঞত্বাদিব নিবৃত্তি
(বাধ) এবং জীবের জীবভাব নিবৃত্তি, অর্থাৎ প্রপঞ্চ জগতেব ত্রাস্তি পবিকল্পিত
ভেদেব বাধা বা নিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের উদ্দেশ্যে ‘তৎ’ এবং ‘ত্বম্’ পদদ্বয়ের
সামানাদিকরণ্য বা অভেদ উক্তি কথিত হইয়াছে—এইরূপ বলিলেও তো
পবব্রহ্মের সর্ব-অধিষ্ঠানভূতত্বের নিবৃত্তিতে এবং জীবের জীবভাব নিবৃত্তিতে
লক্ষণা কবিতে হয়। অর্থাৎ ‘অধিষ্ঠান-লক্ষণা’ এবং ‘নিবৃত্তি লক্ষণা’ প্রয়োগ
কবিতে হয়। এই উভয় লক্ষণাই দোষদৃষ্টে যেহেতু সাংক্যভাবে সামানাদিকরণ্যেই
(শরীর-শরীরী অর্থে) যখন একত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে তখন লক্ষণাবৃত্তিটি
দোষদৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত পূর্বোক্ত প্রকরণ বিরোধ প্রভৃতি দোষগুলিও তো
থাকিয়াই যায়। অতএব এই লক্ষণা পক্ষটি পবিত্যাজ্য।

ইয়াংস্ত বিশেষঃ -- 'নেদং বজ্রতম্' ইতিবদপ্রতিপন্নস্তৈব
বাধস্তাগত্যা পরিকল্পনম্ ; তৎপদেনোধিষ্ঠানাতিরেকিধর্মানুপস্থাপনেন
বাধানুপপত্তিষ্ঠ ।

অধিষ্ঠানং তু প্রাক্ তিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং 'তৎ'
পদেনোপস্থাপ্যত ইতি চেৎ ; ন, প্রাক্ অধিষ্ঠানাপ্রকাশে তদাশ্রয়ভ্রম-
বাধয়োঃ সম্ভবাৎ । ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ ; তদেবাধি-

'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থে প্রতিপাদনে উপবি উক্ত
দোষাবলীৰ অতিরিক্ত অল্প দৃশ্যের কথাও অতঃপর কথিত হইতেছে—
(হে অধৈতবাদিন্ ।) 'তৎ ত্বম্ অসি' পদে 'ত্বম্' পদোক্ত জীবভাবের 'বাধ'
অর্থাৎ নিষেধ মিথ্যাৎ বা ভ্রম-কল্পনা করিয়া আপনি ব্রহ্মের সহিত
জীবের যে এক্য স্থাপনা করিতেছেন সেই বাধ কিন্তু শুদ্ধিতে বজ্রত-স্রাস্তিব
স্থায় ভ্রম কল্পনা নহে ।) শুদ্ধিতে বজ্রত ভ্রমের স্থলে বিশেষ পরীক্ষায়
সেই শুদ্ধিতে বজ্রতত্বের কোন প্রকার ধর্ম পাওয়া যায় না, সুতরাং 'ইহা
বজ্রত নহে' (নেদং বজ্রতং) এই বলিয়া বজ্রতের মিথ্যাৎ বা বাধ স্বীকার
করিতে হয় কিন্তু 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'ত্বম্' পদবাক্য জীবের স্বরূপ কোন বাধক
ধর্ম বা প্রমাণ না থাকিলেও (নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য) আপনাদের
(অধৈতবাদীরা) অগত্যা বাধ কল্পনা করিতে হয় । পুনর্বাচ্য, (আপনাদের
মতে) 'তৎ' পদে যখন কেবল (ভ্রমের) অধিষ্ঠান চৈতন্যমাত্রকে বুঝাইতেছে,
তন্নির অল্প কোন প্রকার লক্ষণ বা ধর্মকে বুঝাইতেছে না, তখন সেই অধিষ্ঠানে
নিষেধাত্মক কোন বস্তুর সম্ভাব না থাকায় বাধ বা নিষেধ করা হইবে
কাহার ? (যেমন শক্তিরূপ অধিষ্ঠানে বজ্রতস্বরূপ ধর্মের নিষেধ করা হয় ।)
সুতরাং এই 'তৎ ত্বম্ অসি' পদের ক্ষেত্রে বাধ অর্থাৎ 'তৎ' পদোক্ত ব্রহ্মরূপ
অধিষ্ঠানে 'ত্বম্' পদোক্ত জীবভাবের মিথ্যাৎয়ের উপপত্তি হয় না ।

যদি বলেন, অধিষ্ঠান চৈতন্যটি প্রথমে ('তত্ত্বমসি' বাক্য শ্রবণের পূর্বে)
অজ্ঞানে আবৃত হইয়া তিরোহিত স্বরূপ থাকে ('ত্বম্' পদে), পশ্চাৎ 'তৎ'
পদটি তাহার নিজস্ব স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় — না, তাহাও বলিতে
পায়া যায় না । কারণ, ভ্রমের অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মের স্বরূপটি যদি অপ্রকাশিত
বা অবিজাত থাকে তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম অথবা বাধ
কোনটিই হইতে পারে না । আর যদি বলেন, ভ্রমের আশ্রয়রূপ অধিষ্ঠানটি
(ব্রহ্ম) আবৃত থাকে না, কিন্তু বাধের বা নিষেধের অধিষ্ঠান (জীব) আবৃত

নিম্নরূপং ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে সূত্রাত্ ন তদাশ্রয়ভ্রমবোধো ।
 যতোহধিষ্ঠান্যতিরেকি-পারমার্থিকধর্ম তৎ তিরোধানানুপপত্তে
 ত্রাস্তিবোধো চরুপপাদো । অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে
 তদতিরেকিণি পারমার্থিকে রাজস্বে তিবোধিতে সত্যেব ব্যাধত্বভ্রমঃ ।
 রাজস্বোপদেশেন চ তন্নিবৃতির্ভবতি, নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন, তন্ময়
 প্রকাশমানতেনানুপদেশাত্, ভ্রমানুপমদিভ্যাক্ষ ।

থাকে । বেশ কথা, কিন্তু তাহা হইলে এই অধিষ্ঠানের স্বরূপ যখন (কেবল
 জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া) ভ্রমের বিরোধী তখন এই অধিষ্ঠানের স্বরূপটি প্রকাশ
 যখন থাকে তখন আর এই প্রকাশমান অধিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া ভ্রম
 বা বাধ কোনটিতেই অবস্থান করিতে পারে না । অতএব ‘ভৎ’ পদব্যাচ্য
 ব্রহ্মবস্তুতে কেবল অধিষ্ঠানের অতিবিস্তৃত কোন ধর্ম স্বীকার না করিলে এবং
 সেই ধর্মের আবরণ বা তিরোধান স্বীকার না করিলে ভ্রম বা তাহার ‘বাধ’
 উপপাদন করা বড়ই দুষ্কর । (দৃষ্টান্ত যথা—ভ্রমের আশ্রয়স্থল কোন (মৃগয়ারত)
 এক রাজপুরুষের বিষয়ে যদি কেবল আকারের বা রূপের মাত্র জ্ঞান থাকে,
 তদতিরিক্ত তাহার রাজ-ভাবের বিষয়টি অজ্ঞাত থাকে অর্থাৎ তাহাকে কেবল
 মানুষ বলিয়া মনে হয় কিন্তু রাজা বলিয়া প্রতীতি হয় না, তখন তাহাকে
 ‘ব্যাধ’ বলিয়া ভ্রম হয় । ‘ইনি রাজা’ এই উপদেশ প্রবণে তখন সেই ‘ব্যাধ-
 বৃদ্ধি’ নিবৃত্ত হইয়া যায় । কিন্তু ‘ইনি পুরুষ বা মনুষ্য’ কেবল এইরূপ অধিষ্ঠান
 মাত্রের উপদেশে সেই ভ্রম নিবৃত্ত হয় না, কারণ ঐ পুরুষের প্রতি ভ্রময
 যে অধিষ্ঠানভাব তাহা উপদেশের পূর্বেও প্রকাশমানই ছিল । অতএব
 এইরূপ উপদেশের আর প্রয়োজন হয় না এবং এই পুরুষবিষয়ে (স্তিনি
 প্রকৃত রাজপুরুষ এইজন্যই স্বাক্ষোচিত রূপমান এই কথা না বলিয়া) কেবল
 এইরূপ অধিষ্ঠানের উপদেশ কখনো (নীচ কুলজাত) ব্যাধ বলিয়া ভ্রমের নিবারণ
 করিতে পারে না ।

জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপদার্থে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্ ।
 প্রকারদ্বয়বিশিষ্টৈক-বস্তুপ্রতিপাদনে সামান্যাদিকরণ্যং চ সিদ্ধম্ ।
 নিরন্তরনিখিলদোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবাস্তর্যামিত্বম-
 তৈশ্বৰ্য্যমপরং প্রতিপাদিতং ভবতি । উপক্রমানুকূলতা চ ।
 একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ, সূক্ষ্মচিদচিদ্রশরীরস্যৈব
 ব্রহ্মণঃ সূক্ষ্মচিদচিদ্রশরীরেণ কার্যত্বাৎ । “তমীশ্বর্যাপাৎ পরমং
 মহেশ্বরম্”, “পরাস্য শক্তিবিবিধৈব ক্ষয়তে” (শ্বেতাশ্বতর উঃ ৬।৭।৮),

(‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যের অদ্বৈতবাদীর ব্যাখ্যায দোষাবলী প্রদর্শিত
 হইল । উক্ত দোষাবলী যাহাতে স্পর্শ করিতে না পারে সেইভাবে ব্রাহ্মজ্ঞ
 এখন এই ‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যের নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়াছেন—)

জীব যাহাব শরীর এবং জগতেন যিনি কারণ, এইরূপ ব্রহ্মের বোধক
 যদি হয় ‘তৎ’ পদটি এবং ব্রহ্মের শরীররূপা জীব যদি হয় ‘ত্বম্’ পদবাচ্য, তাহা
 হইলে এই পদদ্বয়ের মুখ্য অর্থ নক্ষা পায় (এবং কোন গৌণার্থ কল্পনা করতঃ
 কোনরূপ ‘লক্ষণা’ করিতে হয় না) । উক্ত প্রকার ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্ট
 একই ব্রহ্ম প্রতিপাদনে ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’ পদদ্বয়ের তাৎপর্য স্বীকার করিলে
 তাহাদের সামান্যাদিকরণ্যও (বিশেষ্য-বিশেষণরূপ অভেদ) সুসিদ্ধ হয় ।
 এতদ্ব্যতীত সকল দোষবিবক্ষিত সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক ব্রহ্মের সর্বজীবের
 অন্তর্যামিত্বরূপ আরও যে একটি ঐশ্বর্যপূর্ণ গুণ (জীবের অন্তর্যামিত্বরূপে তাহাদের
 মধ্যে অবস্থান করতঃ তাহাদিগকে পরিচালনা এবং শাসন রূপ গুণ) আছে,
 এরূপ (শরীর-শরীরীভাব) অর্থ করিলে তাহাও প্রতিপাদিত হইয়া যায় ।
 পুনরায়, এক বিজ্ঞানে যে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা তাহাও উপপাদিত হয় ; আর
 প্রতিপত্ত এই প্রকরণের উপক্রমে লিখিত ‘তিনি সংবল্ল করিলেন, আমি বহু
 হইন’ এই বাক্যের অস্বকূলতা রক্ষা হয় । অধিকন্তু এইরূপ অর্থে সূক্ষ্ম
 চিদ ও অচিদ বস্তু সকল যেমন ব্রহ্মের শরীর সেইরূপ যাবৎ সূক্ষ্ম চিদচিদ
 বস্তুর সমষ্টিরূপ জীব ও জগৎও ব্রহ্মের শরীর, যেহেতু সূক্ষ্ম জগৎ সূক্ষ্ম
 চিদচিদ বস্তু হইতেই (প্রলয়ান্তে সৃষ্টিবালে) উৎপন্ন হয়—এইরূপ পরব্রহ্মের
 পরবাদি গ্রাপক অত্যন্ত শ্রুতি বাক্যের সহিতও কোন বিরোধ হয় না
 এবং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও রক্ষা পায় । পরবাদিবোধক
 শ্রুতিবাক্য—‘তিনি সমস্ত শাসক সেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তিনি পরম
 মহেশ্বর ঐহাকে’, ‘ইহার নানাবিধ পরা (শ্রেষ্ঠ) শক্তি শ্রুত হয়’,

“অপহতপাপ্মা.....সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” (ছাঃ উঃ ৮।১।৫) ইত্যাদি
শ্রুত্যন্তরাবিরোধঃ ।

“তৎ ত্বমসি” ইত্যত্রোদ্দেশ্যোপাদেয়বিভাগঃ কথয়িত্ব চৈৎ ;
নাত্র কিঞ্চিচ্ছদ্দিশ্য কিমপি বিধীয়তে ; “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” (ছাঃ উঃ
৬।৮।৭) ; ইত্যনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ ; অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ । “ইদং
সর্বম্” ইতি সজীবং জগন্নির্দিশ্য, “ঐতদাত্ম্যম্” (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭) ইতি
“তত্ত্বমসি আত্মা” ইতি তত্র প্রতিপাদিতব্ । তত্র চ হেতুরপ্যুক্তঃ —
“সম্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ” (ছাঃ ৬।৮।৪)
ইতি । “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শাস্ত্রঃ” (ছাঃ উঃ ৩।১৪।১)
ইতিবৎ ॥১১২॥

‘তিনি সর্বপাপবিনিমুক্ত...সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প (যাহা কামনা করেন তাহাই সিদ্ধ
হয়, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পানেন)’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও অবিরোধ হয় ।

যদি বলেন, ‘তৎ ত্বমসি’ বাক্যেব তাৎপর্য এইরূপ হইলে উদ্দেশ্য-
অভিধেয়েব বিভাগ অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কাহাব বিধান করা হইয়াছে,
জানা যাইবে কি প্রকারে ? তদ্বত্তবে বলি—এখানে কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া
কিছুই বিধান করা হয় নাই । কারণ, (ছান্দোগ্য শ্রুতির) এই প্রকরণের
প্রথমেরই ‘পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক, ব্রহ্মাত্মক বলিয়া, অর্থাৎ
জগৎ ব্রহ্মেণ শবীর বলিয়া ব্রহ্মবাক্য’, এই বাক্যই উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব নির্দিষ্ট
হইয়াছে । অপ্রাপ্ত বিষয়ের (যাহা স্বতন্ত্র জানা যায় না সেই বিষয়ের) প্রতিপাদন
করাই হইতেছে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । উক্ত শ্রুতিবাক্যে ‘পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত
জগৎ’, এই বলিয়া জীবময় জগৎকে নির্দেশ করিয়া তাহাকে ‘ঐতদাত্ম্যম্’ অর্থাৎ
ব্রহ্মাত্মক বা ব্রহ্মই ইহার আত্মা বলিয়া বিধান করা হইয়াছে । যেকপ
‘তত্ত্বমসি’ বাক্যের স্থলে বলা হইয়াছে, সেইকপ এই প্রকরণে এই শ্রুতিতে
ইহার কিছু পূর্বেই আবার কথিত হইয়াছে—“হে সোম্য, এই সকল প্রজাব
(জীবের) মূল হইতেছে ‘সৎ’, আয়তন বা আশ্রয় হইতেছে ‘সৎ ব্রহ্ম’ এবং এই
সৎ বস্তুতেই (ব্রহ্মেই) ইহারা প্রতিষ্ঠিত”, “এই সমস্তই ব্রহ্মবাক্য, সমস্তই
তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতেই স্থিত এবং তাঁহাতেই লীন হয় ; অতএব শাস্ত্র
হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে” । অতএব বুঝিতে হইবে যে, ‘ঐতদাত্ম্যমিদং
সর্বম্’ শ্রুতিতে প্রথমে জগতের যে ব্রহ্মাত্মক ভাবের কথা বলা হইয়াছে, এখানেও
সেই পূর্ববিস্তৃত এই ব্রহ্মাত্মক ভাবেরই সমর্থন করা হইয়াছে ॥১১২॥

তথা ঋতাস্তরাণি চ ব্রহ্মণস্তদ্ব্যতিরিক্তস্ত চিদচিদ্বস্তনশ্চ শরীরাত্ম-
 ভাবমেব তাদাত্ম্যং বদন্তি—“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা”
 (তৈ: আরণ্যক, প্রা: ৩, অহু: ১১, পং ২১) ; “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা
 অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ যস্ত পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো
 যময়তি, স ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ” (বৃ: উ: ৩।৭।৩) ; “যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্
 আত্মনোহন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো
 যময়তি; স তে আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ” (বৃ: উ: মাধ্যন্দিনী শাখা ৫।৭।২২) ;
 “যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্” ইত্যারভ্য — “যস্ত মৃত্যুঃ শরীরং, যং
 মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্বভূতাস্তরাত্মাপহতপাপম্, দিব্যো দেব একো
 নারায়ণঃ” (স্বালং: ৭) ; “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিষ্ট
 স স্ত ত্যচ্চাভবৎ” (তৈত্তি: ২।৬।২) ইত্যাদীনি ।

অত্যাশ্চর্য্য ঋতিও ব্রহ্মব্যতিরিক্ত যাবৎ চিদচিদ্বস্তনসমূহেব সহিত ব্রহ্মেব
 শরীর-শরীরী ভাবেন জন্ম ‘তাদাত্ম্য’ অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন ।
 যথা ঋতি—‘সর্বজীবেন আত্মা (পরমাত্মা) সকলেব অন্তবে প্রবিষ্ট হইয়া
 তাহাদের শাসন করিয়া থাকেন’ ; ‘যিনি পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করেন
 অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী ঐহাকে জানেনা, পৃথিবী ঐহাব শরীর,
 যিনি পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করতঃ তাহাকে নিয়মন (সংযত) করেন, তিনিই
 তোমার অন্তর্ধামী অমৃতরূপী আত্মা (পবমাত্মা)’ , ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন,
 অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা ঐহাকে জানে না, আত্মা ঐহার শরীর
 যিনি আত্মার অন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মন করেন, সেই অমৃত অন্তর্ধামী
 তোমার আত্মা (পরমাত্মা)’ ; ‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করতঃ তাহাকে
 (পনিচালিত) করেন, এই হইতে আরম্ভ করিয়া, মৃত্যু ঐহার শরীর, মৃত্যু
 ঐহাকে জানে না তিনিই সর্বভূতের অস্তরাত্মা সর্বপাপবিবর্জিত দিব্য
 (অলৌকিক) এব (অদ্বিতীয়) দেবতা নারায়ণ’, ‘তিনি সমস্ত ভূতবর্গ সৃষ্টি
 করতঃ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করতঃ সূক্ষ্ম ও স্থূল
 পরিণামী বস্তু) অর্থাৎ কারণ ও কার্যরূপে অবস্থিত হইলেন’ ইত্যাদি ।

অত্রাপি—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্ট্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি”
(ছাঃ উঃ ৬:১২) ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈব সর্বেষাং বস্তুভ্যং
শব্দবাচ্যত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্। “তদনুপ্রবিষ্ট্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইত্যনে-
নৈকার্থ্যাং জীবস্তাপি ব্রহ্মাত্মকত্বম্ ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে।
অতঃ চিদচিদাত্মকস্য সর্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মতাদাত্ম্যাত্মশরীর-
ভাবাদেবোতি অবগম্যতে*।

তস্যাং ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্ত কৃত্বম্ স্য তচ্ছরীরভেদেনৈব বস্তুভ্যং তস্য
প্রতিপাদকোহপি শব্দঃ তৎপর্যন্তম্বেব স্বার্থমভিধাতি। অতঃ সর্ব-
শব্দানাং লোকব্যুৎপত্ত্যবগত-তত্ত্বং পদার্থবিশিষ্টব্রহ্মাভিধায়িত্বং

এখানেও (এই ছান্দোগ্য উপনিষদেও) “এই জীবেন আত্মারূপে ভূতবর্গের
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আমি নাম ও রূপ বিস্তার করিব’ এই ঐশ্বর্যে
প্রতিপাদিত হইয়াছে যে জীবের মধ্যে পবমান্বকপে ব্রহ্মের অন্তঃপ্রবেশেই
সমস্ত ভূতবর্গের বস্তুই সিদ্ধি এবং এই প্রবেশের দ্বারাই শব্দেব প্রয়োগে
উল্লেখযোগ্যতা (নাম ও রূপ) লাভ হইয়া থাকে।

এইরূপ অর্থ করিলেই ‘সং চ তৎ চ অভবৎ’ এই ঐশ্বর্যের অর্থের সহিতও
ঐক্য বা সামঞ্জস্য রক্ষা পায়। উক্ত ঐশ্বর্যবাক্যে জীবের মধ্যে ব্রহ্মের যে
অনুপ্রবেশ প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে জীব ব্রহ্মাত্মক,
অর্থাৎ (জীবাত্মান অভ্যন্তরে ব্রহ্মের অস্তিত্বের জন্যই জীবের সত্তা, এই কাবণেই)
প্রকৃতপক্ষে জীব ব্রহ্ম হইতে অতিবিক্ত নহে। ঐ বাক্য হইতে ইহাও বুঝা
যায় যে, ব্রহ্মই সমগ্র চিৎ ও অচিৎ বস্তুর আত্মা এবং চিৎ-অচিৎময় সমস্ত বস্তুই
ব্রহ্মের শরীর, এই শরীরাত্মকপ সম্বন্ধের জন্যই ঐ সমস্ত বস্তুই তাদাত্ম্য বা
অভেদরূপে নির্দেশ হইয়া থাকে। অতএব বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত
সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই নিজ নিজ বস্তুত্ব বা বস্তুসত্তা লাভ
করিয়া থাকে, তখন তত্ত্বং বস্তু প্রতিপাদক শব্দসমূহ সেই সেই বস্তুকে প্রতি-
পাদন করিয়া তাহাদের নিজ নিজ অর্থকে ব্রহ্ম পর্যন্ত পর্যবসিত করিয়া দেয়।
এই জন্যই লৌকিক ব্যবহাৰাহুয়ায়ী ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক বস্তুবোধক
শব্দ সকলও তত্ত্বং পদার্থবিশিষ্ট ব্রহ্মেরও যে প্রতিপাদক হইতে পারে তাহা

একস্মিন্ বস্তুনি কস্মি তাদাত্ম্যমুপদিশ্যতে? তন্ত্বেবেতি চেৎ; তৎ স্ববাক্যেনৈবাবগতমিতি ন তাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মস্তি কিঞ্চিৎ। কল্পিতভেদ-নিরসনমিতি চেৎ; তত্ত্ব ন সামান্যাদিকরণ্যতাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মিত্যুক্তম্। সামান্যাদিকরণ্যং তু ব্রহ্মণি প্রকারদ্বয়-প্রতিপাদনে বিরোধমেবাবহেৎ।

ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যোবোপাদিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা দোষা ব্রহ্মণ্যেব প্রাচুর্য্যুরিতি নিরন্তনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা হি বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যাঃ।

(নিবিশেষ অদ্বৈতবাদ পক্ষে তো এক ভিন্ন দ্বিতীয় কোম বস্তুই নাই, সর্ববস্তুই অভিন্ন বা এক), অতএব শ্রুতিতে তাদাত্ম্য বা অভেদ উপদেশ কাহার বিষয় হইবে। যদি বলেন, সেই একেবই তাদাত্ম্য উপদেশ হইবে; তদ্বত্তবে বলি, (আপনাদের ব্যাখ্যানসারে) ব্রহ্মেব নিজ স্বরূপবোধক বাবো ('সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে) তাহা তো বুঝা গিয়াছে, সুতরাং পুনরায় এই তাদাত্ম্য উপদেশ হইতে আর নূতন করিয়া জানিবার তো কিছুই নাই। যদি বলেন, অজ্ঞানবশে ব্রহ্মে যে ভেদের কল্পনা করা হইয়াছে, সেই কল্পিত ভেদের নিরসনের জন্যই এই উপদেশেব প্রয়োজন আছে। তদ্বত্তবে বলি, তাহা বলিতে পারেন না, কারণ, এইকপ তাদাত্ম্য বা সামান্যাদিকরণ্যেব কেবল উপদেশেই যে এই কল্পিত ভেদের নিরসন হইতে পারে না তাহা ইতিপূর্বে (লৌকিক দৃষ্টান্ত সহ) প্রদর্শিত হইয়াছে। উপবস্তু, সামান্যাদিকরণ্য প্রতিপাদনে যখন দুইটি বস্তুর পৃথক পৃথক দুইটি প্রকার বা বিশেষ ধর্ম অবশ্য প্রয়োজন, তখন এই উভয়-প্রকার সামান্যাদিকরণ্য প্রয়োগটি ব্রহ্মেব অদ্বৈতভাবের অহুকুল না হইয়া প্রতিকূলই হইয়া পড়িবে।

ভেদাভেদবাদ পক্ষেও ব্রহ্মবস্তুতেই উপাদি সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, অতএব এই উপাদিসম্বন্ধবশতঃই যখন ব্রহ্মে জীবত্বকপ পরিণামক আসে, তখন জীবগত সমস্ত দোষাবলী ব্রহ্মেও আসিয়া উপস্থিত হইবে। অতএব এই বিরোধের জন্যই, নিখিলদোষবিবর্জিত অশেষ কল্যাণগুণময় ব্রহ্মের সহিত সর্ববিধ দোষপূর্ণ জীবের একত্ব উপদেশ অসম্ভব হয় বলিয়া উহা পরিত্যাগ কবিতে হয়।

২—দেশাবসেয়মিত্যুত্তি — পাঠভেদঃ।

১—আপত্তম্ ইতি — পাঠভেদঃ।

৩—হে কদা পরিত্যক্তাঃ—পাঠভেদঃ।

ক—ভেদাভেদবাদের অপর একটি দাবী হইতেছে — পরিণামবাদ।

বেদয়োমুখ্যামেব দৃষ্টচরম্। জাতি-গুণয়োৰপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব
 'যশো গোঃ', 'শুক্লঃ পটঃ' ইতি সামানাদিকরণ্য-নিবন্ধনম্।
 মনুজাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাজ্ঞনঃ প্রকারত্বৈব পদার্থত্বাৎ 'মনুজাঃ
 পুরুষঃ যশো যোষিদান্না জাতঃ' ইতি সামানাদিকরণ্যং সর্বত্রানুগত-২
 মিতি প্রকারত্বমেব সামানাদিকরণ্যনিবন্ধনম্; ন পরস্পারব্যাবৃত্তাও
 জাত্যাদয়ঃ। স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যগাং কদাচিৎ কচিদ্রব্যবিশেষণত্বে
 মত্বর্থাৎ প্রত্যয়ো 'দণ্ডী কুণ্ডলী' ইতি দৃষ্টঃ, ন পৃথক্প্রতিপত্তিস্থিত্য-

লোক-ব্যবহান ক্ষেত্রে অথবা বৈদিক প্রয়োগস্থলে বিশেষ্য বিশেষণেব এইরূপ
 ব্যবহার মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। এইভাবেই, যেখানে জাতি ও গুণ
 দ্রব্যের বিশেষণরূপে ব্যবস্থিত সেইখানেই তাহাদের উভয়েব সামানাদিকরণ্য-
 জনিত (একই আধারে অবস্থিতির ছল) এবং নিবন্ধন 'শুদ্ধহীন গো', 'শুক্ল বস্ত্র'
 প্রভৃতি উভয়ের একত্রবোধক শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। আবার ঠিক সেইরূপই,
 মনুজাদি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ডরূপ তাহাও আত্মা প্রকাররূপে বা
 বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "আত্মা—মনুজ, পুরুষ, যশ, ব্রীক্ষরূপে
 জন্মিয়াছে" ইত্যাদি স্থলে যে আত্মার সহিত দেহপিণ্ডেব সামানাদিকরণ্যজনিত
 অভেদ ব্যবহার তাহা অব্যবহিতভাবে দেখা যায়। দ্রব্যের বিশেষণও নিয়মই এই
 সামানাদিকরণ্য (অভেদ) প্রযোগের কাবণ, কিন্তু এই সামানাদিকরণ্য জাতি এবং
 গুণের ক্ষায় নহে। আবার, যে সকল বিশেষণ তাহাদের বিশেষ্য দ্রব্য হইতে
 পৃথক্ভাবে অবস্থান করে তাহারা উক্ত সামানাদিকরণ্য নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নহে।
 কোথাও বা কখনও কোন দ্রব্য অপর দ্রব্যে আচ্ছিত থাকে এবং মত্ব বা
 মতুপ্ প্রত্যয়-সহযোগে লিখিত বা কথিত হয়। যথা—দণ্ডী (দণ্ডধারী) ব্যক্তি,
 কুণ্ডলী (কুণ্ডলধারী ব্যক্তি)। এই সকল স্থলে 'দণ্ড' ও 'কুণ্ডল' দুটি স্বতন্ত্র

১—ইতি তথা — পাঠভেদঃ।

২—যোষিদা আত্মা — পাঠভেদঃ।

৩—ব্যাবৃত্তা — পাঠভেদঃ।

৪—প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ — পাঠভেদঃ।

১—অতিপ্রায় এই যে, জাতি গুণ প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ দ্রব্যরূপ বিশেষ্য
 হইতে অপৃথক্স্থিত (সর্বদাই একত্রে অবস্থান করে) কেবল তাহারা হই বিশেষ্যের সহিত
 সামানাদিকরণ্য-নিয়মের অধীন এবং অভেদরূপে ব্যবহৃত হয়। দেহ হইতেছে আত্মার
 পৃথক্স্থিত বিশেষণ। যেখানে বিশেষ্য হইতে বিশেষণ পৃথক্রূপে অবস্থিত, সেখানে
 এই 'সামানাদিকরণ্য' নিয়ম বা তত্ত্বজনিত অভেদ ব্যবহার খাটে না।

নহীণাং জব্যাণাম্ ; তেষাং বিশেষণত্বং সামানাদিকরণ্যাবসেয়মেব ।

যদি ‘গৌরগো মনুষ্যো দেবঃ পুরুষো যোমিৎ যশু আত্মা কৰ্গভিজাতঃ’, ইত্যত্র ‘মণ্ডোঃ মুণ্ডো গোঃ’, ‘গুরুঃ পটঃ’, ‘কৃষ্ণঃ পটঃ’ ইতি জাতি-গুণবদান্যপ্রকারত্বং মনুষ্যাदिशरीराणामित্যভেদে ; তর্হি, জাতি-বাক্যোক্তিব প্রকারপ্রকারিণোঃ শরীরান্ননোরপি নিয়মেন সহপ্রতিপত্তিঃ স্ত্যৎ । ন চৈবং দৃশ্যতে । ন হি নিয়মেন গোত্বাদিবদান্যশ্রয়তয়েবান্ননা সহ মনুষ্যাदिशरीरं पश्चात्ति । অতো ‘মনুষ্য আত্মা’ ইতি সামানাদিকরণ্যং লাক্ষণিকমেব ।

নৈতদেবম্, মনুষ্যাदिशरीराणामप्याন্তেকাশ্রয়ত্বম্, তদেক-

ত্ৰব্য পৃথকভাবে অবস্থিত এবং পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইলেও
এস্থলে অপর ত্রব্যেব (দণ্ড ও কুণ্ডলধারীর) বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে ।
এইকণ বিশেষণ ভাবটিও একত্রে অবস্থিতির জন্য উক্ত সামানাদিকরণ্য-নিবন্ধনই
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।

(হে অদ্বৈতবাদিন্ ।) যদি আপনাবা বলেন — ‘শূদ্রহীন গো’, ‘গুরু বস্ত্র’, ‘কৃষ্ণ বস্ত্র’ এ সকল ক্ষেত্রে যশু ও মুণ্ড (জাতি হিসাবে) এবং কৃষ্ণ ও গুরু (যেমন গুণ হিসাবে) বিশেষণরূপে বিশেষ্য বস্তু গো এবং বস্ত্রের সহিত যেমন একসঙ্গেই অমুভূত হয়, যদি মনুষ্যাदि शरीरকে সেইভাবেই আত্মার প্রকার বা বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তো এই প্রকার বা বিশেষণকণ শরীর এবং প্রকারী বা বিশেষকণ আত্মার উভয়েরই সর্বদা একসঙ্গেই প্রতীতি হইবে । কিন্তু একাণ সহ প্রতীতিতো কখনও বুঝা যায় না । গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে গো প্রভৃতি শরীরের জাতি ও শরীর যেমন অভিন্নরূপে ব্যবহার হয় সেইরূপ তো মনুষ্যাदि शरीरবিশিষ্ট আত্মা বলিয়া আত্মা হইতে অভিন্নরূপে ব্যবহার দেখা যায় না । অতএব, বলিতে হয় যে, ‘মনুষ্যই আত্মা’ অথবা ‘আত্মাই মনুষ্য’ এইভাবে মনুষ্য এবং আত্মার যে অভেদ ব্যবহার তাহা ‘লক্ষণ-বৃত্তি’ জনিত লাক্ষণিক ব্যবহারই বটে অর্থাৎ গৌণ ব্যবহারই বটে ।

এই আশঙ্কার উত্তরে বলি (রামাহজ) — না, এইরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে । জাতি ও গুণের দ্বায় মনুষ্যাदि शरीरও একমাত্র আত্মায় আশ্রিত, একমাত্র

প্রয়োজনম্, তৎপ্রকারত্বঞ্চ জাত্যাতিতুল্যম্। আত্মৈকাশ্রয়ম্
আত্মবিশ্লেষে শরীরবিনাশাদবগম্যতে। আত্মৈকপ্রয়োজনত্বঞ্চ—ততৎ-
কৰ্মফলভোগার্থত্বৈব সঙ্গাৎ। তৎপ্রকারত্বমপি ‘দেবো মনুষ্যঃ’ ইত্যাত্ম-
বিশেষণত্বৈব প্রতীতেঃ। এতদেব হি গবাদিশকানাং ব্যক্তিপর্যন্তে
হেতুঃ। এতৎস্বভাববিরহাদেব দণ্ডকুণ্ডলাদীনাং বিশেষণত্বে ‘দণ্ডী’
‘কুণ্ডলী’ ইতি মত্বর্থীঃ প্রত্যয়ঃ। দেবমনুষ্যাदिपिपुनानामাত্মৈकाश्रय-
তদেকপ্রয়োজনত্ব-তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ ‘দেবো মনুষ্য আত্মা’ ইতি
লোক-বেদয়োঃ সামানাদিকরণেন ব্যবহারঃ। জাতি-বক্তোনিয়মেন
সহ প্রতীতিরুভয়োচ্চাক্ষুযত্বাৎ। আত্মনত্চাক্ষুযত্বাক্ষুযা শরীরগ্রহণ-

আত্মাবই প্রয়োজনে স্থিত এবং আত্মাবই প্রকাব বা বিশেষণকণী।
শরীর হইতে আত্মা বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বিনাশ দেখা যায়।
এতদ্বারা বুঝা যায় যে শরীর আত্মাতেই আশ্রিত। আত্ম কৃত কর্মের
ফল ভোগের সাধনরূপেই শরীরের সৃষ্টি ও সন্ধ্যাব, অতএব বুঝা যায় যে
আত্মারই প্রয়োজনে শরীরের অবস্থিতি। এই কারণেই শরীরের আত্ম-
প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয়। ‘আত্মাই দেবতা ও মনুষ্য হয়’ ইত্যাদি ব্যবহাব
দর্শনে জানা যায় যে দেবমনুষ্যাदि शरीर आত্মাই বিশেষণ বা ধর্ম।
(গোত্রে প্রভৃতি জাতিবিমিষ্ট) গো প্রভৃতি কেবল (এই গো গত) আত্মাকে
না বুঝাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সে গোকণী ব্যক্তিকেও বুঝায় উক্ত আত্মৈকাশ্রয়ত্ব,
আত্ম-প্রয়োজনত্ব এবং আত্ম বিশেষণত্বই তাহার কারণ। আবার, এইরূপ
বিগল্লণ সহস্রের অভাবেই ‘দণ্ড কুণ্ডলাদি’ শব্দগুলি বিশেষণ হইলেও মত্বর্থী
প্রত্যয় (ইহ প্রভৃতি) যোগে ‘দণ্ডী’ ‘কুণ্ডলী’ প্রভৃতিরূপে তাহাদের বিশেষণ-
বিশেষ্যভাব পরিষ্কৃষ্ট করিতে হয়। পক্ষান্তরে দেব মনুষ্যাदि शरीरগুলি
স্বভাবতঃ আত্মাতেই আশ্রিত, আত্মাব প্রয়োজনে বিদ্যমান এবং আত্মাবই
বিশেষণ—এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রযোগে ‘দেবাত্মা’ ‘মনুষ্যাত্মা’ এই
প্রকাব সামানাদিকরণে—অর্থাৎ অভেদরূপে ব্যবহাব হইয়া থাকে।

গোত্রে প্রভৃতি জাতির এবং গবাদি ব্যক্তির (দেহের) স্থায়, আত্মা এবং শরীরের
যে অভেদ প্রতীতি না হইয়া পৃথক্ প্রতীতি হয় তাহার কারণ এই যে—(গো
মনুষ্যাদির) জাতি ও ব্যক্তি (দেহ) উভয়েই চক্ষুগ্রাহ্য, এই জন্তই সর্বদা উভয়ের
একসঙ্গে প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মা চক্ষুগ্রাহ্য নহে এই হেতু চাক্ষুয
দর্শনবালে আত্মার প্রতীতি হয় না, কেবল শরীরেরই প্রতীতি হয়। আবার,

বেলায়ানাত্মা ন গৃহ্যতে। পৃথগ্‌গ্রহণযোগ্যস্য প্রকারতৈকদ্বন্দ্বরূপত্বং
 চূৰ্ঘটমিতি মা বোচঃ; জাত্যাদিবৎ তদেকাশ্রয়ত্ব-তদেকপ্রয়োজনত্ব-
 তদ্বিশেষণত্বঃ শরীরস্থাপি তৎপ্রকারতৈকদ্বন্দ্বভাবত্বাবগমাৎ। সহোপলন্ত-
 নিবসম্বন্ধকসামগ্রীবৈচ্ছানিবন্ধন ইতুক্তম্ যথা চক্ষুৰা পৃথিব্যাদেৰ্গন্ধ-
 রসাদিসম্বন্ধিত্বং স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে; এবং চক্ষুৰা গৃহমাণং
 শরীরমাত্মপ্রকারতৈকদ্বন্দ্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে; আত্ম-গ্রহণে চক্ষুঃ
 সামর্থ্যাভাবাৎ। নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বদ্বন্দ্বভাববিরহঃ।
 তৎপ্রকারতৈকদ্বন্দ্বভাবত্বমেব সামানাদিকরণ্যানিবন্ধনম্। আত্মপ্রকারতয়া
 প্রতিপাদনসমর্থত্ব শব্দঃ সত্বেব প্রকারতয়া প্রতিপাদয়তি ॥১১৪॥

(হে প্রতিপক্ষ!) আপনি যদি বলেন যে, ছইটি পদার্থের যদি পুণ্ড পৃথক্ প্রতীতি
 হয় তখন একটি অপবটির বিশেষণরূপে স্থিত থাকিলেও উভয়ের মধ্যে এই
 বিশেষণত্ব জনিত একত্ব সম্ভব হয় না অর্থাৎ এখানে সামানাদিকরণটি গৌণ।
 তদ্ব্যবহাবে বলি (রামানুজ), আপনার এই কথা ঠিক নহে, কেননা, শরীর
 যখন একমাত্র আত্মারই আশ্রিত, আত্মারই প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত এবং
 আত্মারই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত তখন ব্যক্তির বিশেষণরূপী জাতি গুণাদি
 পদার্থের মতই শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব বৃদ্ধিতে পাবা যায়। জাতি এবং
 ব্যক্তির (গোড় এবং গো দেহ) যে একই সঙ্গে প্রতীতি হয় (সহোপলন্ত ইতি
 তাহার কারণ এই যে এবই জ্ঞানসাধনের দ্বারা অর্থাৎ এবই প্রত্যক্ষের
 দ্বারা তাহাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সহোপলন্তের এই নিয়মটির বিষয়
 ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে। যেমন, গন্ধ ও রস পৃথিবীর স্বাভাবিক গুণ
 হইলেও, চক্ষুর দ্বারা পৃথিবী দর্শনের সময়ে তাহার স্বাভাবিক এই গুণদ্বয়
 রস ও গন্ধ উপলব্ধি করা যায় না (কারণ গন্ধ ও রস চক্ষুর্গ্রাহ্য নহে); সেইরূপ
 শরীরও স্বভাবতঃ একমাত্র আত্মারই বিশেষণরূপী হইলেও চক্ষুর দ্বারা এই
 শরীরের দর্শনের সময়ে সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্বন্ধী বিশেষ্যরূপী আত্মার দর্শন হয়
 না, যেহেতু আত্মদর্শনে চক্ষুর সামর্থ্য নাই। সুতরাং শরীর ও আত্মার
 একনঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই যে শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতাব
 বা আত্ম বিশেষণতাব অভাব হইবে তাহা বলিতে পারেন না। আত্মা,
 আত্মাশ্রয়, আত্মৈকপ্রয়োজন এবং আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই সামানাদিকরণ
 নিবন্ধন শরীর ও আত্মার অভেদ ব্যবহার হয়। শব্দই (শব্দরূপ প্রমাণই)
 শরীরের আত্ম বিশেষণত্ব প্রতিপাদনে সমর্থ, এই হেতু শব্দই শরীরকে আত্মার
 বিশেষণরূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥১১৪॥

নতু চ, শাক্তেহপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে, ইতি নান্নপর্যস্ততা শরীরশব্দত্বাৎ । নৈবম্, আত্মপ্রকারভূতত্বৈব শরীরস্ত পদার্থতাবিবেকপ্রদর্শনায় নিরূপণাৎ নিদ্বন্দ্বক-শাক্তোহয়ম্ ; যথা গোত্বং শুক্লবসাকৃতিগুণঃ ইত্যাদিশব্দাঃ । অতো গবাদিশব্দবৎ দেবমনুষ্যাदि-শব্দা আত্মপর্যস্তাঃ । এবং দেবমনুষ্যাदिপিওবিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্মগরোরতয়া তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিশব্দাঃ পরমাত্মপর্যস্তাঃ । অতঃ পরন্তু ব্রহ্মণঃ প্রকারভয়েব চিদচিদন্তনঃ পদার্থত্বমিতি তৎ-

(পুনর্বার যদি আপনারা বলেন যে,) শব্দের ব্যবহারেও তো দেখিতে পাওয়া যায় যে ‘শরীর’ শব্দে কেবলমাত্র শরীরকেই বুঝায়, ইহান অন্তত্বস্থ আত্মা পর্যন্ত বুঝায় না — তদ্বস্তবে বলি (বাগাহুজ), না একথা ঠিক নহে । আত্মার বিশেষণরূপেই যে শরীর বস্তুকে লাভ করে (আত্মার বিশেষণ না হইলে আত্মা-সংশ্লিষ্ট না হইলে যে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না), এই ‘শরীর’ শব্দটি তাহাবই নিদ্বন্দ্বক বা পরিচায়ক । গোত্বরূপ আবৃত্তিবাচক শুক্লবসাকৃপ গুণবাচক শব্দগুলিও এইরূপই তাহাদেব বিশেষ্যরূপ পদার্থের অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে ।^১ অতএব, গবাদি শব্দেই আত্ম দেবমনুষ্যাदि শরীরবাচক শব্দগুলিও আত্মাকে বুঝাইয়া থাকে । ঠিক এইভাবেই আবার, দেব মনুষ্যাदि দেহবিশিষ্ট আত্মারূপী জীবসমূহও পরমাত্মাব শরীর স্থানীয়, এবং শরীরস্থানীয় বলিয়া পরমাত্মার বিশেষণ । সুতরাং এই বিশেষ্যরূপ জীববাচক শব্দসমূহও পরমাত্মা পদ্যন্তকে বুঝাইয়া থাকে । অতএব, চিৎ ও জড়সম যাবৎ বস্তুনিচয় পত্রত্রয়ের বিশেষণ হিসাবেই বস্তুকে

১—নিরূপক্যনাং — পাঠভেদঃ ।

১—নৃত ব্যক্তির বেহকে শাক্তে ‘শরীররূপে’ গণ্য করা হয় না । ‘শরীর’ বা আত্মা-বিযুক্ত অবস্থায় ‘শরীর’ শব্দের প্রয়োগ হয় না । অতিপ্রায় এই যে—‘গোত্ব’ প্রভৃতি জাতিবাচক শব্দ গোত্ববিশিষ্ট গো পর্বত না বুঝাইলে ইহার অর্থটি যেমন পূর্ণাপ্ত হয় না, ‘শুক্ল’ প্রভৃতি গুণবাচক শব্দ যেমন ঘটপটাদি চক্রে বস্তুকে না বুঝাইলে এই সকল শব্দ বার্থক হয় না সেইরূপ ‘শরীর’ শব্দে কেবলমাত্র দেহকে না বুঝাইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের আশ্রয়কণী আত্মাকেও (শরীরীকেও) না বুঝাইলে এই শরীরের বার্থকতা হয় না । ‘শরীর’ বলিলে যেমন শরীর বা দেহের প্রতীতি হয় সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে শরীরী বা দেহী আত্মাবও প্রতীতি হইয়া থাকে ।

সামান্যাদিকরণেন প্রয়োগঃ। অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে সমর্থিতঃ।
ইদমেব শরীরাত্মভাবলক্ষণং তাদাত্ম্যম্* “আত্মেতি তুপগচ্ছস্তু
গ্রাহয়ন্তি চ” (ব্রঃ সূঃ ৪।১।৩) ইতি বক্ষ্যতি। “আত্মেত্যেব তু গৃহীয়াৎ”
ইতি চ বাক্যকারঃ (ব্রহ্মসূত্রস্ত বোধায়নবৃত্তিকাবঃ)।

অত্রেদং তদ্ব্যম্ — অচিদ্বস্তনঃ, চিদ্বস্তনঃ, পরম্ চ ব্রহ্মণো
ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন চৈশিত্বত্বেন চ স্বরূপবিবেকনাহঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ—

“অত্মান্ নায়ী স্বভূতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিৎ*চাত্মো। নায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।
(শ্বেঃ উঃ ৪।৯)।

নায়্যাং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥” (শ্বেঃ উঃ ৪।১০)

লাভ ববে। এই কানগেই পবম ব্রহ্মেব সহিত জগত্বেব সামান্যাদিকরণেন
প্রয়োগ অর্থাৎ অভেদত্বের প্রয়োগ হইয়া থাকে। (কিন্তু এই অভিন্নত্বের
প্রযোগে উভয়ের স্বরূপের ঐক্য বুঝায় না।) এই বিষয়টি ‘বেদার্থ সংগ্রহ’^১
নামক গ্রন্থে সমর্থিত হইয়াছে। স্বয়ং সূত্রবাবও এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে পবে এই
শরীর-আত্ম-ভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদেব কথাই নির্দেশ করিবেন—‘মুক্ত-
পুরুষেবা ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া গ্রাপ্ত হন’। বাক্যকারও (বোধায়ন ঋষিও তাঁহার
‘বোধায়নবৃত্তি’ গ্রন্থে) বলিয়াছেন—‘ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়াই গ্রহণ করিবে।’

(অতঃপব শাস্ত্রবাব্যের সহায়তায় নামানুষ্ঠ উপনি উক্ত সিদ্ধান্তেব বৎ
বিশ্লেষণ করিতেছেন—)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনটি বস্তু আছে—(১) অচিদ বা জড়বস্তু, (২) চিদ বা
চেতনবস্তু জীবাত্মা, (৩) পবমাত্মা বা পবব্রহ্ম। তন্মধ্যে অচিদ বস্তু হইতেছে
ভোগ্য, জীব হইতেছে ভোক্তা এবং পবব্রহ্ম হইতেছেন এই বস্তুদ্বয়ের নিয়ামক
ঈশ্বর। কতিপয় শ্রুতি এইরূপে চিদ, অচিদ ও পবব্রহ্মের স্বরূপের বিভাগ
করিয়াছেন। যথা—‘মায়ী অর্থাৎ মায়াবীশ ব্রহ্ম ইহা হইতেই (এই অচিদবস্তু
হইতেই) এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিশ্বেই অপব একটি বস্তু
(জীব) নায়ান দ্বারা নিবদ্ধ হয়। মায়াকে প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের উপাদান
বলিয়া জানিবে এবং নায়ীকে (মায়াবীশকে) মহেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া

*—ভাপতাদাত্মা — পাঠভেদঃ।

১—বেদার্থ সংগ্রহ—আচার্য্য রাধাকৃষ্ণ রচিত একখানি দিগ্ভাষ গ্রন্থ।

“ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরান্নানাবীশতে দেব একঃ”
(ধে: উ: ১১০); “অমৃতাক্ষরং হরঃ” ইতি ভোক্তা নির্দিষ্টতে।
প্রধানগায়ত্রীভোগ্যত্বেন হরতীতি হরঃ। “স কারণং করণাধিপা-
ধিপঃ, ন চাস্ত কশ্চিচ্ছ্রুতানিতা ন চাধিপঃ” (ধে: উ: ৬৯); “প্রধান-
ক্ষেত্রজপতিষ্ঠাংশঃ” (ধে: উ: ৬১৬); “পতিং বিশ্বস্তাত্ত্বেশ্বরং শাস্বতং
শিবমচ্যুতম্” (না: উ: ১৩১); “জাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ” (ধে: উ:
১১৯); “নিত্যো নিত্যানাম্, চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো
বিদধাতি কামান্” (কঠ: উ: ৫১১৩); “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ
মজ্জা” (ধে: উ: ১১২), “তয়োরন্যঃ পিপ্রনাং স্বাদতানশ্চন্যোহ-
ভিচাকশীতি (মুণ্ড: উ: ৩১১১); “পৃথগায়ানং প্রেরিতাঞ্চ মজ্জা

জানিবে’; ‘ক্ষর’ অর্থাৎ ক্ষণশীল বা বিকালশীল পদার্থ হইতেছে প্রধান
বা প্রকৃতি স্বরূপ এবং ‘হব’ অর্থাৎ যে তাহাদের হরণ কবে বা ভোগ করে
সে হইতেছে অমৃত অক্ষর-স্বরূপ। এক (অবিভী) দেব (পরমেশ্বর) সে ক্ষব
ও অক্ষরকে শাসন করিয়া থাকেন; এস্থলে ‘অমৃতাক্ষরং হরঃ’ কথায় হরণকর্তা
বা ভোক্তা জীবের নির্দেশ করা হইয়াছে। কাবণ, আত্মবস্তু নিজের ভোগ্য-
রূপে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিকে হরণ করিয়া থাকে। ‘তিনি (পরমেশ্বর)
হইতেছেন সকলের কারণ এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি যে আত্মা
তাহারও অধিপতি, ইহার জনক কেহ নাই, অধিপতিও কেহ নাই’; ‘তিনিই
প্রধান (প্রকৃতি), ক্ষেত্রজ (জীব) এবং (সাত্ত্বিকাদি) ত্রিগুণের ঈশ্বর’, ‘তিনি
বিশ্বপতি, আত্মার ঈশ্বর, শাস্বত বস্তু, মঙ্গলময় এবং অচ্যুত (অবিকারী স্বভাব)’;
‘অজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানরহিত পদার্থ দুটি, তন্মধ্যে একটি জ্ঞানবান অপবটি অজ্ঞ, একটি
নিয়ামক এবং অপবটি নিয়াম্য’; ‘যিনি বহু নিত্যবস্তুরও নিত্য যিনি বহু চেতন
বস্তুরও চেতন (চেতন্য সম্পাদক) এবং যিনি এক হইয়াও বহু কাম্যবস্তুর বিধান
করেন’; ‘ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ, এবং এই উভয়ের প্রেরক ঈশ্বরকে
মনন করিয়া’; ‘(জীবাত্মা এবং পরমাত্মা) এই দুইটির মধ্যে একটি (জীব)
স্বস্বাদু কর্মফল ভোগ করে, অপবটি (পরমাত্মা) উহা ভোগ করেন না,
কেবল (সাক্ষীরূপে) উহা দর্শন করেন মাত্র’; ‘(জীব) নিজ হইতে পৃথক্
আত্মাকে (পরমাত্মাকে) ও প্রেরিতা ঈশ্বরকে মনন করিয়া এবং তাহার কৃপালাভ

জুষ্টন্ততন্তেনামৃতত্বমেতি” (খঃ উঃ ১৮) ; “অজ্ঞানেকাং লোহিত-শুক্র-
কৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্ । অজ্ঞো হ্যেকো-জুষমাণোহ-
নুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগানজোহন্যঃ” (নাঃ উঃ ১২১) ।

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যগ্নমীশমন্ত নহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥”

(খঃ উঃ ৪৭) ইত্যাদ্যঃ ।

স্মৃতাৱপি — “অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ।

অপবেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ॥

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েৎ ধার্যতে জগৎ” (গীতা ৭।৪, ৭)

“সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি নামিকাম্ ।

কল্পকয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিশ্বজাম্যহম্ ॥

করিয়া অমৃতত্ব লাভ কবে’ ; ‘নিজের অহংকণ বহু প্রকার বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, লোহিত শুক্র ও কৃষ্ণ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা জন্মবহিত একটিকে (এক প্রকৃতিকে) একটি অঙ্গ (জীবাত্মা) শ্রীতির সহিত অহংসবণ করে অর্থাৎ সংসাবাসক্ত হয়, অগ্ন অঙ্গ (মুক্ত আত্মা) এই প্রকৃতির ভোগ শেষ করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করেন’ ; ‘জীব পরমাত্মার সঙ্গে একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করতঃ অনীশ বলিয়া অর্থাৎ নিয়ামক নহে বলিয়া সে মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করে (দুঃখ ভোগ কবে) ; শ্রীতিসম্পন্ন জীব যখন অণব (নিজ হইতে পৃথক্) মহিমাময় ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে তখন তাহার শোক দূরীভূত হয়’ ইত্যাদি । স্মৃতিও বলিতেছেন—‘(ক্ষিত্তি আদি পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) এই অষ্টধা বিভক্ত প্রকৃতি হইতেছে আমার অপরা (গোণা) প্রকৃতি, হে মহাবাহো (অর্জুন), ইহা ছাড়া আমার আরো একটি পরা (শ্রেষ্ঠা) প্রকৃতি আছে তাহা হইতেছে জীবরূপ, তাহার দ্বাবাই এই জগৎ বিধৃত হইয়া আছে’ । ‘হে কৌন্তেয়, কল্পান্তে (প্রলয়কালে) সমস্ত ভূতবর্গই আমার প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, আবার প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে আমিই আবার এই সকল ভূতকে সৃজন করিয়া থাকি । আমি আমার প্রকৃতিব সাহায্যে প্রকৃতির পরবশ

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥” (গীতা ৯।৭,৮)

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवর্ততে* ॥” (গীতা ৯।১০)

“প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্যানাদৌ উভাবপি ॥” (গীতা ১৩।১৯)

“মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং ধাম্যাহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥”

(গীতা ১৪।৩) ইতি ।

জগদ্যোনিভূতং মহদব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃত্যাখ্যং ভূতসুস্মমচিদ্রূপ যৎ ;
তস্মিন্ চেতনাখ্যং গর্ভং সংযোজয়ামি, ততো মৎকৃত্যচ্ছিদচিৎ-
সংসর্গাৎ দেবাদিস্বাবরাস্তানামর্চিগ্নিশ্রাণাং সর্বভূতানাং সম্ভবো
ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৫॥

এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সর্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চিদে-

(কর্মণবতন্ত্র) পাঞ্চভৌতিক এই সমগ্র ভূতবর্গকে (জীবনিবহকে) পুনঃ পুনঃ
সৃষ্টি করিয়া থাকি। ‘আমাবই সক্ষম প্রকৃতি চরাচবাস্তব জগতকে প্রসব
করিয়া থাকে, হে কৌন্তেয়, এই কারণেই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ আবর্তিত
হইতেছে।’ ‘প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে।’ এই
মহৎ ব্রহ্ম (ব্যাপক প্রকৃতি) আমার যোনিরূপ বস্তু (এই জগতের উৎপত্তিস্থল),
ইহাতে আমি সর্বভূতেন (জীবেন) গর্ভ (বীজ) স্থাপন করি। হে ভারত,
তাহা হইতেই সর্বভূত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।’ (গীতায় উক্ত শ্লোকাবলীতে
বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের) অভিপ্রায় এই যে—আমার ‘প্রকৃতি’ নামক যে (পাঞ্চ-
ভৌতিক) ব্যাপক সুস্ম জড়বস্তু আছে তাহা জগতের যোনিবস্তু, তাহাতেই
আমি ‘চেতন’ নামক বীজ সংযোজিত করি। মৎকৃত এই চেতনাচেতন
সংসর্গবশতঃই দেবতা হইতে স্বাবব পর্যন্ত চেতন ও অচেতন বিশিষ্ট সমগ্র
ভূতবর্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥১১৫॥

পূর্ব কথিত শ্রুত্যাদি শাস্ত্রবাক্যাবলীতে কথিত হইল যে, সমস্ত চেতন
জীব হইতেছে চোতন এবং সমস্ত অচেতন জড়বস্তু হইতেছে তাহাদের
ভোগ্যবস্তু ; এই প্রকার ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে এবং সর্ব অবস্থাতেই অবস্থিত

চিতোঃ পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্নিয়ামাৎসেন তদপৃথক্স্থিতিং পরম-
 পুরুষস্তা চান্ধবাহঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্
 পৃথিব্যা অস্তুরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যন্তা পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবী-
 মস্তুরো যময়তি” (বৃঃ ৫।৭।৭) ইত্যারভ্য—“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহ-
 স্তুরো যমাত্মা ন বেদ, যন্তাত্মা শরীরম্, য আত্মানমস্তুরো যময়তি,
 ন ত আত্মাস্তুরানামৃতঃ” (বৃহদা-কাণ্ড ৫।৭।২২) ইতি । তথা, “যঃ পৃথিবী-
 মস্তবে সঞ্চরন্, যন্তা পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ” (শ্রুবাণঃ ৭)
 ইত্যারভ্য—“যোহক্ষর-মস্তুরে সঞ্চরন্, যন্তাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন
 বেদঃ, যো মৃত্যুমস্তুরে সঞ্চরন্, যন্তা মৃত্যুঃ শরীরম্, যং মৃত্যুর্ন বেদ,
 এষ সর্বভূতাস্তুরাত্মানপহতপাপ্শ্চা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ”
 (শ্রুবাণঃ ৭) । অত্র মৃত্যুশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্বস্ত অভিধীয়তে ;

চিৎ ও অচিৎ (চেতন ও জড়) উভয় প্রকার বস্তুদ্বয় যে পরমপুরুষ ভগবানেবই
 শরীর এবং শরীর বলিয়াই যে তাঁহানই নিযাম্য, এবং (এই পরমপুরুষ হইতে)
 কোন সময়েই তাহাদের পৃথকরূপে অবস্থান সম্ভব নহে, এই পরমপুরুষ
 যে এই সমগ্র চিদচিদ বস্তুদ্বয়ের ‘আত্মা’, তাহার নির্দেশ করিয়াছেন কতকগুলি
 শ্রুতি । যথা—‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্,
 পৃথিবী বাঁহাকে জানে না অথচ পৃথিবী বাঁহার শরীর এবং যিনি পৃথিবীর
 অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিযমিত (পরিচালিত) করেন’, এই হইতে
 আবস্ত করিয়া, ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন অথচ আত্মা হইতে পৃথক্,
 আত্মা বাঁহার শরীর অথচ আত্মা বাঁহাকে জানে না, যিনি আত্মান অভ্যন্তরে
 থাকিয়া সেই আত্মাকে পরিচালিত করেন, সেই অন্তর্যামী অমৃত পুরুষই
 তোমার আত্মা (পরমাত্মা)।’ ইতি । আবার ‘যিনি পৃথিবীর অন্তরে সঞ্চরণ
 করেন, পৃথিবী বাঁহার শরীর অথচ পৃথিবী বাঁহাকে জানেনা’, এই হইতে
 আরম্ভ করিয়া ‘যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু বাঁহার শরীর এবং
 মৃত্যু বাঁহাকে জানেনা, তিনিই সর্বভূতের অন্তবাত্মা সর্বপাপবিবর্জিত দিব্য
 জ্যোতির্ময় এক (অদ্বিতীয় পুরুষ) নারায়ণ।’ এস্থলে, ‘মৃত্যু’ শব্দে ‘তমঃ’
 শব্দবাচ্য সূক্ষ্ম অবস্থাপন্ন অচিৎবস্তুকে অভিহিত করা হইয়াছে । কারণ,

০—‘যোহক্ষরঃ যমক্ষরং ন বেদ’ — কোন কোন সংস্করণে এই পাঠটি
 দেখা যায় না ।

†—সর্বভূতাত্মা — পাঠভেদঃ ।

অত্ৰামেবোপনিষদি—“অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে” (মুখ্যঃ ১) ইতি বচন্যৎ। “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনান্যং সর্বাঙ্গা।” (শ্রুঃ সাঃ ৩, প্রঃ ১১৩১) ইতি চ।

এবং সর্বাংশাবস্থিত-চিদচিদ্বস্তুরীতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব কার্যাবস্থ-কারণাবস্থজগদ্রূপেণাবস্থিত ইত্যমগর্ভং জ্ঞাপয়িতুং কাস্টন শ্রুতয়ঃ কার্যাবস্থং কারণাবস্থঞ্চ জগৎ স এবত্যাহঃ;—
“সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। (ছাঃ ৬।৩।১)
তদৈকত—বহু জ্ঞাং প্রজায়েম” (ছাঃ ৬ঃ ৬।২।৩) ইতি। “তৎ তেজোহ-
সৃজত” (ছাঃ ৬ঃ ৬।২।৩); ইত্যানভা—“সংগূলাঃ সোমোম্যাঃ সর্বাঃ
প্রজাঃ সনায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ” (ছাঃ ৬ঃ ৬।৮।৪)। “ঐতদাত্মামিদং

এই শৃংখল উপনিষদেই কথিত হইয়াছে—‘অব্যক্ত (সূক্ষ্ম ভূতসকল) ভাঙ্গরে (সূক্ষ্মতম অচিৎবস্তুতে) লীন হয়, এই অক্ষর আবার তমঃ শব্দবাচ্য (সূক্ষ্মতম) অচিৎবস্তুতে দিলীন হয়’। পুনরায়, ঐতি বলিতেছেন—‘সর্ব জীবেন অভ্যাস্তেন আত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া (ভগবান) তাহাদিগকে শাসন করিয়া থাকেন।’

উপনি ঐহিক ঐতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে, চিৎ এবং অচিৎ বস্তু নিচয় সৰূপ অবস্থাতেই পৰমাত্মা পৰম পুরুষের শরীররূপী, এই শরীররূপী বলিয়াই ইহারা হইতেছে শরীরী পরমাত্মার প্রকার বা বিশেষণ। স্মগ্র চিৎ ও অচিৎ বস্তুদ্বয়টি যখন সর্বপাই শরীরী পৰমাত্মা পৰম পুরুষের শরীর বা বিশেষণ, যখন স্থূল বা কার্যাবস্থা এবং সূক্ষ্ম বা কাৰণ অবস্থা কোন অবস্থাতেই (পৰমাত্মা হইতে) পৃথক্ নহে, তখন এই পরমপুরুষ এই কার্য-কারণরূপী উভয় অবস্থাপন্ন জগৎরূপে নিষ্কণ্ঠই অবস্থান করেন। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থেই কতিপয় ঐতি কার্য ও কারণ উভয় অবস্থাপন্ন জগৎকে পৰম পুৰুষ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—‘হে সোম্য, এই (পৰিণীতমান) জগৎ অথো (সৃষ্টি পূর্বে) একই (অদ্বিতীয়ই) ছিল এবং সংখ্যকণ্ঠই ছিল’, ‘তিনি (সেই সংখ্যকণ্ঠ ব্রহ্ম) ইহা করিলেন’—‘আমি বহু হইব, জন্মিব’। ‘তিনি ‘তেজ’ সৃষ্টি করিলেন’... এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘হে সোম্য, এই সদ্বস্তু ব্রহ্মই জায়মান সমস্ত বস্তুরই মূল বা উৎপত্তির কারণ, তিনিই এত সমস্ত বস্তুর আশ্রয় এবং প্রতিষ্ঠা।

সর্বম্। তৎ সত্যম্। স আত্মা। তৎ স্বসি শ্বেতকেতো” (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭)
 ইতি। তথা—“সোহকাময়ত — বহু জ্ঞাং প্রজায়েয়” ইতি (ঐঃ আঃ
 ২।৬।১)। “স তপোহতপাত, স তপস্তপ্তা ইদং সর্বমসৃজত” ইত্যারভ্য
 — “সত্যঞ্চানুতঞ্চ সত্যমভবৎ” (ঐঃ আঃ ১।৬।১) ইত্যাদিঃ।

অত্রাপি ঋতাস্তরসিদ্ধিশ্চিৎচিৎতোঃ পরমপুরুষস্ত চ স্বরূপবিবেকঃ
 স্মারিতঃ। “হস্তাহমিযাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাশ্বনানুপ্রবিশ্য
 নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি। “তৎ সৃষ্ট। তদেবানুপ্রাবিশৎ।
 তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাতবৎ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যঞ্চানুতঞ্চ
 সত্যমভবৎ” (ছাঃ উঃ ৬।৮।২) ইতি চ। “অনেন জীবেনাশ্বনানুপ্রবিশ্য”
 ইতি জীবন্ত ব্রহ্মায়কত্বম্—“তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাতবৎ”, বিজ্ঞানঞ্চ-

এই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই ব্রহ্মায়ক (ব্রহ্মই আত্মারূপে এই সমস্ত বস্তুর অভ্যন্তরে
 বিস্তারিত)। এই ব্রহ্মই সত্যবস্ত, তিনিই সর্বাত্মা, (অন্তএব) হে শ্বেতকেতো,
 তুমিও তিনি’। আবার ঋতি বলিতেছেন — ‘আমি বহু হইব, জন্মিব’
 ‘তিনি তপস্তা করিয়াছিলেন, তপস্তা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া-
 ছিলেন’.....এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘সত্যরূপী ব্রহ্ম সত্য এবং অসত্য
 হইয়াছিলেন’ ইত্যাদি।

অত্যাশ্চর্য্য ঋতিতেও উক্ত বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ চিৎ অচিৎ
 এবং পবনপুরুষের স্বরূপের পার্থক্য বিচারপূর্বক যাহা উপপাদিত হইয়াছে,
 তাহাই ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় ঋতিতেও স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।
 যথা—‘আমি (পবনেশ্বর) এই ভূতজগতের মধ্যে জীবের ব্রহ্মায়করূপে
 (জীবাত্মার আত্মারূপে) প্রবেশ করতঃ তাহাদেব নাম ও রূপ অভিব্যক্ত
 করিব।’ ইতি, ‘তিনি (পবনেশ্বর) সৃজন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন,
 প্রবিষ্ট হইয়া ‘সৎ’ (চেতনবস্ত) ও ত্যৎ (অচেতনবস্ত) হইলেন, বিজ্ঞান (চেতন
 পদার্থ) এবং অবিজ্ঞান (জড় পদার্থ) এবং সত্য ও অনৃত (মিথ্যা) হইলেন’
 ইতি। এস্থলে, ‘তন্মধ্যে প্রবেশ করতঃ ‘সৎ’ ও ‘তৎ’ (চেতন ও জড়বস্ত)
 রূপে এবং ‘বিজ্ঞান’ (চেতন আত্মা) ও অবিজ্ঞানরূপে (জড়বস্তুরূপে) অভিব্যক্ত
 হইলেন’ এই ঋতিতে এইভাবে পরমপুরুষ পবনেশ্বরের আত্ম প্রকটনের
 উল্লেখ থাকায় জানিতে হইবে যে ‘অনেন জীবেনাশ্বনানুপ্রাবিশ্য’ এই ঋতিতেই
 এই অমুপ্রবেশটি জীবের ব্রহ্মায়কত্বেরই নির্দেশ, করিতেছে। সুতরাং

অবিজ্ঞানঞ্চ” ইত্যনেনৈকার্থাদায়-শরীরভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে ।
এবমুত্তমেন নামরূপব্যাকরণম্ “তদ্বদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম-
রূপাত্মং ব্যাক্রিয়ত” (বৃ: উ: ১:৪:৭) ইত্যত্রাপ্যুক্তম্ । অতঃ কার্যাবস্থাঃ
কারণাবস্থাচ স্থূলসূক্ষ্ম-চিদদিস্তশরীরঃ পরমপুরুষ এবতি কারণাৎ
কার্যস্থানাত্মেন কারণ-বিজ্ঞানেন কার্যস্থ বিজ্ঞাততয়া এক-বিজ্ঞানেন
সর্ববিজ্ঞানঞ্চ সমোহিতমুপপন্নতরম্ । “অহমিমাংস্তিস্রো দেবতা অনেন
জীবেনান্ননানুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি, “তিস্রো দেবতাঃ”
ইতি সর্বমচিদ্বস্ত নির্দিষ্ট তত্র স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেন নাম-রূপ-

বুঝিতে হইবে, যেখানে জীবের ব্রহ্মের সহিত একার্থতা কথিত হইয়াছে
সেখানে জীব ও ব্রহ্মের শরীর শব্দবী ভাবই তাহার কাবণ, তাহা না হইলে
চিৎ ও অচিৎ প্রবেশ সহিত ব্রহ্মের অভেদকথন ঐতি এবং চিৎ ও অচিৎতব
মধ্যে ব্রহ্মের অমুপ্রবেশ-কথন ঐতিব একার্থতা বক্ষা পায় না । উক্ত প্রকার
অমুপ্রবেশ এবং তৎপরে যে নাম ও রূপে অভিব্যক্তি সে কথার উল্লেখ অথ
ঐতিও করিয়াছেন । যথা--‘তখন (সৃষ্টির পূর্বে) এই পরিণতমান জগৎ
অব্যাকৃত (সূক্ষ্ম অবস্থায়) ছিল, তদনন্তর ইহা নাম ও রূপে (স্থূল অবস্থায়)
অভিব্যক্ত হইল ।’ অতএব বুঝা যায় যে কার্যরূপে (স্থূল অবস্থায়) এবং
কাবণরূপে (সূক্ষ্ম অবস্থায়) অবস্থিত চেতন এবং অচেতন স্বাবৎ পদার্থ সগৃহই
পবমেধবৈব শব্দ, এবং পবম পুরুষই কাবণ, জগৎ তাহার কার্য । কার্য
তাহার কাবণ হইতে বিভিন্ন নহে । এই জগুই কাবণরূপী পবমেধরকে
জানিলেই কার্যরূপী জগৎকেও জানা যায় । অতএব, এক বিজ্ঞান জানিলেই
যে সর্ববিজ্ঞান জানা যায় উক্ত প্রকারে তাহাই উপপন্ন অর্থাৎ সমর্থিত হইয়া
যায় । ‘ইত্যাহমিমা ...ব্যাকরবাণি’ এই ঐতি ‘তিস্রো দেবতা’ (ভূতত্রয়) পদের
দ্বারা সমস্ত জডবস্তুরই নির্দেশ করিয়া তন্মধ্যে স্বাত্মক (ব্রহ্মাত্মক) জীবের
অমুপ্রবেশের দ্বারা তিনি (পবব্রহ্ম) বিভিন্ন নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করিয়াছেন ।

*—কার্য্য কারণস্থ — পাঠভেদঃ ।

১—তিস্রো দেবতা—কৃষ্টি, অগ্নি(জল) ও তেজ এই ভূতত্রয় । এই পদে
পঞ্চভূতেরই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ, অস্তর ঐতিতে পঞ্চভূতের
উল্লেখ আছে ।

ব্যাকরণবচনাৎ সৰ্বে বাচকাঃ শব্দাঃ অচিৎজীববিশিষ্ট-পরমাত্মন এব
বাচক। ইতি কারণবস্তু-পরমাত্মবাচিনা শব্দেন কার্যবাচিনঃ শব্দস্ত
সামানাদিকরণাৎ মুখ্যবস্তুম্ । অতঃ স্থূলসূক্ষ্মচিদচিৎপ্রকারকং ব্রহ্মৈব
কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ । সূক্ষ্মচিদচিদ্বশরীরকং
ব্রহ্মৈব কারণমিতি ।

ব্রহ্মোপাদানদেহপি সজ্জাতত্বোপাদানত্বেন চিদচিত্তোব্রহ্মণশ্চ
স্বভাবাসঙ্করোহপ্যুপপন্নতরঃ । যথা — শুক্ল-কৃষ্ণ-রক্ততন্ত-সজ্জাতো-
পাদানদেহপি চিত্রপটন্ত তন্ততন্তপ্রদেশ এব শৌক্লগাদিসংক্ল ইতি
কার্যাবস্থায়ামপি ন সর্বত্র বর্ণসঙ্করঃ, তথা চিদচিদোশ্বরসজ্জাতো-

স্থতবাং বুধা যাম যে, (এই প্রকার ঋতিসমূহের বলেই) জগতের বিভিন্ন বস্তুর
বাচক বা অর্থবোধক শব্দমাত্রই শেষ পর্যন্ত অচিৎ ও জীববিশিষ্ট পৰমাত্মাবও
বোধক হইয়া থাকে । অতএব, কারণাবস্থাপন্ন পরমাত্ম বোধক শব্দের (‘তৎ’
পদের) সহিত কার্যাবস্থাপন্ন বিভিন্ন জাগতিক পদার্থবোধক শব্দেন (জীববোধক
‘তৎ’ প্রভৃতি পদের) অভেদ উক্তিভে, (শরীর শরীর ভাবেব জন্ত) সামান্য-
কণ্যাই হইতেছে কারণ । সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম চিৎ
অচিৎ-বিশিষ্ট সমগ্র জগৎই (শরীরী) ব্রহ্মেব প্রকার অর্থাৎ শরীররূপী বিশেষণ,
চিদচিদ্বিশিষ্ট জগৎ হইতেছে ব্রহ্মেব উপাদান বস্তু, ব্রহ্মই কার্য এবং কারণ
উভয়ই । সূক্ষ্ম চিৎ ও সূক্ষ্ম অচিৎ-বস্তু বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের কারণ ।

(এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ
হন অর্থাৎ তিনিই যদি জগৎরূপে পরিণত হন তাহা হইলে তো ব্রহ্ম ও জগৎ
উভয়েব স্বভাব বা ধর্ম উভয়ের মধ্যে সংক্রমিত হইতে পারে ।) তদ্বস্তবে
রামানুজ বলিতেছেন—না তাহা হয় না, কারণ, পারমাণ্বিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে
ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলেও প্রকৃত পক্ষে চেতন ও অচেতনের
সমষ্টি বা সজ্জাতই জগতের উপাদান । সুতরাং চেতন, অচেতন ও ব্রহ্মেব
মধ্যে তত্ত্বংগত নিজ নিজ স্বভাব বা ধর্মগুলি পৰস্পরের মধ্যে সংক্রমিত হয়
না । (সদৃষ্টান্ত এই ভাবটি বুঝান হইতেছে—) যেমন, শুক্ল বৃক্ষ ও রক্তবর্ণ
শুভ্রের সন্নিগনে বয়ন করা হইলেও সেই বস্ত্রের পৃথক পৃথক অংশেই উপাদান
ভূত শুক্লাদি বিভিন্ন শুভ্রের সম্বন্ধ থাকে কিন্তু সমূহেব কাষাবস্থায় অর্থাৎ
নির্মিত বস্ত্রের সর্বাংশে সর্বব্যপী শুভ্রের সম্বন্ধ দেখা যায় না (বর্ণসাক্ষ্য থাকে
না), সেইরূপ চিৎ ও অচিৎ ও অচিৎ-বস্তু বিশিষ্ট চেতন, অচেতন এবং ঐশ্বর—ইহাদের

পাদানত্বেহপি জগতঃ কার্যাবস্থায়ামপি ভোকৃত্ব-ভোগ্যত্ব-নিয়ন্তৃ-দ্বাচ্চ-
সঙ্করঃ। তত্বানাং পৃথক্ স্থিতিযোগ্যানাম্ এব পুরুষেষু কদাপি
সংহতানাং কারণত্বং, কার্যত্বঞ্চ। ইহ তু চিদচিত্তোঃ সর্বাবস্থাবস্থয়োঃ*
পরমপুরুষশরীরেণ প্রকারতয়েব পদার্থত্বাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ
সর্বদা সর্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ। স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ
তুল্যঃ। এবং চ সতি, পরশ্চ ব্রহ্মণঃ কার্যানুপ্রবেশেহপি স্বরূপাত্মনা-
ভাবাভাবাবিকৃততত্ত্বপপন্নতরম্। স্থলাবস্থন্ত নামরূপবিভাগবিভক্তন্ত

সংঘাত বা সমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও তাহাদের কার্যাবস্থায় অর্থাৎ
সৃষ্ট জগতে পরম্পরের মধ্যে ভোকৃত্ব (চেতন-গুণ), ভোগ্যত্ব (অচেতন গুণ)
এবং নিয়ন্তৃত্ব (ঈশ্বর-গুণ) প্রভৃতি স্বভাবের পরম্পর সাক্ষর্য বা সংক্রমণ
হয় না। দৃষ্টান্ত এবং দার্ষ্টান্ত এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাবণ-
অবস্থায় অর্থাৎ কার্যাবস্থান পূর্বে বস্তুর উপাদানরূপী তত্ত্ব সকল পৃথকভাবে
 থাকিতে পারে, আবার তাহাদের কার্যাবস্থায় অর্থাৎ নির্মিত বস্ত্রাবস্থায় সংহত
বা মিলিত অবস্থায় থাকে, বসনকর্তার ইচ্ছানুসারে তাহাদের পৃথক্ স্থিতি
(কাবণ অবস্থা) অথবা সংহত স্থিতি (কার্যাবস্থা) সম্ভব হয়। কিন্তু চেতন
এবং অচেতন বস্তুদ্বয় সর্ব অবস্থাতেই (অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কাবণ-অবস্থা
এবং সৃষ্টির পবে কার্য-অবস্থা এই উভয় অবস্থাতেই) পরম পুরুষ ঈশ্বরের
শরীরস্থানীয়, সুতরাং বিশেষ এই পরমপুরুষের শরীরকণী প্রকার বা
বিশেষণরূপেই সদাসর্বদা তাহাদের অস্তিত্ব (অর্থাৎ কোনকালেই পরমপুরুষের
শরীর না হইয়া তাহারা থাকিতে পারে না)। এই কাবণেই চিদচিদ্ব্যাপ
প্রকারবিশিষ্ট (চিদচিদ শরীরবিশিষ্ট) পরমপুরুষ সর্বদাই (জগতের বিভিন্ন
বস্তুর বাচক) সর্বশব্দেই অভিহিত হইবার যোগ্য অর্থাৎ সর্বশব্দই তাহাকে
বুঝাইতে পারে। তবে নিজ নিজ গুণাবলীর প্রভেদ এবং পরম্পরের অসাক্ষর্য
(মিলনের অভাব) সেখানে ও এখানে অর্থাৎ তত্ত্ব ও পট এবং চিৎ-অচিৎ ও
ব্রহ্ম বিষয়ে, এই উভয় ক্ষেত্রেই তুল্য। সিদ্ধান্তটি যদি এইভাবে ঠিক করা
 যায় তবে কার্যরূপ জগতের সর্বপদার্থের মধ্যে অমুপ্রবেশ সত্ত্বেও ব্রহ্মের
স্বাভাবিক স্বরূপের অবিকৃতভাবে অবস্থিতি যে সম্যক্ সঙ্গত তাহা বুঝা যাইতে
পারে। আবার তিনি যখন বিভিন্ন নাম ও রূপে বিভক্ত স্থল বা কার্যাবস্থাপন্ন

চিদচিদ্বন্দন আশ্রয়তয়াবস্থানাং কার্যভগ্নপুপপন্নতরম্ । অবস্থান্তরা-
পত্তিরেব হি কার্যতা ॥১১৬॥

নিগুণবাদাশ্চ পরন্তু ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্বন্ধাৎপপদ্যন্তে ।
“অপহতপাপ্মা বিজরো বিনৃত্যবিশোকোবিজিঘৎসোহপিপাসঃ”
ইতি হেয়গুণান প্রতিষিধ্য, “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” (ছাঃ উঃ ৮।১।৫)
ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়াৎ ঋতিবেবাশ্রিত্য গানাত্যেনাবগতৎ
গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি ।

জগৎকালী সমগ্র চিৎ ও অচিৎ বস্তুরই আত্মারূপে অবস্থিত তখন (সৃষ্ট জগৎকালী)
কার্যাবস্থাবিশিষ্ট তাঁহার কার্যত্বও সুসঙ্গত হইতে পারে । অবস্থান্তর প্রাপ্তির
নামই কার্যত্ব ॥১১৬॥

পরব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রে যে নিগুণবাদ দেখা যায় তাহার প্রকৃত অভিপ্রায়
হইতেছে ব্রহ্মে হেয় গুণের অভাব (সর্ব প্রকার গুণেরই অসম্ভাব নহে) ।

ব্রহ্মের নিগুণবাদের
তাৎপর্য

‘তিনি সর্বপাপবিবর্জিত জরা মরণ শোক ক্ষুধা ও পিপাসা
বিবহিত’—এই ঋতি প্রথমে ব্রহ্ম বিষয়ে হেয়গুণের অস্তিত্বের
নিষেধ করিয়া শেষাংশে তাঁহার ‘সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প’

প্রকৃতি কল্যাণময় গুণগণের বিধান কবিয়াছেন । এই ঋতি হইতে পরিকার
ভাবে বুঝা যায় যে যদিও অশ্রুত ব্রহ্মের নিগুণত্ব সাধারণভাবে কথিত
হইয়াছে বটে কিন্তু উক্ত বিশেষ ঋতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের গুণের
এই নিষেধে যে সমস্ত গুণেরই অভাব কথিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু
যত কিছু হেয় বা নিকৃষ্ট গুণ জগতে দেখা যায় ব্রহ্মে কেবল সেই সকল
(হেয়) গুণেরই অবিদ্যমানতার কথা বলা হইয়াছে ।

১—অভিপ্রায় এই যে—ঋতিতে স্থলে স্থলে ব্রহ্মকে সাধারণভাবে নিগুণ বলিয়া
অভিহিত করা হইয়াছে । আবার, কোন ঋতি ব্রহ্মে যত হেয়গুণের অভাব বিশেষভাবে
উল্লেখ করিয়া তাৎপর্যে তাঁহাতে কল্যাণগুণের সম্ভাব্যেরও বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন ।
সাধারণ উল্লেখ অপেক্ষা বিশেষ উল্লেখ যখন বলবান তখন বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মে
গুণবিষয়ে নিষেধের তাৎপর্য হইতেছে হেয় গুণের নিষেধ এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে
কল্যাণভগ্নময় ।

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মোতিবাদশ্চ সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তেরখিসহেয়প্রত্যনৌক-
কল্যাণগুণাকরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপং জ্ঞানৈকনিরূপনীয়ং স্বপ্রকাশতয়া*
জ্ঞানস্বরূপক্ষেত্যভ্যুপগমাতুপপন্নতরঃ। “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” (মুক্তকঃ
১।১।১)। “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব ক্ষয়তে স্বাভাবিকৌ জ্ঞানবলক্রিয়া
চ” (শ্বে: উ: ৬।৮)। “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” (বৃ: উ: ৪।৫।৫)।
ইত্যাদিকাঃ জ্ঞাতৃত্বমাবেদয়ন্তি; “সত্যং জ্ঞানম্” (তৈ: আ: ২।১।১)
ইত্যাদিকাশ্চ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্।

সোহকাময়ত — “বহু ত্বাম্” (তৈ: আ: ২।৬।২)। “তদৈক্ষত—
বহু ত্বাম্” (ছা: উ: ৬।২ ৩)। “তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” (বৃ: উ: ১।৪।৭)

আবার, শাস্ত্রে ব্রহ্মকে যে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে তাহান ভাৎপয়
এই যে, স্বভাবতঃ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সমস্ত হেয়-বিবর্জিত অখিল কল্যাণ
গুণের আকর ব্রহ্মকে কেবলমাত্র স্বরূপটি যে জ্ঞানাকাব
তাহাই নিকপণীয়। জ্ঞান যেরূপ স্ব প্রকাশ ব্রহ্মও সেইরূপ
স্ব প্রকাশ, বা স্বয়ংই প্রকাশমান অর্থাৎ তাঁহার নিজ প্রকাশের
জন্তু অন্য কোন প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানৈকগম্য এবং
স্বপ্রকাশত্ব—এই উভয় কাবণে (ক্ষতিতে) তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়া
থাকে কিন্তু তিনি কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপী বলিয়া যে তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা
হইয়া থাকে তাহা নহে। ক্ষতিসমূহও তাঁহান জ্ঞাতৃত্ব গুণ জ্ঞাপন
করিতেছে, যথা—‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববেত্তা’, ‘ইহার (পরমেশ্বরের) নানাবিধ
পরাশক্তি এবং স্বাভাবিক জ্ঞান বল ও ক্রিয়া ক্ষতি হয়’, ‘অরে মৈত্রেয়ি।
বিজ্ঞাতাকে (পরমেশ্বরকে) কিসের দ্বারা জানিবে?’ ইত্যাদি বাক্যে। যেখানে
ক্ষতিতে ব্রহ্মকে ‘সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে
সেখানেও এইরূপ নির্দেশের হেতু হইতেছে ব্রহ্মের জ্ঞানৈকগম্যত্ব এবং
স্বপ্রকাশত্ব স্বভাব।

আবার, ‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন আমি বহু হইব’, ‘তিনি ঈক্ষণ
করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব’, ‘তিনি নাম ও রূপে (আকাব) অভিযুক্ত
হইলেন’—এই সকল ক্ষতি হইতে জানিতে পারা যায় যে, এক ব্রহ্মই নিজ

ইতি ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পাৎ বিচিত্রস্থিরব্রহ্মরূপতয়া। নানাপ্রকারম-
বস্থিতমিতি তৎপ্রত্যনীকারক্ষাত্মক-বস্তুনানাত্মতত্ত্বমিতি তৎ প্রতি-
ষিধ্যতে — “যুতোঃ স যুতু্যমাপ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্চাতি। নেহ
নানান্তি কিঞ্চন” (বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯)। “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতরং
ইতবং পশ্চাতি। যত্র ত্বস্ত্য সর্বমাত্মৈবাত্মত্বং, তৎ কেন কং পশ্যেৎ,
তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ” (বৃহদাঃ ২।৪।১৪) ইত্যাদিনা। ন পুনঃ
“বহু জ্ঞাৎ প্রজায়েৎ” ইত্যাদি ঋতিসিদ্ধং স্বসঙ্কল্পকৃতং ব্রহ্মণো
নানানাম-রূপভাজেন নানাপ্রকারত্বমপি নিষিধ্যতে। “যত্র ত্বস্ত্য
সর্বমাত্মৈবাত্মত্বং” (বৃহদাঃ ২।৪।১৪) ইতি নিষেধবাক্যাদৌ চ তৎ স্থাপিতম্।
“সর্বং তৎ পরাদাৎ যোহনৃতাত্মনঃ সর্বং বেদ” (বৃহদাঃ ২।৪।৬)।

সঙ্কল্পের দ্বারা বিবিধ বিচিত্র স্বাবব জন্ম রূপে প্রকাশিত হইয়া নানাপ্রকারে
অবস্থান করিতেছেন। এতদ্ভাবে ইহাও বুঝা যায় যে, এইরূপ ভাবনার
বিপরীত যে অত্রক্ষাত্মকভাবে বস্তুসমূহের নানাও বা ভেদ জ্ঞান তাহা অতদ্ব
অর্থাৎ সেই তত্ত্বটি যথার্থ নহে। নিম্নলিখিত ঋতিবাক্যে এইরূপ
অত্রক্ষাত্মক নানাভেদেরই নিষেধ করা হইয়াছে। যথা ঋতি—‘যে (এই জগতে)
নানাভেদে ছায় দর্শন কবে সে যুতাব পরে যুত্যা প্রাপ্ত হয়; ইহাতে কোন
নানাও নাই’ (অর্থাৎ জগৎগত বস্তুসমূহের কোন ভেদ নাই); ‘যখন দ্বৈতেব
ছায় (প্রতীতি) হয় তখনই অপবে অপরকে দর্শন কবে, কিন্তু যখন এই
জটিল সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায় তখন আর সে কিসের দ্বারা কাহাকে
দেখিবে? (অর্থাৎ তখন সে আর কোন ভেদ দর্শন করিবে না), সে কিসের দ্বারা
কাহাকে জানিবে?’ ইত্যাদি। আবার, পক্ষান্তরে এরূপ বুঝিতে হইবে
না যে, ‘আমি বহু হইব’ ইত্যাদি ঋতিতে যে ব্রহ্মের নিম্ন সঙ্কল্পকৃত
(স্বেচ্ছাকৃত) সংঘটিত নানাবিধ নাম ও রূপের নানা প্রকারত্বও নিষিদ্ধ
হইতেছে। (অর্থাৎ এই নানাপ্রকারত্ব কিন্তু নিষিদ্ধ হইতেছে না)। ‘যে অবস্থায়
মাধকের সমস্তই আত্মস্বরূপ হয় অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক রূপে প্রতীত
হয় (তখনই তাহার ভেদজ্ঞান চলিয়া যায়, তখনই সর্ব বস্তুতে অভেদ প্রতীতি
হয়)’ এই বাক্যেই বস্তুগত অভিন্ন প্রতীতির তাৎপর্য স্থাপিত হইয়াছে।
‘যে আত্মার অতিরিক্ত (অর্থাৎ সর্ববস্তুকে ব্রহ্মাত্মক না ভাবিয়া) বস্তুর অস্তিত্ব
মনে করে সর্ববস্তুই তাহাকে প্রভাবণা করে (অর্থাৎ কোন বস্তুই প্রকৃত তত্ত্ব

“তত্ত্ব হ বা এতত্ত্ব মহতো ভূতত্ত্ব নিঃস্রবিতমেতৎ, যৎ স্বধেদো যজুর্বেদঃ” (স্বালঃ ২), (বৃহদাঃ ২।৪।১০) ইত্যাদিনা ।

এবং চিদচিদীশ্বরানাং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদঞ্চ বদন্তীনাং কার্যকারণভাবং কার্যকারণয়োঃ ন্যাত্ত্বং বদন্তীনাঞ্চ সর্বাঙ্গাং শ্রুতীনাং-
বিরোধঃ, চিদচিত্তোঃ পরমাত্মনশ্চ সর্বদা শরীরাত্মভাবম্, শরীরভূতয়োঃ
কারণদশায়াং নামরূপবিভাগানর্হসূক্ষ্মদশাপত্তিস্থ, কার্যদশায়াঞ্চ
তদর্হস্থূলদশাপত্তিস্থং বদন্ত্যভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়তে, ইতি ব্রহ্মজ্ঞান-

বিষয়ে তাহার প্রবৃত্ত জ্ঞান নাই); ‘এই যে স্বধেদ ও যজুর্বেদ ইহা এই
মহান পরমপুরুষের নিঃস্রাব স্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও উক্ত সিদ্ধান্তটি
সমর্থিত হইয়াছে ।১

পূর্বোক্ত আলোচনায় দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন কোন শ্রুতি চেতন, অচেতন
এবং ঐশ্বরের মধ্যে স্বরূপগত ও স্বভাবগত ভেদের কথা বলিয়াছেন এবং কোন
কোন শ্রুতি এই তত্ত্বত্রয়ের মধ্যে কার্যকারণভাব এবং এই কার্যকারণজনিত
অভিন্নতার কথা বলিয়াছেন । এই ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব বোধক শ্রুতিসমূহের
মধ্যে আপাতবিরোধ মনে হইলেও এই বিরোধের পরিহার কথিয়া
দিতেছেন অপর বাক্যগুলি শ্রুতিবাক্য । তাহার প্রতীপাদন করিয়াছেন
যে, চেতন ও অচেতন বস্তুত্রয়ের সহিত পৰমাত্মার সর্বদাই শরীর আত্মাব সম্বন্ধ,
শরীরস্থানীয় পদার্থসমষ্টি কাবণ অবস্থার নাম রূপ-বিভাগহীন সূক্ষ্মদশাপন্ন
এবং কার্যাবস্থায় নাম-রূপ বিভাগযুক্ত স্থূলদশা প্রাপ্ত হয় (ভগৎসংক্ষেপে একটি
হয়) । এই সকল কারণে (পরস্পর স্বরূপগত ভেদ থাকিলেও) চেতন অচেতন
ও ঐশ্বরের মধ্যে কার্যতঃ অভিন্নতা জানা যায় ।

১—সিদ্ধান্তটি এইরূপ—তিনিই ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ রূপে একটি হইয়াছিলেন (সৎ
চ ত্যৎ চ অতৎ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উপদেশ দিতেছেন যে তিনিই জগতের সমস্ত
পদার্থ হইরাছেন (যেহেতু তিনি সর্বাত্মক) । কোন বস্তুই তাঁহা হইতে অতিরিক্ত
নহে । সুতরাং বস্তুবাচক সমস্ত পদার্থে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিশ্চয়
পরমাত্মাকে বুঝাইবে । অতএব, শ্রুতিতে ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যে ‘তৎ’ পদটি যেমন
সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মা-বোধক, সেইরূপ ‘ত্বম্’ পদটিও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া পরোক্ষভাবে
পরমাত্মারই বাচক । ‘তৎ’ পদটি ব্রহ্মের কারণাবস্থাবোধক এবং ‘ত্বম্’ পদটি তাঁহার
কার্যাবস্থারূপ জীবাবস্থাবোধক, অতএব ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’ পদের অভিন্ন উক্তিভেদে কোন
বিরোধ নাই ।

বাদসৌপাধিকব্রহ্ম-ভেদবাদস্তান্য়স্তাপ্যপন্যায়মূলস্ত সকলশ্রুতিবিরুদ্ধস্য
ন কথঞ্চিদপ্যবকাশো দৃশ্যতে। চিদিদীশ্বরানাং পৃথক্ স্বভাবতয়া
তত্ত্বচ্ছ্রুতিসিদ্ধানাং শরীরান্নভাবেন প্রকার-প্রকারিতয়া শ্রুতিভিরেব
প্রতিপন্নানাং শ্রুত্যন্তরেণ কার্যকারণভাবপ্রতিপাদনং, কার্যকারণয়ো-
রৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ হবিরুদ্ধমিতি।

যথা — আগ্নেয়াদীন্ বড়্যাগানুৎপত্তিবাক্যৈঃ পৃথগুৎপন্নান্
সমুদায়ানুবাদিবা ক্যদ্বয়েন সমুদায়দ্বয়ত্বাপন্নান্ “দর্শ-পূর্ণমাসাত্ম্যাম্”

অতএব, ব্রহ্ম অজ্ঞানবাদই হউক অথবা ঔপাধিক ব্রহ্ম-ভেদবাদই হউক
অথবা অজ্ঞ কোন বাদই হউক তাহা বা অবুক্তিগূলক এবং সর্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ।
এই সকল বাদ-কল্পনার কোনরূপ স্থান নাই। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে
ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, চেতন অচেতন এবং ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয়ের স্বভাব
হইতেছে পরস্পর বিভিন্ন; ঈশ্বর হইতেছেন আত্মা এবং যাবৎ চেতন ও অচেতন
পদার্থ তাহার শবীৰ, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেছেন প্রকারী (ধর্মী) বা শবীৰী এবং
সমগ্র চেতন ও অচেতন বস্তু হইতেছে তাহার ধর্ম বা শরীর; ব্রহ্ম হইতেছেন
কাবণকপী এবং জগৎ হইতেছে তাহার কার্যকপী (কার্য-কারণ ভাব), অতএব
এই কার্য কারণ অভেদ। উক্ত সিদ্ধান্ত সকল শ্রুতিগত বলিয়া যে অবিকল্প
তাহাও সিদ্ধ হইল।

যেমন ‘আগ্নেয়’ প্রকৃতি ত্রয়টি যাগের কথা প্রথমে উৎপত্তি-বাব্যে
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইলেও পরে ঐ সকল যাগকে সমষ্টিগতভাবে বিহিত
হইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং শেষে এই প্রকরণেব উপসংহারবোধক
‘দর্শ’ ও ‘পূর্ণমাস’ নামক যাগ করিবে (‘দর্শপূর্ণমাসাত্ম্যাম্’) এই বাক্যে উক্ত

১—ব্রহ্ম-অজ্ঞানবাদ — এই যতে ব্রহ্মভেদে অজ্ঞানের অস্তিত্ব খীকার করা হয়।

ঔপাধিক ব্রহ্ম ভেদবাদ — এই যতে বলা হয় যে, ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।
তাঁহাতে মায়ার উপাধিবোপে ভেদের কল্পনা করা হয়।

২—দর্শ পৌর্ণমাস যাগ—বর্গকলের উদ্দেশ্যে কর্তব্য যাগসমূহ এতদ্ব্যতীত তিনটি পৃথক্
যাগকে ‘দর্শ যাগের’ অন্তর্গত করিয়া একত্বভাবে বিহিত করা হইয়াছে, আবার তিনটি
পৃথক্ যাগকে ‘পৌর্ণমাস যাগের’ অন্তর্গত করিয়া একত্বভাবে বিহিত করা হইয়াছে।

এই দুইটি যাগ যেক্ষণ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও পরে দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ-
দ্বয়ের সহিত অন্তর্গতভাবে বিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে যে এখানেও ঠিক সেই
ভাবেই চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের বস্তু ও স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।
পরে চেতন ও অচেতন তত্ত্বদ্বয়কে ঈশ্বরের শরীররূপে এবং ঈশ্বরকে এতদ্ব্যতীত
আত্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(কাত্যায়ন শ্রোত শ্লঃ ৪-২।৪৭) ইত্যাদিকারবাধ্যঃ কার্মিনঃ কর্তব্যতয়া
বিদধাতি, তথা চিদচিদোশ্বরান্ বিবিজ্ঞস্বরূপস্বভাবান্ “ক্ষরং প্রধানম-
মৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাজ্ঞানাবীশতে দেব একঃ”, (ষে: উ: ১।১০);
“প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতিগুণেশঃ” (ষে: উ: ৬।১৬); “পতিং বিশ্বসাম্প্র-
শ্বরম্..... আত্মা নারায়ণঃ পরঃ” (নাবা: উ: ১৩।১) ইত্যাদিবাটিক্যঃ
পৃথক্প্রতিপাদ—“যস্য পৃথিবী শরীরম্, যস্যাত্মা শরীরম্, যস্যাব্যক্তং
শরীরম্,...এষ সর্বভূতাস্তুরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো
নারায়ণঃ” (শ্রবাল ৭) ইত্যাদিভির্বাটিক্যাশ্চিদচিতোঃ সর্বাবস্থাবস্থিতয়োঃ
পরমাত্ম-শরীরতাং পরমাত্মনস্তদাত্মতাক্ প্রতিপাদ — শরীরভূত-
পদমাত্মাভিধানিভিঃ সদ্বক্ষাত্মাদিশব্দৈঃ কারণবস্তুঃ কার্যাবস্থগত
পদমাত্মৈক এবোতি পৃথক্প্রতিপন্নং বস্তুত্রিতয়ং “সদেব সোমোদ-

ছয়টি বাগকেই ফলকাসী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কর্তব্য বলিয়া বিধান দেওয়া
হইয়াছে, ঠিক সেইরূপেই, ‘প্রধান বা প্রকৃতি হইতেছে জ্ব-স্বভাব (পরিণামী),
হব (উহানের ভোক্তা জীবাশ্মা) হইতেছে অমৃত ও অক্ষব (নিত্য ও নিবিকার),
এক অদ্বিতীয় দেবতা ক্ষরস্বভাব প্রকৃতি (জগৎ) এবং জীবাশ্মা এই উভয়কে
শাসন করেন’ ; ‘ঈশ্বরই প্রধান (প্রকৃতি) এবং ক্ষেত্রজ্ঞেব (জীবাশ্মাব) পতি’,
‘বিশ্বের পতি এবং বিশ্বের আত্মা ঈশ্বরকে নারায়ণই পরমাত্মা’ ইত্যাদি
বাক্যে চেতন অচেতন এবং ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ প্রতিপাদন
করিয়া, পরে ‘পৃথিবী বাহ্য শরীর, আত্মা বাহ্য শরীর, অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন
প্রকৃতি) বাহ্য শরীর, অক্ষব (স্থূল প্রকৃতি) বাহ্য শরীর, তিনিই সর্বভূতের
অন্তরাত্মা পাপবিবর্জিত জ্যোতির্ময় দেবতা অদ্বিতীয় নারায়ণ’ ইত্যাদি
ঐতিবাক্যে চেতন এবং অচেতন তত্ত্বদ্বয়কে (সূক্ষ্ম বা স্থূল) সর্ব অবস্থাতেই
পবমাত্মাব শরীর এবং পবমাত্মাকে এই তত্ত্বদ্বয়ের আত্মা (শরীর) বলিয়া প্রতি-
পাদন করিয়াছেন । এইভাবে প্রতিপন্ন চিৎ এবং অচিৎ এই তত্ত্বদ্বয়ের আত্মভূত
পবমাত্মাব বোধক ‘মৎ’ ‘ব্রহ্ম’ ‘আত্মা’ প্রকৃতি শব্দে কার্য অবস্থা এবং কারণ-
অবস্থা সমস্ত অবস্থাতেই এক পরমাত্মাই সমস্ত প্রতিপাদনের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ
প্রকারে পৃথক্ভাবে যে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরতত্ত্বের সত্তা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে,
সেই পৃথক্ বর্ণিত তত্ত্বত্রয়কেই ‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মদকপই

মগ্র আসীৎ” (ছাঃ উঃ ৬:২।১)। ঐতদাত্ম্যামিদং সর্বৎ” (ছাঃ উঃ ৬:৮।৭), “সর্বৎ খন্দিদং ব্রহ্ম” (ছাঃ উঃ ৮:১৪।১) ইত্যাদি বাক্য্য প্রতিপাদয়তি। চিদচিদ্বস্তুরশরীরিণঃ পরমাত্মনঃ পরমাত্মশব্দেনাভিধানে হি নাস্তি বিরোধঃ, যথা মনুষ্যপিণ্ডশরীরকৃত্যত্মবিশেষত্ব ‘অয়মাত্মা সুখী’ ইত্যত্মশব্দেনাভিধানে; ইত্যত্মমতিবিস্তরেণ ॥১১৭॥

যৎপুনারিদযুক্তম্,—ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাবিচ্ছাদিত্বনিবৃত্তিযুক্তেনৈতি। তদযুক্তম্; বন্ধস্ত পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবাৎ। পুণ্যাপুণ্যরূপকর্মনিমিত্তদেবাদিশরীর-প্রবেশ-তৎপ্রযুক্তসুখদুঃখানুভব-রূপস্ত বন্ধস্ত মিথ্যাভ্যং কথমিব শক্যতে বক্তুম্? এবং—

ছিল’, ‘(পরিদৃশ্যমান) এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক’, ‘এই সমস্তই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি বাক্য্য একীকৃতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে মাত্র। এই চিৎ ও অচিৎ বস্তুদ্বয়ের শব্দবীকণী ব্রহ্মকে (শরীরী না বলিয়া বা শরীরবিশিষ্ট না বলিয়া) কেবল পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত করায় কোন বিরোধ থাকিতে পারে না, কাবণ, আত্মা (জীবাত্মা) মনুষ্য শরীরে অবস্থিত হইয়া তদ্বিশিষ্ট হইলেও এই শরীরবিশিষ্ট আত্মাকে শরীরী না বলিয়া ‘আত্মা’ বলা হইয়া থাকে। যথা—‘এই আত্মা সুখী’ ইত্যাদিকপে। অতএব, জীবাত্মাকেও শরীরী না বলিয়া শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল ‘আত্মা’ শব্দে উল্লেখ করিতে দেখা যায়। অতএব, এ বিষয়ে অধিক বিস্তারের আব প্রয়োজন নাই ॥১১৭॥

পুনরায়, ব্রহ্ম ও আত্মার (জীবাত্মার) অভিন্ন বা একত্বজ্ঞানেই যে অবিচার নিবৃত্তি (বন্ধ দশার মুক্তি) হওয়া বুদ্ধিসঙ্গত বলা হইয়াছে, তাহাও বুদ্ধিবৃত্ত নহে। কাবণ বন্ধ (জীবের বন্ধ দশা) যখন প্রকৃত পারমার্থিক (হে অদ্বৈতবাদিন্। আপনি ইহাকে অপারমার্থিক বলিলেও, ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি) কেবল বাক্য্যভ্য (অদ্বৈত) জ্ঞানের দ্বারা এই বন্ধ দশা নিবৃত্ত হইতে পারে না। পাপ-পুণ্যরূপ কর্মের ফলে জীবের যে দেবাদি বিভিন্ন শরীরে প্রবেশ আবার তাহারই ফলে যে সুখ-দুঃখ অনুভবরূপ বন্ধন আসিয়া আসিয়া পড়ে, তাহাকে কিরূপেই বা মিথ্যা বলিতে পারা যায়? এইরূপ বন্ধন চইতে বুদ্ধি যে তত্ত্বপূর্ণ উপাসনার পরিতুষ্ট শ্রীভগবানের

রূপবন্ধ-নিবৃত্তিৰ্ত্তজিক্রপাপন্নোপাসনগ্ৰীতপরমপুরুষ-প্রসাদলভ্যেতি পূর্ব-
মেবোক্তম্ । ভবদভিমতশ্চৈক্যজ্ঞানশ্চ যথাবস্থিতবস্ত-বিপরীতবিষয়শ্চ
মিথ্যাকপদেন বন্ধবিবৃদ্ধিরেব ফলং ভবতি । “মিথ্যৈতদন্যদৃ দ্রব্যং হি,
নৈতি তদ্ভবাতাং যতঃ ।” (বি: পু: ২।১৪।২৭) ইতি শাস্ত্রাৎ । “উত্তমঃ
পুরুষত্বত্বাঃ” (গীতা ১৫।১৭) ; “পৃথগাজ্ঞানং প্রেরিতারঞ্চ মতা” ইতি (শ্বে:
উ: ১।৬) । জীবাত্মবিসজাতীয়শ্চ তদন্তর্ধামিণো ব্রহ্মণো জ্ঞানং
পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোকসাধনমিভূপদেশাচ্চ ।

অপি চ, ভবদভিমতস্তাপি নিবর্তকজ্ঞানশ্চ মিথ্যারূপত্বাৎ তত্ত
নিবর্তকান্তরং যুগ্যম্ । নিবর্তকজ্ঞানগিৎ স্ববিরোধি সর্বং ভেদজাতং
বিনিবর্ত্য* কণিকত্বাৎ স্বয়মেব বিনশ্যতীতি*১ চেৎ ; ন, তৎস্বরূপ-

অনুগ্রহ ঘাবাই লাভ করা যায় সে-কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । উপনন্ত
আপনার অভিমত এই একত্বজ্ঞান যখন অনুভূত যথাবস্থিত বৈত অবস্থাপন্ন
বস্তুরিচ্যেব বিপরীত জ্ঞানের উৎপাদক বলিয়া মিথ্যা বা অসত্য, তখন এই
একত্ব জ্ঞানের দ্বারা বন্ধ-নিবৃত্তি না হইয়া বরং বন্ধ বিবৃদ্ধিকণ যশই হইবার
কথা । “যেহেতু এক দ্রব্য কখনও অত্র দ্রব্যতা লাভ করিতে পারে না, অতএব,
(জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া উক্তিটি) সত্য নহে, মিথ্যা ।” “উত্তমপুরুষ পবমাত্মা জীব
হইতে পৃথক্ ।” “জীব হইতে পৃথক্ এবং প্রেরিতা অর্থাৎ সংসারে প্রেরণকর্তা
জগৎনিযন্তা আত্মাকে মনন বা ধ্যান করিয়া” (অনুভূত লাভ করণ), ইত্যাদি শাস্ত্র
বাক্য হইতে জানা যায় যে, জীবাত্মা হইতে পৃথক্ এবং এই জীবেরই অন্তর্ধানী
ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানকে পরমপুরুষার্থ যে মোক্ষ তাহাও লাভন বলিয়া উপদেশ দণা
হইয়াছে ।

(হে অদ্বৈতবাদিন্ ।) আরো এক কথা, আপনাদের অভিমত যে
অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান (‘তৎসমি’ ইত্যাদি বাক্যেও একত্ব জ্ঞান), বস্তুতঃ তাহাও
যখন মিথ্যা (যেহেতু আপনাদের মতে ব্রহ্মব্যভিভিক্ত সমস্তই মিথ্যা এবং
কাল্পনিক, অতএব, প্রপঞ্চ এবং তদন্তর্গত জ্ঞানও মিথ্যা এবং কাল্পনিক),
তখন সেই নিবর্তক জ্ঞানের নিবৃত্তির জগত অপরা কোন বস্তুই অনুসন্ধান করিতে
হয় । (নতুবা ঐ মিথ্যা জ্ঞানটি থাকিয়া যাহিবে এবং এই মিথ্যা জ্ঞান থাকিতে
আর মুক্তি হইতে পারে না ।) যদি আপনি বলেন, এই নিবর্তক-জ্ঞান যখন
কণিক (অদ্বৈত মতে ‘জ্ঞান’ বা অনুভূতি হইতেছে কণিক বস্তু) তখন নিজের
(একত্বের) বিরোধী সমস্ত ভেদভাব বিনষ্ট করিয়া সে স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়

তদ্বৎপত্তিবিনাশানাং কার্লনিকত্বেন বিনাশ-তৎকল্পনাকল্পকরূপাবিভায়া
নিবর্তকান্তরয়েষণীয়ম্ । তদ্বিনাশো ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি চেৎ ; তথা
সতি নিবর্তকজ্ঞানোৎপত্তিরেব ন শ্রুতং । তদ্বিনাশে তিষ্ঠতি, তদ্বৎ-
পত্তাসম্ভবাৎ ।

অপি চ, চিন্মাত্রব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃত্ত্বনিষেধবিষয়জ্ঞানস্ত কোহয়ং
জ্ঞাতা ? অধ্যাসরূপ ইতি চেৎ ; ন, তস্ত নিষেধ্যতয়া নিবর্তকজ্ঞান-
কর্মত্বাৎ তৎকর্তৃত্বানুপপত্তেঃ । ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি* চেৎ ; ব্রহ্মণো
নিবর্তকজ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্ ? উত অধ্যস্তম্ ? অধ্যস্তং

(তাহার নিবর্তনের জন্তু আর অস্ত্র উপাযান্তবের প্রয়োজন হয় না) । তদ্বত্তবে
বলি — না, এ কথা বৃক্তিসঙ্গত নহে, কারণ, এই নিবর্তক-জ্ঞানের স্বরূপ
উৎপত্তি ও বিনাশ সমস্তই যখন কার্লনিক, অর্থাৎ কোন অবিভাজনিত ভ্রান্তিবৃত্ত
তখন এই ভ্রমের কল্পক অর্থাৎ ভ্রমের আশ্রয়বস্ত্র অবিভাগও নিবৃত্তির জন্তু
অস্ত্র একটি নিবর্তক পদার্থ অন্বেষণ করা আবশ্যিক । যদি বলেন, অবিভাগ এই
নিবর্তক বা বিনাশক পদার্থটি হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপই (তদতিরিক্ত কিছু নহে,
অতএব, নিবর্তকান্তর কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই), তাহা হইলে তো, অর্থাৎ
ব্রহ্মের স্বরূপ এবং এই বিনাশ যদি একই বস্তু হয় তাহা হইলে তো অবিভা-
নিবর্তক জ্ঞানের উৎপত্তি কোনকালেই সম্ভব হইতে পারে না ।

আরও দ্বিজ্ঞাত এই যে, চিন্মাত্র ব্রহ্মব্যতিরিক্ত যত কিছু পদার্থের
নিষেধ-বিষয়ক (সিধ্যাত্ত্ববোধক) যে জ্ঞান হয় তাহার জ্ঞাতা কে ? যদি বলেন,
ব্রহ্মে অবিভাগ অধ্যাস, অর্থাৎ 'অহং পদার্থই' এই জ্ঞানের জ্ঞাতা ; না, তাহা
বলিতে পারেন না, কারণ এই অধ্যাসই যখন নিষেধ্য বস্তু, অর্থাৎ নিবর্তনের
বিষয় তখন উহা উক্ত নিবর্তক জ্ঞানের কর্মই হইবে, তাহার কর্তা হইতে
পারে না । আর যদি ব্রহ্মস্বরূপকেই কর্তা বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে
পুনরায় দ্বিজ্ঞাত এই যে উক্ত অবিভা-নিবর্তক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানবিষয়ক
ব্রহ্মের যে জ্ঞাতৃত্ব (জ্ঞান-কর্তৃত্ব) তাহা কি তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপ অথবা
তাহার অবিভা-অধ্যাস রূপ । যদি অধ্যাস রূপ হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞাতৃত্বের

চেৎ, অয়নম্যাসন্তরানুলাবিদ্যাস্তবৎ নিবর্তকজ্ঞানাবিনমতয়া তিষ্ঠত্যেব ।
নিবর্তকজ্ঞানাস্তবাত্তাপগনে তুঃ তত্ৰাপি ত্রিকপদ্যাং জ্ঞাত্ৰপেক্ষমান-
বস্থা জ্ঞাৎ । ব্রহ্মবরূপশ্চৈব জ্ঞাতৃভে অগদীম এব পক্ষঃ পনিগৃহীতঃ
জ্ঞাৎ । নিবর্তকজ্ঞানবরূপং বন্যা জ্ঞাতা চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তভেদেন
অনিবর্ত্যাস্তর্গতম্ ইতি বচনম্ ‘ভূতলব্যতিরিক্তং বৃৎসং দেবদন্তেন
ছিন্নম্’ ইত্যেকম্যামেব ছেদনক্রিয়াগামন্যা ছেদ্তুরম্যাঃ ছেদন-
ক্রিয়ামাশ্চ ছেদ্যানুপ্রবেশবচনবদ্রপহাসন্যম্ । অমাত্তো জ্ঞাতা বন্যাশ-

(অহংরূপী) কারণরূপ ব্রহ্মবস্তুরে অধ্যাস বা ভ্রম এবং এই ভ্রম বা অধ্যাসের
মূল কারণরূপ যে আরও একটি অবিশ্রা (অজ্ঞান) রহিয়াছে তাহা যখন উপরি উক্ত
অবিশ্রা নিবারক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই (অর্থাৎ উক্ত জ্ঞানের বরূপী হয়
নাই, কর্তারূপীই হইয়াছে) তখন এই অধ্যাস ও তাহার মূল কারণ যে অবিশ্রা
তাহা তো বিদ্যমানই থাকিবে । আর যদি এই দুইটি নিবারণের জন্য আপনারা
অপর একটি নিবর্তক-জ্ঞানের সত্তা মানিয়া লন তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও
তো আবার উপরি উক্ত প্রকারে জ্ঞাতা, জ্ঞান বা জ্ঞেয় এই তিন প্রকারের মধ্যে
কোনটি তাহা বিবেচনা করিতে হইবে । সুতরাং পরবর্তী এই নিবর্তক-
জ্ঞানেরই বা জ্ঞাতা কে ? এই প্রশ্নোত্তরে পূর্বোক্ত সেই ‘অনবস্থা’ দোষই আসিয়া
পড়ে । আর ব্রহ্মবরূপকেই (সেবল জ্ঞানবরূপ বলিয়া স্বীকার না করিয়া)
জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে তো স্বভাবতঃ আমাদের মতটি (ব্রহ্ম জ্ঞানবরূপ
এবং জ্ঞানগুণক বা জ্ঞাতাবস্ত) আপনাদের স্বীকার করিয়া লওয়াই হইল ।
পুনরায়, আপনারা যদি বলেন — ব্রহ্ম হইতেছেন নিবর্তক জ্ঞানের স্বরূপ এবং
এই জ্ঞানবরূপ বিসয়ের জ্ঞাতাও বটেন, তাহা হইলে (আপনাদের মতে) এই
জ্ঞাতারূপ ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানবরূপ নহেন বলিয়া জ্ঞানবরূপ ব্রহ্ম হইতে গুণক
বস্ত, অর্থাৎ অধ্যাত্ত ব্রহ্মবস্ত । সুতরাং এই জ্ঞাতাবস্ত (অধ্যাত্ত) ব্রহ্ম নিজ
জ্ঞানের দ্বারা (ব্রহ্ম ভিন্ন অজ্ঞাত জ্ঞানরূপী সমগ্র নিবর্ত্য বস্তুর দ্বারা স্বয়ং নিবর্ত্য
বস্ত্রসমূহের অন্তর্গত হইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ নিজেই জ্ঞানের দ্বারা নিজেই যে
বিনাশ হইয়া পড়িলেন, (এই মতে) তাহাই বলা হইল । আপনাদের এই
উক্তিটি ‘কেবল পৃথিবীব্যতিরিক্ত ভূতলস্থ সনস্ত বস্ত্রই দেবদন্ত কর্তৃক ছিন্ন
হইয়াছে’, অর্থাৎ এই ছেদনকার্যে ছেদনকর্তা দেবদন্ত সনস্ত পৃথিবীস্থ বস্ত্র
সহিত নিজেদেও ছেদ্য করিয়াছে — এইরূপ কথনের দ্বারা উপহাসজনক ।
অবিশ্রা অধ্যাত্ত ব্রহ্ম জ্ঞাতাপুঙ্ক শাস্ত্রবাক্যদ্বারা অবিশ্রা-নিবর্তক জ্ঞানের দ্বারা

হেতুভূত-নিবর্তকজ্ঞানে স্বয়ং বর্ত্তা চ ন ভবতি, স্বনাশস্যাপুরুষার্থত্বাৎ ।
 তন্নাশস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বাভূতপগমে ভেদ-তদর্শনঃ-তন্মূল্যবিচাৰীনাং
 কল্পনম্বেব ন স্যাৎ ; ইত্যলমেনে দিষ্টহত-মুদগরাভিঘাতেন ॥১১৮॥

তন্মাদনাদিকৰ্মপ্রবাহরূপাজ্ঞানমূলত্বাদ্ বক্ষ্যস্য তন্নিবৰ্হণমুক্ত-
 লক্ষণজ্ঞানাদেব । তদ্বৎপত্তিশ্চ অহরহরনুষ্ঠীয়মান-পরমপুরুষারাদন-
 বেষাশ্রয়াথাস্বাবুদ্ধিবিশেষসংস্কৃত-বর্ণাশ্রমোচিতকর্মলভ্যা । তত্র কেবল-
 কর্মণামল্লাস্থিরফলত্ব, অনভিসংহিতফল-পরমপুরুষারাদনবেষণাং

নিজেই কর্ত্তা হইয়া যে নিজেরই বিনাশসাধন করিবে তাহা বখনই সম্ভবপন
 হইতে পারে না, কারণ আত্মবিনাশ বেহই কখনো চাহে না । পদ্যান্তরে, যদি
 বলা যায় যে, (অবিজ্ঞা অধ্যাত্ত ব্রহ্মই হইতেছে জীব এবং ব্রহ্মে জাতৃত্বটি
 হইতেছে অধ্যাসজনিত, সুতবাং তাহাব) এই জাতৃত্বের বিনাশেই ব্রহ্মের যথার্থ
 স্বরূপটি উল্কাটিত হয় (এবং ইহাই জীবের পরম কাম্য) — এইরূপ স্বীকার
 করিলে তো, অর্থাৎ ব্রহ্মের জাতৃত্বনাশই যে তাহাব যথার্থ স্বরূপ তাহা স্বীকার
 করিলে তো জাগতিক ভেদ, এই ভেদ প্রতীতি এবং তাহার মূল কারণ যে
 অবিজ্ঞা প্রভৃতি কোন বস্তুরই কল্পনা সম্ভব হয় না (এবং এতদ্বারা একপ্রকার
 শূন্যবাদই আসিয়া পড়ে) । দৈবহত ব্যক্তির উপরে আন মুদগর আঘাতের
 প্রয়োজন নাই ॥১১৮॥

অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের (জীবের সংসারবন্ধনের) কারণ যখন
 অনাদিকালের অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানমূলক সকাম কর্মও এই কৃতকর্মের ফল,
 তখন এই বন্ধন-নিবর্তনের বা মুক্তির উপায় হইতেছে কর্মবিষয়ে (অর্থাৎ কর্মের
 প্রকৃত স্বরূপের বিষয়ে) এই উপরি-উক্ত যথার্থ জ্ঞান । এই জ্ঞানটি লাভ করা
 যায় প্রত্যহ পরমপুরুষের আরাধনার দ্বারা । প্রত্যহ পরমপুরুষ
 ভগবানের আরাধনা করিতে করিতে আত্মবিষয়ে যথার্থ যে বুদ্ধির উদয় হয়
 সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত নিজ নিজ বর্ণোচিত এবং আশ্রমোচিত
 কর্ম হইতেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায় । জ্ঞানরহিত কর্মের ফল যে অস্থির
 ও অন্ন এবং ফলাসক্তিরহিত পরমপুরুষের আরাধনা-বুদ্ধিতে অসংস্থিত কর্মসমূহ

কর্মণামুপাসনাত্মক-জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ ব্রহ্মবাধ্যাত্মানু চব্রহ্মপানন্ত-
স্থিরফলত্বঞ্চ কর্মস্বরূপজ্ঞানাদ্ যাতে ন জায়তে। কেবলাকার-
পরিভাগপূর্বক-যথোক্তস্বরূপকর্মোপাদানঞ্চ ন সম্ভবতীতি কর্মবিচার-
নন্তরং তত এব হেতোব্রহ্মবিচারঃ কর্তব্য ইতি 'অধাতঃ' ইত্যুক্তম্ ॥১১৯॥

তত্র পূর্বপক্ষবাদী মন্যতে — ব্রহ্মব্যবহারাদগত শব্দস্য বোধকত্ব-
শব্দব্যবহারগামন্তবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্যবুদ্ধিপূর্বকত্বেন কার্যার্থ এব

যে উপাসনাত্মক জ্ঞান উৎপাদন করে এবং এই জ্ঞানের ফলে যে ব্রহ্মের যথার্থ
স্বরূপজ্ঞানকণী অনন্ত ও স্থির ফললাভ হইয়া থাকে, তাহা জানিতে পাবা যায় না।
যতদূর না উক্ত প্রবান কর্মের প্রবৃত্ত স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়। উপরি-উক্ত
এই প্রকার জ্ঞান বিনা কেবল কর্মসমূহের অমূর্তান পরিভাগ করিলে (ব্রহ্মবিষয়ক
জ্ঞান বিনা) পনমপুরুষের আরাধনাকণী কর্মের অমূর্তান সম্ভব হয় না। এইজন্যই
কর্মবিচারের পক্ষে অর্থাৎ জৈমিনিভূক্ত পূর্বমীমাংসা পাঠের দ্বারা কর্মবিষয়ক জ্ঞান
লাভের পক্ষে ব্রহ্ম-নিচিন বলা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই 'অধ' এবং 'অতঃ'
শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে এট ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের প্রথমই ॥১১৯॥

(অতঃপন ভাষ্যকার নামাসুজ সূত্রের অর্থযোজনা আশ্রিত্য বহিতেছেন—)।

ব্রহ্মবিচারের আনয়কতা প্রতিপাদন—

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বিষয়ে পূর্বপক্ষবাদী (পূর্বমীমাংসক ঋষি জৈমিনির মতাব-
লম্বিগণ) মনে করেন যে, শব্দ ব্যবহারে প্রাচীনগণের অর্থাৎ অভিজ্ঞগণের
শব্দব্যবহার না জানিলে কোনও শব্দের অর্থবোধন শক্তি ধারণা
করা যায় না, অর্থাৎ বোনা শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা
বুঝিতে পাবা যায় না। এই অভিজ্ঞগণের শব্দব্যবহার যখন
ক্রিয়াবুদ্ধিপূর্বক অর্থাৎ ক্রিয়ানোদয অর্থসাধনেই তৎপন তখন
ক্রিয়াপ্রতিপাদক অর্থেই শব্দের প্রামাণ্য, (পন্যাস্তরে, যেস্থলে
শব্দ ক্রিয়াবোধক নহে, কেবল বস্তুমাত্রের বোধক, যথা— 'সত্যং'
জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'. তাহাও প্রামাণ্য নাই)। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে,

পূর্বপক্ষ—
কর্ম মীমাংসকগণের
পন উপাসন—
এক জিজ্ঞাসার
প্রব. জন নাই

১—পূর্বমীমাংসা মতাবলম্বী — ইহার কার্য-বাক্যার্থবাদী। অর্থাৎ কোন ক্রিয়া
প্রতিপাদনেই বাক্যের প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ক্রিয়াবোধক বাক্যই প্রামাণ্য
হইয়া থাকে। যে সকল বাক্য ক্রিয়াবোধক না হইয়া কেবল কোন পরিণিষ্পন্ন বস্তুর
প্রামাণ্য নহে। অতএব তাহাদের মূল্য অল্প।

শব্দস্য প্রামাণ্যমিতি কার্যরূপ এব বেদার্থঃ। অতো বেদান্তাঃ
পরিনিষ্পন্নৈ পরে ব্রহ্মণি ন প্রমাণভাবমনুভবিতুমর্হন্তি ।

ন চ, পুত্রজন্মাদিসিদ্ধবস্ত্তবিষয়বাক্যেষু হর্ষহেতুনাং কালত্রয়বত্তি-
নামর্থানামানন্ত্যাং স্থলগ্ন-সুখপ্রসবাদিহর্ষহেতুর্থাস্তরোপনিপাত-সন্তা-
বনয়া চ প্রিয়ার্থ-প্রতিপত্তিনিমিত্ত-মুখবিকাশাদিলিঙ্গেনার্থবিশেষবুদ্ধি-
হেতুত্ব-নিশ্চয়ঃ, নাপি বাৎপন্যেতরপদ-বিভক্ত্যর্থস্য পদান্তরার্থনিশ্চয়েন

যজ্ঞাদি কর্মের অস্বীকৃতি প্রতিপাদন করাই বেদের প্রধান অর্থ। অতএব
অতঃসিদ্ধ পবব্রহ্মের প্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসমূহ (যে সকল বাক্য ক্রিয়াবোধক
নহে তাহারা) কখনও প্রামাণ্য বলিবার গণ্য হইতে পারে না।

এ কথা বলা যায় না যে, পূর্বসিদ্ধ (পূর্বসম্পন্ন) পুত্রজন্মাদিবোধক ('ওহে,
তোমার পুত্র জন্মিয়াছে ইত্যাদি) বাক্য (সম্পন্ন ব্যাপারের বোধকাপেও) যখন
হর্ষ ইত্যাদি ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ তখন (সিদ্ধ বস্ত্ত) ব্রহ্মের বোধক যে
বেদান্ত (তাহা ক্রিয়াবোধক না হইলেও) সেই বেদান্তবাক্যও প্রামাণ্য হইতে
পারে। তদুত্তরে বলি (মীমাংসক) — পুত্রের জন্মরূপ পরিসম্পন্ন ঘটনাটিই
যে হর্ষ উদ্ভবের কারণ তাহা নহে, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালিক হর্ষোৎপাদক
অসংখ্য কারণের মধ্যে জন্মের স্থলগ্ন, সুখ প্রসব প্রভৃতি অত্যন্ত হর্ষোৎপাদক
বিষয়ক সম্ভাবনাবশতঃ এবং এই প্রিয় ব্যাপারটি জ্ঞাপনকর্ত্তার মুখ প্রফুল্লতা
প্রভৃতি চিহ্ন দর্শনে নিশ্চয় করা যায় যে, এই সকল ভাবনাই (সন্তোজাত পুত্রের)
পিতা প্রভৃতির এই হৃয়ের কারণ। আরও বলি, যে সকল শব্দ আবৃত্ত্যপন্ন অর্থাৎ
যাহাদের যৌগিক অর্থ প্রত্যঙ্গভাবে বুঝিতে পারা যায় না, সেই সকল পদের
নিভক্তির অর্থ বুঝিতে হইলে সম্মিহিত পদের অর্থবোধন অথবা সম্মিহিত প্রকৃতির

১—উপরি উক্ত কথনের অভিপ্রায় — ভৈরবির মতানুসারী ব্যক্তিগণ কার্য-
ব্যাক্যার্থবাদী, তাহাদের ন্যে কর্ত্তব্য ক্রিয়ার বোধক শব্দের দ্বারাষ্ট বাক্যের যথার্থ অর্থ
প্রতিপাদন করা যায়। যে বাক্য কোন কর্মস্বীকৃতি প্রতিপাদন করে না, সেট অক্রিয়া-
বোধক বাক্য প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই মতবাদের বিরুদ্ধ পক্ষ
আপত্তি উঠাইতেছেন — "তোমার পুত্র জন্মিয়াছে" এই বাক্যটি তো কোন কর্ত্তব্য-
ক্রিয়ার বোধক নহে, কেবল সম্পন্ন অতীত ঘটনার একটি বিবরণি মাত্র। কিন্তু এই
অক্রিয়াবোধক বাক্য শ্রবণে শ্রোতার মনে যে প্রাণের উদ্ভেদ হইয়া থাকে। অতএব,
অক্রিয়া বোধক বাক্য যে প্রামাণ্য হইবে না, এ কথা বলা যায় না। এই আপত্তির

প্রকৃত্যর্থনিশ্চয়েন বা শব্দস্য সিদ্ধবস্তুভিধানশক্তি-নিশ্চয়ঃ; জ্ঞাতকার্য-
ভিধায়ি-পদসমুদায়স্য তদংশবিশেষনিশ্চয়রূপত্বাৎ তস্য।

ন চ, সর্পাদভীতস্ত 'নায়ং সর্পো রজ্জুরেয়া' ইতি শব্দশ্রবণ-
সমনন্তরং ভয়নিবৃত্তি-দর্শনেন সর্পাভাববুদ্ধিহেতুত্বনিশ্চয়ঃ। অত্রাপি

(যে শব্দেব পবে বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে সেই বিভক্তি অবলম্বনে সেই শব্দের)
অর্থ-নিশ্চয়ের দ্বারাও তাহা নিশ্চয় করা যায়, অতএব, (কার্যার্থবোধক না
হইলেও) পবিনিষ্পন্ন বস্তুর বোধনেও যে শব্দের শক্তি আছে তাহা বলা যায় না।
কাবণ, এস্থলে প্রসিদ্ধ কার্যবোধক সমস্ত পদটিই নিজ অংশবিশেষের অর্থটি
বোধ করিয়া দেয়। (শ্রুতবাং এইরূপ স্থলেও অজিহাবাবোধক এবং কেবল
পবিনিষ্পন্ন বস্তুর বোধক পদেব প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না।)

পুনর্নায়, (বজ্রুতে সর্পভ্রমস্থলে) সর্পভয়ে ভীত ব্যক্তির 'ইহা সর্প নহে,
রজ্জু'—এই বাব্য শ্রবণানন্তর যে ভয়নিবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেও
সর্পাভাব-বোধটিই যে ভয়-নিবৃত্তির কারণ তাহা নহে। এস্থলে এই ভয়-

সমাধানে কার্য-সাক্যার্থবাদিগণ বসিষা থাকেন—এখানে উক্ত অজিহাবোধক বাক্য
হইতে হর্ষ উৎপন্ন হয় নাই, এই হর্ষোৎপত্তির অন্তত কাবণ আছে। বধা—শ্রোতা
বধন জানিতে পারিল যে শুভ লগ্নে বিনা ক্রেশে তাহার পুত্র জন্মিয়াছে এবং বন্ধার
যুগেব তাব বর্ণনে জানা গেল এই ব্যাপারে অন্য কোন অর্থও ঘটে নাই—শ্রোতার
মনে এই প্রকারের বোধই তাহার হর্ষোৎপত্তির কারণ।

'বুৎপন্ন' ও 'অবুৎপন্ন' শব্দ — প্রকৃতি-প্রত্যয়বোঙ্গে যে শব্দ অর্থ-প্রতিপাদন
সমর্থ হয় তাহা 'বুৎপন্ন' শব্দ, এই প্রকার অর্থ প্রতিপাদনে অনসমর্থ শব্দ হইতেছে
'অবুৎপন্ন' শব্দ। এই সকল অবুৎপন্ন শব্দের ও তদন্ত বিভক্তির অর্থটি হইতাবে
নিশ্চয় করা যায়। প্রথম—অব্যবহিত পূর্বের বা পরের 'বুৎপন্ন' শব্দের 'অর্থ-নিশ্চয়ের
দ্বারা; দ্বিতীয়—সম্বিহিত যে শব্দে বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে সেই শব্দগত প্রকৃতির
অর্থনিশ্চয়ের দ্বারা। বধা দৃষ্টান্ত—(১) একজন প্রশ্ন করিল—'কঃ চরতি', উত্তবে
ওদিল 'বৎসঃ'। 'বৎস' শব্দের অর্থটি না জানিলেও 'চরতি' অর্থাৎ চরিতেছে শব্দটির
বাক্যে বস্তু সম্বন্ধে উপস্থিত থাকায় সে বুঝিয়া লইল যে 'বৎস' মানে বাছুর।
(২) কোন ব্যক্তিকে বলা হইল—'কাঠে কটায়ে ওদনঃ পুততি', অর্থাৎ কাঠের দ্বারা
কটায়ে অন্ন পাক করিতেছে—এই বাক্যে 'কাঠে' শব্দে করণে তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত
হইয়াছে। শ্রোতা 'কটায়ে' শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু কাঠের দ্বারা পাক হইতেছে
তিনিহা সে বুঝিয়া লইল যে 'কটায়ে' শব্দটির অর্থ হইতেছে একটি পাক-পাএ কড়া বা
হাড়িবিশেষ।

নিশ্চেষ্টং নির্বিষম্ অচেতনমিদং বহুত্যাগার্থবোধেষু বহুশু ভয়নিবৃত্তি-
 হেতুশু সৎসু বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ । কার্যবুদ্ধি-প্রবৃত্তি-ব্যাপ্তিবলেন
 শব্দশ্চ প্রবর্তকার্যাববোধিতমবগতমিতি সর্বপদানাং কার্যপরত্বেন সর্বৈঃ
 পদৈঃ কার্যৈশ্চৈব বিশিষ্টশ্চ প্রতিপাদনাং নান্যাস্মিতস্বার্থগাত্রে
 পদশক্তিনিশ্চয়ঃ । ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিস্ত কার্যবুদ্ধিদ্বারেণ প্রবৃত্তিহেতুঃ,
 ন স্বরূপেণ, অতীতানাগতবর্তমানেষ্টোপায়বুদ্ধিশু প্রবৃত্তানুপলক্ষেঃ ।
 'ইষ্টোপায়ো হি মৎপ্রযজ্ঞাদ্ ঋতে ন সিধ্যতি ; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ'
 ইতি বুদ্ধির্থাবৎ ন জায়তে, তাবন্ন প্রবর্ততে । অতঃ কার্যবুদ্ধিরেব

নিবৃত্তির কারণ প্রকৃতপক্ষে যে কি, তাহা সঠিক বলা যায় না । (সর্বরূপ
 প্রতীক্ষমান) -এই বস্তুটি ক্রিয়াহীন নির্বিশেষ, জড়বস্তু ইত্যাদি ভয়নিবৃত্তির
 বহুপ্রকার কারণের প্রতীতি থাকা সত্ত্বেও কোনটি যে ভয়নিবৃত্তির প্রকৃত কারণ
 তাহা নিশ্চয় দবা যায় না । পুনরায়, শব্দমাত্রই যখন কার্যবুদ্ধিজনিত প্রবৃত্তি-
 বোধকরূপে না ক্রিয়া প্রতিপাদকরূপে অর্থবোধনে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়
 তখন এই কার্যবিনয়ক জ্ঞান এবং কার্যবিনয়ক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট এই অর্থবোধকতার
 নিয়ম অনুসারেই বুঝিতে হয় যে সমস্ত শব্দই কার্যবোধক এবং সমস্ত পদই
 বিশেষ বিশেষ কারণের প্রতিপাদক । অতএব বুঝিতে হইবে যে, ক্রিয়া-
 সম্বন্ধরহিত অর্থবোধনে কোন পদের শক্তি নাই, ক্রিয়া সম্বন্ধ প্রতিপাদনেই
 সমস্ত পদের শক্তি অবস্থানিত । কেবল ইষ্টসাধনতাক্রপ জ্ঞানটি অর্থাৎ অতীতবস্তু
 প্রাপ্তির উপায় কেবল এইরূপ জ্ঞানটি সান্নাৎভাবে কোন প্রবৃত্তির কারণ
 হইতে পারে না পরন্তু ক্রিয়ানুষ্টি অর্থাৎ ইহা অভিলষিত বস্তু লাভ করাইতে
 সমর্থ এইরূপ কোন কার্যানুষ্ঠানের বোধ থাকিলে সেই ক্রিয়াসম্বন্ধ পদের দ্বারা
 লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়, কিন্তু কেবলমাত্র ইষ্টসাধনতা জ্ঞান কোন প্রবৃত্তি
 জন্মাইতে পারে না । এই কারণেই অতীত বর্তমান এবং অনাগত (ভবিষ্যৎ)
 যে সমস্ত ইষ্টসাধন (সতীত লাভের উপায়) আছে সে বিষয়ে জ্ঞান সত্ত্বেও
 তাগত প্রবৃত্তির জন্মাব দেখা যায় । যতদূর না বোধ জন্মায় যে, এই
 ইষ্টসাধনতা জ্ঞানাব চেদ্ব্যসাদ্য ও বিষয়ে আনন্দের চেদ্ব্য বস্তু প্রয়োজন এবং
 চেদ্ব্য না করিলে অর্থসিদ্ধি হইবে না ততদূর সে বিষয়ে কেহই প্রবৃত্ত হয় না ।
 সুতরাং এই কর্মব্যাপ্তিবুদ্ধি নিশ্চেষ্ট প্রবৃত্তির প্রকৃত কারণ হয় । সত্যম্

প্রভৃতিহেতুরিতি প্রবর্তকশ্চৈব শব্দবাচ্যতয়া কার্যশ্চৈব বেদবেদান্তাৎ
 পরিনিষ্পন্নরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণানন্তস্থিরফলাপ্রতিপত্তেঃ; “অক্ষম্যং হ
 বৈ চাতুর্মাশ্ত্যাজিনঃ সূরুতং ভবতি” (আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ২।১।১)।
 ইত্যাদিভিঃ কর্মণামেব স্থিরফলত্বপ্রতিপাদনাচ্চ কর্মফলান্নাস্থিরত্ব ব্রহ্ম-
 জ্ঞানফলানন্তস্থিরত্ব-জ্ঞানহেতুকো ব্রহ্মবিচারারম্ভো ন যুক্তঃ — ইতি।
 ॥১২০॥

অত্রাভিধীয়তে — নিখিললোকবিদিত-শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণপ্রকার-
 মপনুত্ত সর্বশব্দানামলৌকিকৈকার্থাববোধিস্বাবধারণং প্রামাণিকা ন
 বহু ন্যস্তে*।

এবং কিল বালাঃ শব্দার্থসম্বন্ধমবধারণয়ন্তি মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ

লোকপ্রযুক্তিহেতুরূপী অর্থই যখন শব্দের প্রকৃত বাচ্য অর্থ তখন কার্য বা
 ক্রিয়া প্রতিপাদনই বেদের প্রতিপাদনীয় বিষয় (এবং সিদ্ধবস্তুর প্রতিপাদন
 তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না)। অতএব, পরিনিষ্পন্ন অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্ম
 প্রাপ্তিরূপ অনন্ত ও স্থির (নিত্য) ফল লাভ কেবল শব্দব্রহ্ম জ্ঞান লাভের দ্বারা
 সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ বাক্য দেখাও যায় — যিনি ‘চাতুর্মাশ্ত’
 নামক যজ্ঞ করেন তাঁহাব অক্ষয় পুণ্যপাভ হয়। এই প্রকার প্রতিবাক্যে
 কর্মেবই নিত্য চিরস্থায়ী ফল প্রদানের সামর্থ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব
 কর্মফলের অনন্ত ও অস্থিরত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞানজনিত ফলের অনন্ত ও নিত্যত্ব
 প্রতিপাদনের জন্য যে ব্রহ্ম বিচারাত্মক এই গ্রন্থেব আবস্ত হইয়াছে তাহা
 যুক্তিযুক্ত নহে [অর্থাৎ ‘অধাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ (১ম সূত্র)—এইভাবে এই
 ‘ব্রহ্মসূত্র’ গ্রন্থখানি আবস্ত যুক্তিযুক্ত নহে] ॥১২০॥

উপরি-উক্তি সিদ্ধান্তেব প্রতিবাদে বলা যাইতেছে—সর্বলোকেব মধ্যে
 শব্দ ও তাহার অর্থ নিষ্কারণের জন্য যে প্রণালী সুপ্রসিদ্ধ আছে, সেই সর্বজন
 বিদিত প্রণালী পবিত্রাগ পূর্বক লোকে অপ্রসিদ্ধ সমস্ত
 শব্দেরই কার্যপবত্বকপ অর্থ নির্ণয়করণটিকে প্রমাণাভিজ্ঞ
 লোকেবরা কখনই সমাদর করেন না।

নিশ্চকালে বালকবালিকাগণ প্রথম প্রথম শব্দ ও তাহার
 অর্থের সহকৃৎ নিম্নলিখিতভাবে অবধারণা করিয়া থাকে—পিতা মাতা প্রভৃতি
 আত্মীয়স্বজনগণ তাহাদিগকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অঙ্গুলি নির্দেশেব দ্বারা

নিশ্চেষ্টং নির্বিষয়ং অচেতনমিদং বহুত্যাগার্থবোধেষু বহুশ্চ ভয়নিবৃত্তি-
 হেতুশ্চ সৎস্ব বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ । কার্যবুদ্ধি-প্রবৃত্তি-ব্যাপ্তিবলেন
 শব্দশ্চ প্রবর্তকার্যাববোধিত্তমবগতমিতি সর্বপদানাং কার্যপরত্বেন সর্বৈঃ
 পদৈঃ কার্যৈশ্চৈব বিশিষ্টশ্চ প্রতিপাদনাৎ নান্যাদ্বিত্তস্বার্থগাত্রে
 পদশক্তিनिश्चयঃ । ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিস্ত কার্যবুদ্ধিদ্বারেণ প্রবৃত্তিহেতুঃ,
 ন স্বরূপেণ, অতীতানাগতবর্তমানেষ্টোপায়বুদ্ধিশ্চ প্রবৃত্ত্যানুপলব্ধেঃ ।
 'ইষ্টোপাগো হি নৎপ্রযত্নাদ্ স্বতে ন সিধ্যতি ; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ'
 ইতি বুদ্ধির্থাবৎ ন জায়তে, তাবন্ন প্রবর্ততে । অতঃ কার্যবুদ্ধিরেব

নিবৃত্তির কারণ প্রকৃতপক্ষে যে কি, তাহা সঠিক বলা যায় না । (সর্বকণ
 প্রতীয়মান) এই বস্তুটি ক্রিয়াহীন নির্বিশেষ, জড়বস্তু ইত্যাদি ভয়নিবৃত্তির
 বহুপ্রকার কারণের প্রতীতি থাকে। সত্বেও কোনটি যে ভয়নিবৃত্তির প্রকৃত কারণ
 তাহা নিশ্চয় বলা যায় না । পুনরায়, শব্দমাত্রই যখন কার্যবুদ্ধিজ্ঞানিত প্রবৃত্তি-
 বোধকরূপে বা ক্রিয়া প্রতিপাদকরূপে অর্থবোধনে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়
 তখন এই কার্যবিষয়ক জ্ঞান এবং কার্যবিষয়ক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট এই অর্থবোধবতার
 নিয়ম অনুসারেই বৃত্তিতে হয় যে সমস্ত শব্দই কার্যবোধক এবং সমস্ত পদই
 বিশেষ বিশেষ বার্ষের প্রতিপাদক । অতএব বৃত্তিতে হইবে যে, ক্রিয়া-
 সম্বন্ধরহিত অর্থবোধনে কোন পদের শক্তি নাই, ক্রিয়া সম্বন্ধ প্রতিপাদনেই
 সমস্ত পদের শক্তি অবস্থানিত । কেবল ইষ্টসাধনতাকণ জ্ঞানটি অর্থাৎ অভীষ্টবস্তু
 প্রাপ্তির উপায় কেবল এইকণ জ্ঞানটি সাঙ্গাৎভাবে কোন প্রবৃত্তির কারণ
 হইতে পারে না পরন্তু ক্রিয়াবুদ্ধি অর্থাৎ ইহা অভিলষিত বস্তু লাভ করাইতে
 সমর্থ এইকণ কোন কার্যমুষ্ঠানের বোধ থাকিলে সেই ক্রিয়াসম্বন্ধ পদের দ্বারা
 লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়, কিন্তু কেবলমাত্র ইষ্টসাধনতা জ্ঞান কোন প্রবৃত্তি
 জন্মাইতে পারে না । এই কারণেই অতীত বর্তমান এবং অনাগত (ভবিষ্যৎ)
 সে সকল ইষ্টসাধন (অতীষ্ট লাভের উপায়) আছে সে বিষয়ে জ্ঞান সত্বেও
 তাহাতে প্রবৃত্তির অস্তিত্ব দেখা যায় । যতদূর না বোধ জন্মায় যে, এই
 ইষ্টসাধনটি আমার চেঁচাসাধ্য এ বিষয়ে আমার চেঁচা করা প্রয়োজন এবং
 চেঁচা না করিলে অর্থমিদ্ধি হইবে না ততদূর সে বিষয়ে কেহই প্রবৃত্ত হইবে না ।
 সুতরাং এই কার্যবুদ্ধি নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির প্রকৃত কারণ হয় । অতএব

ইতি প্রেমিতঃ কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তঃ 'পিতা তে সুখমাস্তে'
ইতি শব্দং প্রযুক্তে । পার্থস্বেহান্নো ব্যুৎপিত্ত্ব মূকবচ্চেষ্টাবিশেষজ্ঞঃ
তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তমিমাং জ্ঞানানুগতঃ তজ্জ্ঞাপনায় প্রযুক্তমিমাং শব্দং
শ্রদ্ধা 'অয়ং শব্দস্তদর্থবুদ্ধির্হেতুঃ' ইতি নিশ্চিনোভ, ইতি কার্যার্থ এব
ব্যুৎপত্তিরিতি নির্বন্ধো নির্নিবন্ধনঃ । অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং
পরং ব্রহ্ম, তদুপাসনকাপরিমিতক্ষমাং বোধয়ন্তীতি তন্নির্গমফলো
ব্রহ্মবিচারঃ কৰ্ত্তব্যঃ ।

কার্যার্থদ্বৈতমপি বেদান্ত ব্রহ্মবিচারঃ কৰ্ত্তব্য এব । কথম্? "জান্না
বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো যন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বঃ উঃ ২।৪।৫);
"সোহয়েষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ উঃ ৮।৭।১); বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং

(বেদদত্তের নিকটে গিয়া) 'তোমার পিতা সুখে আছেন' এই শব্দ প্রয়োগ
কবিল । পূর্ব নির্দেশের স্থলে উপস্থিত মূকের জ্ঞায় অর্থবা শব্দার্থ-অনভিজ্ঞ
এক ব্যক্তি, যে কেবল হস্তচালনাব সম্বন্ধে মাত্র বুদ্ধিতে পাবে অথচ শব্দের অর্থ
জানলাভে অভিলাষী, সেই প্রেমিত ব্যক্তিকে নির্দেশান্ত্রাঘাতি বার্তা জ্ঞাপনে
প্রবৃত্ত দেখিয়া সে তাহাব অনুগমন কবিল এবং সেই বার্তা জ্ঞাপনে পূর্বোক্ত
শব্দের (তোমার পিতা সুখে আছে—এই শব্দের) প্রয়োগ দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া
লইল যে এই বাক্যকণনই পূর্বাঙ্গিষ্ট হস্তসংকেতের বাচক বা উদ্দেশ্য ।
অতএব, কেবল কার্যবোধক বাক্যেই শব্দার্থ গ্রহণ হইবে—এইরূপ কোন
নির্বন্ধ নাই । (কারণ উক্তপ্রকার হস্তসংকেতের দ্বারাও শব্দ ও অর্থ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি
কৰ্ত্তৃক শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জানা যাইতে পারে ।) অতএব, (পৰিনিষ্পন্ন
বস্তুবোধক) বেদান্ত শাস্ত্রও স্বতঃসিদ্ধ পবব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা এবং সেই
উপাসনাব অপরিমিত ফলের বিষয়ে নিশ্চয় প্রতিপাদন করিতে পাবে ।
অতএব, বেদান্তগত অর্থ নির্ণয়ের জন্য ব্রহ্ম-বিচার অবশ্য কৰ্ত্তব্য ।

পুনরায়, আমবা (বাস্তবজ্ঞীয়গণ) বলিব—যদিও স্বীকার করা যায় যে,
বেদ কার্যপব বিষয়ের কথাই বলিমাছেন, তথাপি ব্রহ্ম-বিচার একান্ত কৰ্ত্তব্য ।
কাবণ, শ্রুতিবাক্যে উপাসনাকল্প কার্যের বিধান আছে । যথা—'অবে মৈত্রেয়ি,
আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে', 'সেই আত্মাকে অধেষণ
করিবে এবং জানিতে ইচ্ছা করিবে', 'তাঁহাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া

অম্বা-তাত-মাতুলাদীন্ শশি পশু-নর-যুগ-পক্ষি-সর্পাদীংশ্চ 'এনমবেহি, ইমং চ অবধারয়', ইত্যভিপ্রায়েণাদুল্যা নির্দিষ্টা* তৈস্তৈঃ শব্দৈস্তেষু তেষু অর্থেষু বহুশঃ শিক্ষিতাঃ শব্দৈঃ শব্দৈস্তৈস্তৈরেব শব্দৈঃ তেষু তেষু অর্থেষু স্থাননা বুদ্ধ্যংপত্তিং দৃষ্ট্ৱ। শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধাস্তরাদর্শনাং সন্ধেতমিতৃপুরুষাজ্ঞানাচ্চ, তেষ্বর্থেষু তেষাং শব্দানাং প্রয়োগো বোধকত্বনিবন্ধন ইতি নিশ্চিতম্। পুনশ্চ, ব্যুৎপন্নতরশব্দেষু, 'অন্ত শব্দন্তায়মর্থঃ' ইতি পূর্বরূপৈঃ শিক্ষিতাঃ সর্বশব্দানামর্থমবগম্য পরপ্রত্যয়নায় ততদর্থাববোধিবাক্যজাতং প্রযুক্ততে।

প্রকারান্তরেণাপি শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণং সুশকম্, কেনচিৎ পুরুষেণ হস্তচেষ্টাদিনা "পিতা তে সুখমাস্তে" ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়"

'মাতা' 'পিতা' 'মাতুল' প্রভৃতিকে চন্দ্র, পশু, যুগ, মনুষ্য, পক্ষী ও সর্প আদিকে দেখাইয়া তত্তং শব্দ উচ্চারণ করিয়া—'ইহা শিখিয়া রাখ' 'ইহা মনে বাখ' এই বলিয়া বহুভাবে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। পরে এইভাবে শিক্ষিত বালকগণ নিজেবাই পূর্বে উপদিষ্ট 'মাতা' 'পিতা' প্রভৃতি শব্দ বলিলেই পূর্বে নির্দিষ্ট 'মাতা' 'পিতা' প্রভৃতি বিষয়ের এবং অর্থের বিষয় বুঝিতে পারে। তখন তাহারা নিজেবাই স্থির করিয়া ফেলে যে, ঐ সকল (স্বোচ্চারিত) শব্দের সহিত যখন অপর কোন বিষয়ের বা অপর কোন অর্থের সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না, তখন তাহারা নিশ্চয় করিয়া ফেলে যে ঐ সকল শব্দ ঐ সকল নির্দিষ্ট বিষয়ের এবং ঐ সকল নির্দিষ্ট অর্থের বোধক বলিয়াই ঐ সকল শব্দ ঐ সকল অর্থেই প্রয়োগ করা হয়। কিছুকাল পরে এইভাবে শব্দ এবং তাহার অর্থের সম্বন্ধ ভাগভাবে বোধ হইয়া গেলে সেই বালকবালিকাগণ ক্রমে ক্রমে অব্যুৎপন্ন শব্দের ব্যবহার ও সেই সেই শব্দের অর্থ অর্থজ্ঞগণের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। পরে, তাহারা নিজেবাই অপরের শিক্ষার্থে বিভিন্ন অর্থবোধক এই প্রকার বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে।

প্রকারান্তরেও শব্দ এবং তাহার অর্থের সম্বন্ধ বিনা আয়াসেই নির্ধারণ করা যাইতে পারে। যথা—কোন এক ব্যক্তি হস্তচাপনা না করিয়া অপর এক ব্যক্তিকে নির্দেশ করিলেন, 'তোমার পিতা সুখে আছেন' এই কথা তুমি শিখা দেবদত্তকে জ্ঞাপন কর। নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি সেই কথা জ্ঞাপনার্থ

*—নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট — পাঠভেদঃ।

১—অব্যুৎপন্ন শব্দ—প্রভৃতি প্রত্যয় প্রয়োগে যে সকল শব্দের অর্থ অবধারণ করা হয় না।

মতকার্যস্তা হুনিরূপজ্ঞাৎ। কৃতিভাবভাবি কৃত্যাদ্দেশ্যঃ হি ভবতঃ কার্যম্।
 কৃত্যাদ্দেশ্যত্বং চ কৃতিকর্মত্বম্। কৃতিকর্মত্বঞ্চ কৃত্য। প্রাপ্তুমিষ্টতমত্বম্।
 ইষ্টতমঞ্চ সুখম্, বর্তমানদুঃখনিবৃত্তির্বা* তত্রৈষ্টসুখাদ্বিধিনাঃ পুরুষেণ
 স্বপ্রযত্নাদ্ ধতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছাঃ প্রবর্ততে
 পুরুষঃ—ইতি ন কচিদপীচ্ছাবিষয়স্তা কৃত্যধীনসিদ্ধিভ্রমস্তুরেণ কৃত্যাদ্দেশ্যত্বং
 নাম কিঞ্চিদপূাপলভ্যাতে। ইচ্ছাবিষয়স্তা প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধিভ্র-
 মেব, তত এব প্রবর্ত্তেঃ। ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যাদ্দেশ্যত্বম্, যতঃ
 সুখমেব পুরুষানুকূলম্। ন চ, দুঃখনিবর্ত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্।

পদার্থের স্বরূপ যে কী তাহা নিকপণ করা হুন্ব। পুরুষের বা কর্তার কৃতির
 অর্থাৎ ক্রিয়ান চেষ্টান সন্তাবে যাহার সন্তাব বা অস্তিত্ব এবং পুনর্মেব এই
 চেষ্টার যাহা উদ্দেশ্য তাহাই আপনাদেব মতে 'কার্য বস্তু'। কৃতি বা কার্য-
 চেষ্টার উদ্দেশ্য মানে—এই চেষ্টার বিষয় বা চেষ্টার কর্ম। এই চেষ্টার কর্ম
 মানে—এই চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্ত হইতে বিশেষ অভিলক্ষিত বা অভীষ্ট ইষ্টতম
 বস্তু। আর এই ইষ্টতম অভীষ্ট বস্তু হইতেছে সুখ অথবা বর্তমান দুঃখনিবৃত্তি।
 আবার, এই অভীষ্ট সুখাদি লাভে অভিলক্ষী ব্যক্তি যদি বুঝিতে পারেন যে
 আমার নিজ চেষ্টা ব্যতীত এই সুখলাভ বা দুঃখনিবৃত্তি হইবে না, তখন এই
 প্রযত্নে ইচ্ছা হইয়া সে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'অতএব ইচ্ছার বিষয়টি
 (অভীষ্ট সুখ বা দুঃখনিবৃত্ত্যাদি) নিজ প্রযত্নাধীন বলিয়া প্রতীতি না হইলে
 কাহারও কোথাও প্রযত্নের কোন প্রবৃত্তি বা উদ্দেশ্য দেখা যায় না। 'আমার
 এই অভীষ্ট বিষয়টি আমার প্রযত্নেরই অধীন অর্থাৎ আমার প্রযত্নে দ্বারা
 সিদ্ধ হইতে পারে' এইরূপ জ্ঞান হইলেই তখন প্রযত্নের প্রবৃত্তি জন্মে, এই
 অভীষ্ট বস্তুকে প্রেরক বা প্রবর্ত্তক বলা হয়, এবং এই অভীষ্ট বস্তুটি হইতেছে
 প্রযত্নাধীন সিদ্ধ বস্তু অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু লাভরূপ সিদ্ধিটি প্রযত্নাধীন।
 কৃতি উদ্দেশ্যটি অর্থাৎ পুরুষের প্রযত্নের উদ্দেশ্যটিকে অর্থাৎ যে বস্তু-লাভের
 জন্য চেষ্টা করা হইতেছে, সেই বিষয়টিকে বিস্তৃত পুরুষের ঠিক অহুকূল
 বলা যায় না। কারণ, সুখই লোকের একমাত্র অহুকূল বা প্রিয় বিষয়।
 পদার্থের কেবল দুঃখনিবৃত্তিটি যে পুরুষের অহুকূল বিষয় তাহা নহে।

কুর্কীত” (বৃ: উ: ৪।৪।২১); “দহরোহগ্নিরন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদগ্নেঃপ্ৰবাহঃ, তদ্বাব বিহিঞ্জ্যাসিতব্যম্” (ছা: উ: ৮।১।১), “তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্” (ঐত: ন্যাস: ১২।৩) ইত্যাদিভিঃ প্রতিপন্নোপাসনবিষয়কার্যাদিকৃতফলভেদে “ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্” (ঐত: অা: ১।১) ইত্যাদিভিব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ ক্ষয়ত ইতি ব্রহ্মব্রহ্মপ- তদ্বিশেষণান্যং ছঃখাসত্ত্বিরূপ-বিশেষরূপবর্ণাদিবৎ, ত্রাত্ৰিগতপ্রতি- ঠাদিবৎ, অপগোরণশতযাতনা-সাধ্যসাধনভাববচ্চ, কার্যোপযোগি- তয়েব সিদ্ধেঃ।

‘গামানয়’ ইত্যাদিষপি বাক্যেয়ং ন কার্যার্থে বাৎপত্তিঃ; ভবদত্তি-

তদ্বিশেষে চিন্তা করিবে’, ‘হ্রদ্পদ্মরূপ একটি ক্ষুদ্র গৃহেব অভ্যন্তরে দহর (অগ্নি) আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহার অবেষণ করিবে এবং তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে’, ‘সেইস্থানেও (সেই হ্রদ্পদ্মের মধ্যেও) সর্বশোকবিবর্জিত দহরাকাশ আছে, তাহাব মধ্যে যাহা অবস্থিত তাহার উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি ঋতিবাক্য। আবার সেই (প্রবণ মননাদি) উপাসনা কার্যেরই অধিকৃত ফলরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উল্লেখ ঋতিতে হইয়াছে। যথা ঋতি—‘ব্রহ্মবিদ পুরম পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’। এই প্রকার ঋতিবাক্যে যদিও কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলের উল্লেখ আছে কিন্তু এই ব্রহ্মের স্বরূপ গুণ বা বিভূতি বিশেষের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু যেমন অধর্ব বেদে কোন কোন যজ্ঞের ফলরূপে স্বর্গকে ছঃখলেশশূন্য ভাবে বিশেষিত করা হইয়াছে, যেমন পূর্ব মীমাংসায় (৪।৩।১৭) ত্রাত্ৰিগত যজ্ঞের ফলরূপে প্রতিষ্ঠা আছে অর্থাৎ যশঃপ্রাপ্তি রূপ ফলসিদ্ধিব উল্লেখ আছে, আবার যেমন পূর্ব মীমাংসায় (৩ঃ৪।১৭ সূত্রে) অপগোরণ বা ব্রাহ্মণকে লগুড প্রহারের নিষেধক বাক্যে এই প্রহারের ফলরূপে শতযাতনারূপ দণ্ডের (দণ্ড হিসাবে শত শুবর্ণমুদ্রা দানের) বা সাধ্য-সাধন ভাবের উল্লেখ দেখা যায়, এখানেও সেইরূপ ব্রহ্ম উপাসনারূপ কার্যের ফলরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তদগত গুণ ও বিভূতি বিশেষেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপের সহিত তাহার গুণবিশেষের সম্বন্ধও ধরিয়া লইতে হয়।

(হে মীমাংসকগণ। সমস্ত শব্দের অর্থই ক্রিয়াপদভেদে অর্থাৎ কার্য বা করণীয় বস্তু প্রতিপাদনেই নিরূপিত হয়—আপনাদের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না। কারণ,) ‘গো লইয়া আইস’ ইত্যাদি ক্রিয়াসম্বন্ধ নির্দেশ বাক্যেও কেবল কার্যেরই নির্দেশ নিরূপিত হয় না। কাবণ আপনাদের মতে, অভিপ্রেত ‘কার্য’-

মতকার্যস্তু দুর্নিরূপত্বাৎ। কৃতিভাবভাবি কৃত্যুদ্দেশ্যং হি ভবতঃ কার্যম্।
 কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং চ কৃতিকর্মত্বম্। কৃতিকর্মত্বঞ্চ কৃত্য। প্রাপ্তুমিষ্টতমত্বম্।
 ইষ্টতমঞ্চ সুখম্, বর্তমানদুঃখনিবৃত্তির্বা* তত্রৈষ্টসুখাভ্যর্থিনাঃ। পুরুষেণ
 স্বপ্রযত্নাদ্ ধতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছুঃ প্রবর্ততে
 পুরুষঃ—ইতি ন কচিদপীচ্ছাবিষয়স্য কৃত্যধীনসিদ্ধিভয়ন্তরেণ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং
 নান কিঞ্চিদপ্যুপলভ্যতে। ইচ্ছাবিষয়স্য প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধি-
 মেব, তত এব প্রবর্ত্তেঃ। ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্, যতঃ
 সুখমেব পুরুষানুকূলম্। ন চ, দুঃখনিবর্ত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্।

পদার্থের স্বরূপ যে কী তাহা নিরূপণ করা দুঃকর। পুরুষের বা কর্তার কৃতিব
 অর্থাৎ ক্রিয়াব চেষ্টার সম্ভাবে যাহার সম্ভাব বা অস্তিত্ব এবং পুরুষের এই
 চেষ্টার যাহা উদ্দেশ্য তাহাই আপনাদের মতে 'কার্য বস্তু'। কৃতিব বা কার্য-
 চেষ্টার উদ্দেশ্য মানে—এই চেষ্টার বিষয় বা চেষ্টার কর্ম। এই চেষ্টার কর্ম
 মানে—এই চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্ত হইতে বিশেষ অভিলষিত বা অভীষ্ট ইষ্টতম
 বস্তু। আর এই ইষ্টতম অভীষ্ট বস্তু হইতেছে সুখ অথবা বর্তমান দুঃখনিবৃত্তি।
 আবার, এই অভীষ্ট সুখাদি লাভে অভিলষী ব্যক্তি যদি বুঝিতে পারেন যে
 আমার নিজ চেষ্টা ব্যতীত এই সুখলাভ বা দুঃখনিবৃত্তি হইবে না, তখন এই
 প্রযত্নে ইচ্ছুক হইয়া সে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'অতএব ইচ্ছার বিষয়টি
 (অভীষ্ট সুখ বা দুঃখনিবৃত্ত্যাদি) নিজ প্রযত্নাধীন বলিয়া প্রতীতি না হইলে
 কাহারও কোথাও প্রযত্নের কোন প্রবৃত্তি বা উদ্দেশ্য দেখা যায় না। 'আমার
 এই অভীষ্ট বিষয়টি আমার প্রযত্নেরই অধীন অর্থাৎ আমার প্রযত্নে দ্বারাই
 সিদ্ধ হইতে পারে' এইরূপ জ্ঞান হইলেই তখন প্রযত্নের প্রবৃত্তি জন্মে, এই
 অভীষ্ট বস্তুকে প্রেরক বা প্রবর্তক বলা হয়, এবং এই অভীষ্ট বস্তুটি হইতেছে
 প্রযত্নাধীন সিদ্ধ বস্তু অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু লাভরূপ সিদ্ধিটি প্রযত্নাধীন।
 কৃতি উদ্দেশ্যটি অর্থাৎ পুরুষের প্রযত্নের উদ্দেশ্যটিকে অর্থাৎ যে বস্তু-লাভের
 জন্য চেষ্টা করা হইতেছে, সেই বিষয়টিবে বস্তু ও পুরুষের ঠিক অশুকুল
 বলা যায় না। কারণ, সুখই লোকের এবমাত্র অশুকুল বা প্রিয় বিষয়।
 পক্ষান্তরে কেবল দুঃখনিবৃত্তিটি যে পুরুষের অশুকুল বিষয় তাহা নহে।

পুরুষানুকূলং সুখম্, তৎপ্রতিকূলং দুঃখমিতি সুখদুঃখয়োঃ স্বরূপবिवেকঃ।
 দুঃখত্র প্রতিকূলতয়া। তন্নিবৃত্তিরিষ্ট। ভবতি, নানুকূলতয়া। অনুকূল-
 প্রতিকূলাদয়বিরহে স্বরূপেণাবস্থিতির্হি দুঃখনিবৃত্তিঃ। অতঃ সুখ-
 ব্যতিরিক্তত্র ক্রিয়াদেরনুকূলত্বং ন সম্ভবতি। ন চ সুখার্থতয়া
 তত্ৰাপানুকূলত্বম্, দুঃখান্নকত্বাৎ তত্র। সুখার্থতয়াপি তত্ৰপাদানেচ্ছা-
 মাত্রমেব ভবতি।

ন চ কৃতিং প্রতি শেষিত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্; ভবৎপক্ষে
 শেষিত্বানিরূপণাৎ।

ন চ, পরোদ্দেশ্যপ্রবৃত্ত-কৃতিব্যাপ্ত্যর্হত্বং শেষত্বমিতি তৎপ্রতিসম্বন্ধী

বিচারের দ্বারা বুঝা যায় যে সুখ ও দুঃখ এই দুটির স্বরূপগত প্রভেদ এই যে—
 পুরুষের যাহা অনুকূল অর্থাৎ আনন্দদায়ক তাহাই সুখ এবং তাহার যাহা
 প্রতিকূল বা নিরানন্দদায়ক তাহাই দুঃখ। দুঃখটি প্রতিকূল বিষয় বলিয়াই
 এই প্রতিকূল বিষয়ের নিবৃত্তির জন্ত পুরুষের ইচ্ছা হয়, কিন্তু অনুকূল
 বিষয় লাভের জন্ত নহে। অনুকূল বা প্রতিকূল এই উভয়েই সম্বন্ধ-
 বহিতরূপে যে অবস্থান তাহানই নাম দুঃখনিবৃত্তি। সুখের সম্বন্ধ ব্যতিরিক্ত
 কোন ক্রিয়া কখনও কর্তার অনুকূল হইতে পারে না। সুখেরই সাধক
 বলিয়া এই সুখ লাভের জন্ত ক্রিয়াটিও অনুকূল হইবে সে-কথাও বলা যায় না,
 কারণ সকল ক্রিয়াই দুঃখাত্মক বা কষ্টকর। কেবল সুখ লাভের ইচ্ছাতেই
 ক্রিয়াহুষ্ঠানে বর্ত্তার ইচ্ছা হইয়া থাকে।

আর, আপনারা (মীমাংসকগণ) এ কথা বলিতে পারেন না, যে (প্রাপ্য
 লাভের) উদ্দেশ্যে কোন অহুষ্ঠানে প্রমত্ত (কৃতি) করা হয় সেই উদ্দেশ্যটি
 হইতেছে সেই কৃতির বা সেই কর্ম চেষ্টার অধীন বা 'শেষ'
 নহে। যেহেতু আপনারদের মতে (বাক্যের কার্যপন্থবাদী
 মীমাংসকগণের মতে) 'শেষ' বা 'শেষী' পদার্থের সম্প্রতি
 নিবর্ণন করা হয় নাই।

শেষীত্যবগম্যতে ; তথা সতি কৃতেরশেষম্বদেন তাং প্রতি তৎসাম্যদ্বস্ত
শেষিত্বাভাবাৎ । ন চ পরোদেশ-প্রবৃত্ত্যহ'তায়ঃ শেষম্বদেন পরঃ
শেষী ; উদ্দেশ্যদ্বৈতাব নিরূপ্যমাণত্বাৎ ; প্রধানত্বাপি ভূত্যোদ্দেশ-
প্রবৃত্ত্যহ'দ্বদর্শনাচ্চ । প্রধানস্ত ভূতাপোষণেহপি স্বেদেদেশেন প্রবর্ত্তত
ইতি চেৎ ; ন, ভূত্যোহপি হি প্রধানপোষণে স্বেদেদেশেনৈব প্রবর্ত্ততে ।

হইতেছে 'শেষী' । ১ কাবণ সেই প্রধান কৃতি বা কর্মচেষ্টাটি স্বয়ংই যখন (তাহাব
উদ্দেশ্যে) 'শেষ' (অধীন) হইতে পাবিল না তখন এই প্রধান কৃতিটি যাহাব
উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত সেই প্রতিসম্বন্ধী উদ্দেশ্যটি ত' আন 'শেষী' হইতে পারে না ।
কাবণ, এই 'প'ব' বস্তুটির কেবল উদ্দেশ্যত্বই নিকপিত হইতে পারে কিন্তু 'শেষিত্ব'
নহে । (এই যে আপনাদেব 'শেষ' এবং 'শেষী'র লক্ষণ—'শেষ' বস্তু 'শেষী'র'
অঙ্গরূপে তাহাব অধীন থাকিয়া শেষীর প্রয়োজন সাধনার্থে কার্য ববে তাহাও
ঠিক নহে । যেহেতু ভূত্যের নিমিত্ত তাহাব নিয়োগবাবী কর্ত্তাব বা প্রধানবও
প্রবৃত্ত হইবাব (তাহাকে কর্মে নিয়োগ কবিবাব তাহাব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের)
যোগ্যতা আছে, (অতএব 'শেষ' বস্তুর লক্ষণ এস্থলে 'শেষিত্ব' বস্তুতেও ব্যাপ্ত
হইতে পারে । প্রধানের এই ব্যাপ্তি-যোগ্যতা আছে বলিয়া তো তাহাকে ভূত্যব
'শেষ' বা অধীন বলা যাইতে পারে না) । এই যুক্তি খণ্ডনার্থে আপনি (মীমাংসক)
যদি বলেন যে, এক্ষেত্রে প্রধান বা প্রভুব এই ভূতা পনিপোষণে প্রবৃত্তিটি তাহাব
নিজ উপকান সাধনের উদ্দেশ্যেই হইবা থাকে, সুতবাং এখানে পরোদ্দেশ্যত্ব
নাই, অতএব 'শেষত্বের' সম্ভাবনাও নাই — তৎসত্ত্বে বলি (দামামুজ), না
একথা ঠিক নহে, কাবণ, তাহা হইলে ভূত্যও তো নিজ উপবাবের বা লাভের
উদ্দেশ্যেই প্রভুব সেবাব প্রবৃত্ত হয়, প্রভুব উপকারার্থে বা 'প'রোদ্দেশ্যে' নহে ।
সুতবাং সেও তো 'শেষ' বা অধীন হইতে পারে না । অতএব (আপনাদেব

১—মীমাংসকগণের মতে — 'শেষত্বের' লক্ষণ হইতেছে — 'পরোদ্দেশ্যপ্রবৃত্ত-
কৃতিব্যাপ্তি অর্হত্বঃ শেষত্বঃ, তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেয়ী' । অপরের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত কৃতি
বা অঙ্গরূপ প্রধান চেষ্টার অঙ্গরূপ তাহাতে ব্যাপ্তির যোগ্য অর্থাৎ অনুগতভাবে
সম্বন্ধযুক্ত হইবাব যোগ্য (কৃতি-ব্যাপ্তি-অর্হত্বঃ) এবং এই প্রধান উদ্দেশ্যের
সহায়করূপে যে অগ্রান্ত প্রবৃত্ত বা কৃতি তাহাই প্রধান কৃতির বা চেষ্টার
'শেষ' । যথা—রন্ধনাদি কর্মচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে — ভোজন । এই
রন্ধনরূপ কার্যের অঙ্গ ক্রিয়াদি আহরণ, এই ভোজনের পূর্বে হৃদয়াদি প্রকাশন এবং
ভোজনের পরে মূত্র প্রকাশন প্রভৃতি প্রবৃত্ত বা প্রবৃত্তি হইতেছে এই অঙ্গ রন্ধনরূপ
প্রধান চেষ্টার অঙ্গ বা 'শেষ' এবং এই অঙ্গরূপী চেষ্টাগুলি অঙ্গরূপ প্রধান
চেষ্টার ব্যাপ্ত অর্থাৎ অঙ্গত ।

কার্যস্বরূপত্বেবানিরূপণাৎ ‘কার্য-প্রতিসম্বন্ধী শেষঃ’, তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষী’ ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ।

নাপি কৃতিপ্রয়োজনত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্ ; পুরুষস্ত কৃত্যারম্ভ-প্রয়োজনমেব হি কৃতিপ্রয়োজনম্ ; স চেষ্টাবিষয়ঃ । তস্মাদিষ্টত্বাতি-রেকিকৃত্যুদ্দেশ্যত্বানিরূপণাৎ, কৃতিসাধ্যতা-কৃতিপ্রধানস্বরূপং কার্যং হুনিরূপমেব ॥১২১॥

নিয়োগস্তাপি সাক্ষাদিষিক্-বিষয়ভূতসুখদুঃখনিবৃত্তিত্যামন্যত্বাৎ

নিন্দান্তে) যখন প্রধানভূত কার্যেবই স্বরূপ নিৰূপণ করা সম্ভব নয় তখন এই কার্যের প্রতিসম্বন্ধী ‘শেষ’ এবং তাহার প্রতিসম্বন্ধী ‘শেষী’—এইরূপ নিরূপণ বলাও সঙ্গত হয় না ।

আপনারা এ বধাও বলিতে পারেন না যে, কৃতি বা কর্মচেষ্টা যে প্রয়োজন সাধনে করা হয় তাহাই কৃতি-উদ্দেশ্যত্ব । কাৰণ, কর্ম আনন্ত্বেব যাহা প্রয়োজন তাহাই একতপক্ষে কৃতি বা কর্মচেষ্টাব প্রয়োজন । সেই প্রয়োজন তো পুরুষের নিজ ইচ্ছার বিষয় বা অভিলষিত বিষয় । অতএব পুরুষের এই ইচ্ছা বিষয়ত্ব বা ইষ্টত্বেব (সুখরূপ ফলেব) অতিরিক্ত আর কৃতি-উদ্দেশ্যত্ব নিরূপণ করা যায় না তখন বৃত্তি-সাধ্য বা কর্মচেষ্টাব দ্বারা নিষ্পাদ্য কৃতির (যজ্ঞাদি) প্রধান বিষয়কেও আর করণীয় কার্যরূপে ক্রিয়াব পৰিণতি বা ক্রিয়াব ফলরূপে নিরূপণ করা ঠিক হয় না ॥১২১॥

(মীমাংসক কথিত ‘অপূর্ব’ যে যাগাদি ক্রিয়াব ফলদাতা নহে পবন পবন পুরুষ ঐশ্বর্যই যে সমস্ত বর্মের প্রকৃত ফলদাতা তাহা প্রতিপাদনের জন্তই

ভাষ্যকার রামাশুজ ‘অপূর্ব’ বিষয়ে তত্ত্ব-বিচার আরম্ভ করিতেছেন—) এবধাও আপনি বলিতে পারেন না যে ‘নিয়োগটিই’ (যাহাকে সাধারণভাবে ‘অপূর্ব’ বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং যাহা যজ্ঞাদিব বর্মের দ্বারা উৎপন্ন অদৃষ্ট

ফলস্বরূপ এবং যাহার ফলে পরিশেষে প্রধান বর্মের চবন ফল লাভ হয় তাহাই) প্রকৃত প্রয়োজন । কারণ, সুখলাভ ও দুঃখনিবৃত্তি এই দুটিই সাক্ষাৎভাবে ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে এবং ‘নিয়োগ’ বা ‘অপূর্ব’ যখন সেই সুখলাভ ও দুঃখনিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তখন বলিতে হইবে যে সুখলাভ ও দুঃখনিবৃত্তির

তৎসাধনতয়েবেষ্টেৎ কৃতিসাম্যাদ্ধং । অত এব হি তন্তু ক্রিয়াতিরিক্ততা ;
অন্যথা ক্রি়ৈব কার্যং জ্ঞাৎ । স্বর্গকামপদ-সমভিব্যাহারানুগুণ্যেন
লিঙ্গাদিবাচ্যং কার্যং স্বর্গসাধনমেবেতি ক্ষণভঙ্গি-কর্মাতিরোক স্থিরং
স্বর্গসাধনমূর্বমেব কার্যমিতি স্বর্গসাধনতোল্লোকেনৈব স্বপূর্বব্যুৎপত্তিঃ ।
অতঃ প্রথমমন্যার্থতয়া প্রতিপন্নত্ব কার্যজ্ঞানজ্ঞার্থজন্যনির্বহণানুপূর্বমেব
পশ্চাৎ স্বর্গসাধনং ভবতীতুপহাস্তম্ ; স্বর্গকামপদায়িতকার্য্যভিধায়-
পদেন প্রথমমপান্যার্থতানভিধানাৎ , সুখদুঃখনিবৃত্তি-তৎসাধনেভ্যোহ-
ন্যজ্ঞানজ্ঞার্থস্য কৃতিসাম্যতাপ্রতীত্যনুপপত্তেৎ ৮০ ।

উপায় বলিয়াই এই নিমোগ বিষয়ে লোকের ইচ্ছা হয় এবং কৃতি সাম্যত্ব
বলিয়া মনে হয় অর্থাৎ সুখলাভ ও দুঃখনিবৃত্তিতে অভিলাষ থাকে বলিয়াই
(ইষ্টত্ব বুদ্ধির ক্ষুদ্র) তাহাদেব উপায়ভূত ‘নিয়োগ’ বিষয়েও পুরুষেব ইষ্টত্ব
বুদ্ধি হয় এবং কৃতিসাম্যত্ব জ্ঞান হয় (কিন্তু সাক্ষাৎভাবে হয় না) । এই কারণেই
ক্রিয়া বা ব্যাপার হইতে ‘নিয়োগের’ পার্থক্য থাকে, নতুবা ক্রিয়া এবং ক্রিয়া-
সাম্য ফলের মধ্যে আর পার্থক্য থাকে না, উভয়ে এক হইয়া পড়ে ।

“স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজ্ঞেত” —এই বিধিবাক্যগত ‘স্বর্গকাম’ পদের
সহিত ‘যজ্ঞেত’ শব্দে বিধিবোধক সিদ্ধ প্রভৃতি বিভক্তিতে যে যাগাদি কার্য
বুঝায় তাহাই স্বর্গসাধন (তদ্ব্যতীত স্বর্গসাধন বলিয়া কিছুই নাই) । (যখন
‘অপূর্বকেত’ স্বর্গসাধন বলিয়া ধরা হইতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে যাগাদি
কার্য ক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাহা কালান্তরভাবী স্বর্গলাভের সাধন হইতে পারে না,
এই কারণে যাগের অভিনিষ্ঠ তাহা হইতে পৃথক দীর্ঘকালস্থায়ী ‘অপূর্ব’
নামক একটি স্বর্গসাধনরূপ বার্ষিক বা যাগফল স্বীকার করিতে হয় । এতদ্-
দ্বারা বুঝিতে হইবে যে স্বর্গসাধন ‘অপূর্ব’ এবং কার্যবস্ত (ক্রিয়াফল) একই
পদার্থ । অতএব, অপূর্বকে স্বর্গসাধনরূপেই বুঝিতে হইবে । উপনি-উক্ত
আলোচনা বিশ্লেষণ করিলে সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে—‘অপূর্ব’ হইতেছে
যাগ বাপ ক্রিয়াব একটি স্বতন্ত্র (দীর্ঘকালস্থায়ী) ফল পশ্চাৎ এই ক্রিয়াফলটি
আবার স্বর্গসাধনরূপে (স্বর্গসুখ লাভের উপায়রূপে) প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ।
(আপনাদের মতানুসারে) এইবাণ একটি সিদ্ধান্ত একান্তই উপহাস্ত, কারণ,
‘স্বর্গকাম’ শব্দের সহিত কার্যবোধক (যজ্ঞেত) শব্দটি প্রথম হইতেই স্বর্গপ্রাপ্তি
ভিন্ন অশ্ব কোন স্বতন্ত্র ক্রিয়াকণেব নির্দেশ করে না । ‘স্বর্গকামঃ যজ্ঞেত’ পদে
সুখলাভ, দুঃখনিবৃত্তি এবং এই দুটি ফলই হইতেছে যজ্ঞনরূপ কৃতির সাম্যবস্ত
—ইহাই প্রতিপন্ন করে । এই অর্থ ভিন্ন অশ্ব কোন অর্থ হইতে এই কৃতি-
সাম্যতা জ্ঞান উপপন্ন হইতে পারে না ।

অপি চ, কিমিদং নিয়োগস্য প্রয়োজনত্বম্ ? সুখবৎ নিয়োগ-
 ন্যাপ্যনুকূলত্বমেবেতি চেৎ ; কিং নিয়োগঃ সুখম্ ? সুখমেব হ্যনুকূলম্ ।
 সুখবিশেষবৎ নিয়োগাপরপর্যায়ৎ বিলক্ষণং সুখান্তরগতি চেৎ ;
 কিং তত্র প্রমাণম্ ? ইতি বক্তব্যম্ । স্বানুভবশ্চেৎ ; ন, বিষয়-
 বিশেষানুভবসুখবৎ ‘নিয়োগানুভবসুখগিদম্’ ইতি ভবতাপি নানুভূয়তে ।
 শাস্ত্রেণ নিয়োগস্ত পুরুষার্থতয়া প্রতিপাদনাৎ পশ্চাৎ তু ভোক্ষ্যত
 ইতি চেৎ ? কিং তন্নিয়োগস্য পুরুষার্থত্বাচ্চি শাস্ত্রম্ ? ন তাবৎ
 লৌকিকং বাক্যম্, তস্য দুঃখাত্মক-ক্রিয়াবিষয়ত্বাৎ, তেন সুখাদি-
 সাধনতয়ৈব কৃতিসাধ্যতামাত্রপ্রতিপাদনাৎ । নাপি বৈদিকম্, তেনাপি

আনও এক কথা জিজ্ঞাসা কবি, ‘নিয়োগ বা অপূর্বকে’ যে আপনাবা
 প্রয়োজন অর্থাৎ যাগেব একটি প্রয়োজনীয় ফল বলিয়া থাকেন তাহার অর্থ
 কী ? যদি বলেন সুখের জায় অনুকূল বলিয়াই এই অপূর্বের প্রয়োজনত্ব ।
 সুখই তো একমাত্র অনুকূল পদার্থ, জিজ্ঞাসা কনি, ‘নিয়োগ’ কি সেই সুখ ?
 যদি বলেন ‘নিয়োগ বা অপূর্বও’ হইতেছে একপ্রকার সুখ বিশেষ, সুখেরই
 নামান্তর মাত্র । বেশ, জিজ্ঞাসা কনি, এ বিষয়ে প্রমাণ কী ? যদি বলেন
 নিজের অনুভবই প্রমাণ । তহুতনে বলি—না, তাহা হইতে পাবে না, কারণ
 বিষয় বিশেষের অনুভবে যেমন সুখবোধ হয় সেইরূপ সুখবোধ তো নিয়োগের
 অনুভবে (ইহা নিয়োগসুখ এইরূপ অনুভব) আপনাব হয় না । যদি বলেন
 শাস্ত্র যখন এই নিয়োগকে বা অপূর্বকে পুরুষার্থ (পুরুষের উপকারক প্রয়োজনীয়)
 বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন তখন ইহার উপভোগ্যতা অর্থাৎ সুখাত্মকতাও
 আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে । আচ্ছা, তবে জিজ্ঞাসা কবি, এই অপূর্বকে পুরুষার্থ
 বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে কোন শাস্ত্র ? প্রথমতঃ, অবৈদিক লৌকিক বা
 ব্যবহারিক শাস্ত্র এ বিষয়টি প্রতিপাদন করে না, কারণ, এই সকল অবৈদিক
 ব্যবহারিক শাস্ত্র যে সকল ক্রিয়ার বিষয় প্রতিপাদন কবে সে সমস্তই দুঃখ-
 বহন । এই সব শাস্ত্রে যদিও কখনও সুখ সংশ্লিষ্টরূপে ক্রিয়ার কর্তব্যতা
 বিহিত হইয়াছে সেখানেও সুখ-সাধনরূপে বিহিত হইয়াছে সুখাত্মকরূপে বিহিত
 হয় নাই । পুনরায়, অপূর্ব বা নিয়োগের ব্যাপারে ক্রিয়ার সুখাত্মকতার বিষয়ে
 কোন বৈদিক প্রমাণও নাই । বৈদিক শাস্ত্রেও কেবল স্বর্গসাধনরূপেই (সুখ-

স্বর্গাদিসাধনতয়ৈবক ঐশ্ব্য প্রতিপাদনাৎ । নাপি নিত্যনৈমিত্তিকশাস্ত্রম্ ,
তস্যাপি তদভিধায়িত্বং স্বর্গকামবাক্যস্বাপূর্বব্যুৎপত্তিপূর্বকমিত্যুক্তরীত্যাৎ
তেনাপি সুখাদিসাধনভূত-কার্যাভিধানমবর্জনীয়ম্ । নিয়তৈহিকফলস্য
কর্মণোহনুষ্ঠিতস্য ফলত্বেন তদানীমনুভূয়মানান্নারোগতাদিব্যতিরেকেণ
নিয়োগরূপসুখানুভবানুপলক্ষেচ্চ, নিয়োগঃ ‘সুখম্’ ইত্যত্র ন কিঞ্চন
প্রমাণমুপলভ্যমহে ।

অর্থবাদাদিবপি স্বর্গাদিসুখ-প্রকারকীর্তনবৎ নিয়োগরূপসুখপ্রকার-
কীর্তনং ভবতামপি ন দৃষ্টেচরম্ । অতো বিধিবাক্যেষাপি ধাত্ত্বস্য
কর্তৃব্যাপারসাধ্যতামাত্রং শব্দানুশাসনসিদ্ধমেব লিঙাদেবীচ্যমিত্যা-

সাধনকাপেই) কার্যেন (যাগজনিত অপূর্বেন) প্রতিপাদন কবা হইয়াছে । আবার,
(স্মৃতি আদি) নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াবোধক শাস্ত্রেও ক্রিয়াব সুখাত্মকতা
প্রতিপাদিত হয় নাই । কারণ, বেদে ‘স্বর্গকাম যজ্ঞেত’ ইত্যাদি বাক্যে ‘অপূর্ব’
বিষয়ে যে সকল নির্দেশ আছে তদনুসাবেই নিত্যনৈমিত্তিক শাস্ত্রগত বাক্যেও
অপূর্ব প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনা কবা হইয়াছে । অতএব, এই সকল
বাক্যেও কর্মকে যে সুখ-সাধক কাপেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে কিন্তু
সুখাত্মককাপে কবা হয় নাই তাহা বলিতেই হইবে । আবার, যে সকল কর্ম
এই জীবনকালেই বিশেষ বিশেষ ফল প্রদান কবে সেই সকল কর্মের ফলকাপে
উপভোগ্য অন্নাদিব প্রচুবতা এবং নীবাগতা প্রভৃতি ফলই দেখা যায়, তদ্বিম
তৎকালে ‘অপূর্ব’ বা ‘নিয়োগ’ জনিত অপব কোন সুখের অনুভব তো হয় না ।
অতএব, শাস্ত্রীয় বিধিবাক্যগত ‘নিয়োগ’ বা ‘অপূর্ব’ যে সুখস্বরূপ সে বিষয়ে
কোন প্রকার প্রমাণই উপলব্ধি হইতেছে না ।

আবার, (অর্থব) বেদের কোন কোন বাক্যে (বিধির স্মৃতি স্বরূপ)
অর্থবাদের উদ্দেশ্যে স্বর্গাদি সুখের বিভিন্ন প্রকারের যে ভাবে কীর্তন করা
হইয়াছে, ‘নিয়োগ’ বা ‘অপূর্বের’ সুখের বিষয়ে তদ্রূপ কোন বিশিষ্ট উল্লেখ
আপনিও কোথাও দর্শন করেন নাই । অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে, শাস্ত্রগত
বিধিবাক্যেও ‘যজ্ঞেত’ প্রভৃতি ধাতুব ব্যবহারটি কর্তৃব্যাপার-সাধ্যতাই প্রকাশ
করিতেছে, অর্থাৎ ‘যজ্ঞেত’ শব্দটি বুঝাইতেছে যে যাগ ক্রিয়াটি কর্তব্য ব্যাপার
বা চেষ্টাব দ্বারা নিষ্পন্ন হইবার যোগ্য । ইহাই হইতেছে বিধিগত লিঙ, প্রভৃতি
বিভক্তির বাচ্যার্থ বা অভিপ্রায়, এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন অর্থ নাই ।

বসীয়তে*। ধাত্বর্থস্য চ যাগাদেবত্যাাদিদেবতাস্ত্যামি-পরমপুরুষ-
সমারাদনরূপতা, সমারাদিতাৎ পরমপুরুষাৎ ফলসিদ্ধিশ্চেতি, “ফলমত
উপপত্তেঃ” (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩৭) ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতো বেদান্তাঃ
পরিনিষ্পন্নং পরং ব্রহ্ম বোধয়ন্তীতি ব্রহ্মোপাসনফলানন্ত্যং স্থিরত্বঞ্চ
সিদ্ধম্। চাতুর্ভাস্যাাদিকর্মস্বপি কেবলস্য কর্মণঃ ক্রিয়ফলত্বোপদেশাদ-
ক্রিয়ফলশ্রবণম্, “বায়ুশ্চাস্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্” (বৃঃ উঃ ২।৩।৩) ইত্যাদি-
বদ্যাপেক্ষিকং নন্তবাম্।

(মীমাংসকগণেব মতে যাগাদি কর্মেব দ্বাবা উৎপন্ন ‘অপূর্ব’ কার্যবস্তুটি
হইতেছে ইষ্ট ফলদায়ক। এই সিদ্ধান্তটি উপরি-উক্ত আলোচনার দ্বাবা নিবৃত্ত
করিয়া এখন বামাহুজ্জ প্রতিপাদন করিতেছেন যে পরমপুরুষ ঈশ্বরই প্রকৃত
‘অভীষ্ট’ ফলদাতা, মীমাংসক কথিত ‘অপূর্ব’ ফলদাতা নহে।) অগ্নি প্রভৃতি
দেবতাব এবং তাঁহাদের অন্তর্ধ্যামী পুরুষ ভগবানেব সম্যক্ আবাধনা হইতেই অর্থাৎ
এই পরমপুরুষ হইতেই ফললাভ হয়—ইহাই হইতেছে বিধিবাক্যগত ‘যজ্’ প্রভৃতি
ধাতুর প্রকৃত অর্থ। ‘ই’হা হইতেই (ভগবানেব নিকট হইতেই) ক্রিয়া ফল লাভ
হইয়া থাকে—ব্রহ্মসূত্রেব এই সূত্রে উপরি উক্তি সিদ্ধান্তটি পরে প্রতিপাদিত
হইবে। অতএব, বেদান্ত শাস্ত্র যখন পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্ম প্রতিপাদন
করিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে এতদ্বাবা ব্রহ্ম-উপাসনার অনন্ত এবং স্থির
বা নিত্য ফলেব বিষয়ও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শাস্ত্রে যে চাতুর্ভাস্যাাদি যাগেব ফলকে অক্ষয় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন,
সেখানে এই অক্ষয় শব্দটি দীর্ঘকাল স্থায়ী মাত্র এই আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত
হইয়াছে, কিন্তু নিত্য অর্থে নহে; যেমন ‘বায়ু ও অন্তরীক্ষ এই দুটি অমৃত বা
বিনাশবহিত’ বেদান্তগত এই বাক্যে ‘অমৃত’ শব্দটি দীর্ঘকাল স্থায়ী এই অর্থে
ব্যবহৃত হইয়াছে, (কিন্তু ‘নিত্য’ অর্থে নহে)। কারণ, এই শাস্ত্রেই ‘কেবল’ কর্মের
অর্থাৎ জ্ঞানসম্বন্ধবহিত কর্মের ফলকে অক্ষয়ীল বা বিনাশী বলিয়া নির্দেশ
দিয়াছেন।

অতঃ কেবলানাং কর্মণামনাস্তিরফলজ্ঞাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানতানন্তস্থির-
ফলজ্ঞাচ্চ তন্নির্গমফলো ব্রহ্মবিচারারম্ভো যুক্ত ইতি স্থিতম্ ॥১২২॥

[ইতি ত্রীভাষ্যে প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

অতএব, যেহেতু জ্ঞান সম্বন্ধরহিত 'কেবল' কর্মের ফল অল্প এবং অস্থির, পলায়নে যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত এবং স্থির বা নিত্য, অতএব, এই ব্রহ্ম-স্বরূপের যথার্থ নির্ণয়ের জন্য ব্রহ্ম বিচারের আরম্ভ বা 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' যে যুক্তিযুক্ত তাহা স্থাপিত হইল ॥১২২॥

প্রথম—জিজ্ঞাসা-অধিকরণং সমাপ্ত ।

১ অধিকরণ-প্রণালী—

—এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে ৪টি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টি করিয়া পাত আছে। প্রত্যেক পাতের কয়েকটি করিয়া অধিকরণ আছে। প্রত্যেক অধিকরণে এক বা ততোধিক সূত্র আছে।

'অধিকরণ' হইতেহে মীমাংসাপত্রপত একপ্রকার সিদ্ধান্তপ্রণালী। প্রত্যেক অধিকরণেই ৬টি অঙ্গ আছে—

“বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়শ্চ ।

প্রয়োজনেন সহিতযেতৎ প্রাপদগতম্ ॥”

(১) বিষয়—বিচারনীয় বাক্য, (২) সংশয়—বিষয়-বিচারকালে তৎসম্পর্কিত অসুস্থল বা প্রতিদ্বন্দ্বল আনোচনা, (৩) বিচার—সিদ্ধান্তের প্রতিদ্বন্দ্বল গন্ধ উপাসন, (৪) নির্ণয়—প্রতিদ্বন্দ্বল গন্ধ খণ্ডনপূর্বক প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন, (৫) প্রয়োজন—সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে কথন। এইরূপে এই বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণেই উপরি-উক্ত গন্ধ অঙ্গের যোজনা করা হইয়াছে।

এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা অধিকরণে—

১। বিচার্য বিষয়—ব্রহ্ম মীমাংসা ।

২। সংশয়—ব্রহ্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর্তব্য কিনা ?

৩। বিচার—যতঃসিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদনে শব্দের সামর্থ্য নাই, অতএব যতঃসিদ্ধ বস্তু যে ব্রহ্ম তাহার প্রতিপাদনে বেদান্তবাক্যেরও প্রাধান্য নাই।

৪। নির্ণয়—যতঃসিদ্ধ বস্তু বোধনোপ শব্দের নিশ্চয় সামর্থ্য আছে, অতএব ব্রহ্মবোধক বেদান্তবাক্যেরও নিশ্চয় প্রাধান্য আছে।

৫। প্রয়োজন—অতএব ব্রহ্ম-মীমাংসা পার আরম্ভ করা উচিত। যোক্তপ্রাধি ইহার বিনিমিত্ত প্রয়োজন।

২—জন্মাদি-অধিকবর্ণন (স্বত্র ২)

কিং পুনস্তদ্ বন্ধ ? যৎ জিজ্ঞাস্তুমুচ্যতে, ইত্যত্রাহ—

যাঁহাকে জিজ্ঞাস্ত বলা হইয়াছে সেই ব্রহ্মের প্রকার যে কি, তাহাই এই স্বত্রে বলা হইতেছে—

জন্মাত্মশ্চ যতঃ—॥১।১।২॥

অনুমার্য—অন্ত — ইহার, এই জগতের, জন্মাদি — সৃষ্টি স্থিতি ও লয়,
যতঃ — যাঁহা হইতে ; (তিনিই ব্রহ্ম) ।

সরলার্থ—বিবিধ বিচিত্র চেতন (ভোক্তা জীব) এবং অচেতন বস্তু (ভোগ্য জীবের
ভোগ্যবস্তু) পবিপূর্ণ এই জগতের যাঁহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয়
তিনিই ব্রহ্ম ।

মূল

‘জন্মাদি’ ইতি — সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্ ; তদ্বৎগুণসংবিজ্ঞানো
বহুব্রীহিঃ । ‘অন্ত’ — অচিন্ত্য-বিবিধবিচিত্ররচনশ্চ নিয়তদেশ-কাল-
ভাঙ্গানুবাদ

‘জন্মাদি’ শব্দের অর্থ—সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ; এস্থলে ‘তদ্বৎগুণসংবিজ্ঞান’
নামক বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে । চিন্তার বহির্ভূত (চিন্ত্য অগোচরভাবে) বিবিধ-
রূপে বচিত এবং নিয়মিতভাবে যথোচিত দেশ ও কালের নিয়মানুযায়ী ফলভোগেব

১—এই জন্মাদি অধিকরণে—

১। বিষয়—‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’ ইত্যাদি বাক্য ।

২। সংশয়—উক্ত জগৎজন্মাদি বর্ষসমূহ ব্রহ্মের লক্ষণ (ব্রহ্মবিশয়ে প্রমাণ) হইতে
পারে কি না ?

৩। বিচার—উক্ত জগৎ-জন্মাদি বর্ষসমূহ ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পাবে না, কারণ
তাহা হইলে বিশেষণ বহুত্বের ফলে (অদ্বৈত) ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পাবে ।

৪। নির্ণয়—একই ব্যক্তির প্রত্যক্ষ রূপস্ব রূপান্তর প্রভৃতি বহু বিশেষণ সাধারণ
যেমন তাহার একত্বের প্রতিবন্ধ হয় না, সেইরূপ বহু বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হইলেও
তাহার একত্বের ব্যাঘাত হয় না ।

৫। প্রয়োজন—উক্ত জগৎ-জন্মাদি বোধক বাক্য হইতে এবং ‘সত্যং জ্ঞানং
অনন্তং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি পরিনিম্পন্ন শব্দসমূহ প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মব্রহ্মণের জ্ঞানলাভ ।

২—অভিপ্রায়—বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার—(১) তদ্বৎগুণসংবিজ্ঞান (২) অতদ্বৎগু-
ণসংবিজ্ঞান । তদ্বৎগুণসংবিজ্ঞান সমাসে বিশেষ্যের ব্যবহারকালে সমাসোক্ত বিশেষণেরও
প্রতিতি হইয়া থাকে, কিন্তু অতদ্বৎগুণসংবিজ্ঞান সমাসে এই বিশেষণের বা শব্দের
প্রতিতি হয় না । আদোচ্যমান বলে ‘জন্ম আদি যন্ত তৎ জন্মাদি’ এই বহুব্রীহি সমাসে
‘অম্’ অর্থটি ত্যাগ না করিয়া সমাস হইয়াছে । ভাষ্যকার বলিতেছেন—এই ‘জন্মাত্মশ্চ’
পদটি ‘তদ্বৎগুণসংবিজ্ঞান’ বহুব্রীহি সমাসযুক্ত ।

ফলভোগ-ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপৰ্যন্ত-ক্ষেত্রজমিশ্রস্ত জগতঃ। ‘যতঃ’—যস্মাৎ
সৰ্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্করাৎ জ্ঞানানন্দাঢ়নস্ত-
কল্যাণগুণাৎ সৰ্বজ্ঞাৎ সৰ্বশক্তেঃ পরমকারুণিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে, তদ্বন্ধেতি সূত্রার্থঃ ॥১৥

“ভৃগুর্বে বারুণিঃ বরুণং পিতরমুপসসার—অধীহি ভগবো ব্রহ্ম”,
ইত্যারম্ভ “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম (তৈত্তিরিঃ ভৃগু ১।১)
ইতি শ্রীয়েতে। তত্র সংশয়ঃ—কিমস্মাদ্বাক্যাদ্ব্রহ্ম ব্রহ্মণতঃ
প্রতিপত্তুং শক্যতে, ন বেতি। কিং প্রাপ্তুং? ন শক্যমিতি। ন
তাবৎ জন্মাদয়ো বিশেষণভেদেন ব্রহ্ম লক্ষয়ন্তি; অনেকবিশেষণব্যাবৃত্ত-
ভেদেন ব্রহ্মণোহনেকত্বপ্রসক্তেঃ। বিশেষণত্বং হি ব্যাবর্তকত্বম্ ॥২৥

উপযোগী ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্য (ভৃগু) পর্যন্ত জীব-পরিপূর্ণ এই জগতের, (যতঃ)—ঐহা হইতে
সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় প্রবর্তিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সর্বত্রই সর্বপ্রকার হেয়গুণ
বিবর্জিত, সত্যসঙ্কর, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণগুণময়, সর্বজ্ঞ,
সর্বশক্তিমান এবং পবন কারুণিক যে পবনপুরুষ হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়
হইয়া থাকে—তিনি ব্রহ্ম। ইহাই এই সূত্রের মূল অর্থ ॥১৥

তৈত্তিরীয় ঋতিতে শোনা যায়—বরুণনন্দন ভৃগু পিতা বরুণের সমীপে
উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—‘ভগবন্ আমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে অধ্যাপনা করুন’,

এই হইতে আরম্ভ কনিয়া ‘ঐহা হইতে এই ভূতবর্গ উৎপন্ন

পূর্বপক্ষ—

ব্রহ্মের অগজজন্মাদি-
লবণে আণ্ডিত

হয়, উৎপন্ন হইয়া ঐহাব দ্বারা জীবিত থাকে এবং প্রযাণ

কালেও অর্থাৎ বিনাশকালেও ঐহার মধ্যে প্রবেশ করে,
তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর তিনিই ব্রহ্ম।’ এই স্থলে সংশয়

উদয় হয় যে এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের লক্ষণ প্রতিপাদন

করা যায় কি যায় না? কি পাওয়া গেল? না, কবা যায় না। কাবণ,

জন্মাদি ধর্মসমূহ এক্ষণে বিশেষণরূপে ব্রহ্মের লক্ষণ প্রতিপাদন করিতেছে না,

কেন না, বহু বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত কনিয়া বিশেষ্য ব্রহ্মব্যবস্থাবে

অগ্ৰাচ্চ পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করিলে ব্রহ্মের অনেকত্ব অর্থাৎ

বহুত্ব হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। (বিভিন্ন) বিশেষণই এক বস্তু হইতে
অন্য বস্তুর ব্যাবর্তক বা পার্থক্যসাধক ॥২৥

নতু — ‘দেবদত্তঃ শ্রামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সমপরিমাণঃ’ ইত্যত্র বিশেষণবহুত্বোপেক্ষ্যক এব দেবদত্তঃ প্রতীয়তে ; এবমত্রাপি একমেব ব্রহ্ম ভবতি । নৈবম্ ; তত্র প্রমাণান্তরেণৈক্যপ্রতীতেঃ একস্মিন্বেব বিশেষণানামুপসংহারঃ । অত্যাধা, তত্রাপি ব্যাবর্তকত্বেনানেকত্বম-
পরিহার্যম্ । অত্র ত্বনেনৈব বিশেষণেন লিলক্ষয়িম্বিতত্বাৎ ব্রহ্মণঃ, প্রমাণান্তরেণৈক্যমনবগতমিতি ব্যাবর্তকভেদেন ব্রহ্মবহুত্বমবর্জনীয়ম্ ।
ব্রহ্মশব্দেক্যাৎ অত্রাপ্যেক্যাৎ প্রতীয়ত ইতি চেৎ ; ন । অজ্ঞাতগোব্যক্তে-
জিজ্ঞাসোঃ পুরুষস্ত ‘যগোঃ যুগঃ পূর্ণশৃঙ্গো গোঃ’ ইত্যুক্তে, গো-
পট্টৈক্যেহপি যুগত্বাদিব্যাবর্তকভেদেন গোব্যক্তিবহুত্বপ্রতীতেব্রহ্ম-

(পূর্বপক্ষের প্রতিবাদীর উক্তি—) বেশ, ‘দেবদত্ত (এই নামে একটি লোক) শ্রামবর্ণ, যুবা, বক্টিম নমন এবং (লম্বা স্থূল প্রভৃতি) পরিমাণযুক্ত’—এইরূপ বলিলে বিশেষণের বহুত্ব সত্ত্বেও যেমন একই দেবদত্তকে বুঝাইয়া থাকে সেইরূপ এখানেও তো (বহু বিশেষণ সত্ত্বে) একই ব্রহ্মেব প্রতীতি হইতে পারে ? (তদ্ব্যবসে বিবোধী পূর্বপক্ষ বলিতেছেন) না, একথা ঠিক নহে । কারণ, (উক্ত উদাহরণ স্থলে) প্রত্যক্ষাদি অত্যাধ প্রমাণের দ্বারা (দেবদত্তের) একত্ব প্রতীতি বিচ্যমান থাকে । এজন্য এক দেবদত্তেই সমস্ত বিশেষণের উপসংহার করিতে হয় । নতুবা, বিশেষণভেদে বিশেষ্যেব ব্যাবৃতি—এই যে নিয়ম তদনুসারে সেখানেও (বিশেষ্যেব) বহুত্বের প্রতীতি অপরিহার্য হইয়া পড়িত । কিন্তু এস্থলে যখন এই বিশেষণ সমূহেব দ্বাবাই ব্রহ্মেব লক্ষণ কবিত্তে ইচ্ছা করা হইয়াছে এবং অত্যাধ প্রমাণের দ্বারা যখন ব্রহ্মেব একত্ব প্রমাণিত হয় নাই তখন (বহু বিশেষণজনিত) ব্যাবর্তক ভেদ প্রমাণ ব্রহ্মের বহুত্ব প্রতীতি অবর্জনীয় হইবে । (এতদ্ব্যবসে প্রতিবাদী—) না, আপনার এ যুক্তি সমর্থনীয় নহে ।) কারণ, (‘সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম’—ইত্যাদি বাক্যেও) ব্রহ্ম শব্দেব এক বচনান্ত প্রয়োগ থাকায় ব্রহ্মের একত্বেবই প্রতীতি হয় । (এই যুক্তির প্রতিবাদে পূর্বপক্ষ আবার বলিতেছেন—) না, এ কথা ঠিক নহে, কারণ, যে ব্যক্তি গো পদার্থকে জানে না অথচ জানিতে ইচ্ছা করে, তাহার নিকট ‘যগু, যুগু (শৃঙ্গবজ্রিত) এবং পূর্ণশৃঙ্গযুক্ত গো’ যে গো পদটি এববচনান্ত হওয়া সত্ত্বেও যগু প্রভৃতি ব্যাবর্তক বিভিন্ন বিশেষণের বহুত্ব নিবন্ধন যেমন গোরও বহুত্ব

ব্যক্তয়োহপি বহব্যঃ স্যুঃ। অত এব, লিলক্ষ্যায়িতে বস্তুত্বেযাং
বিশেষণানাং সমুদয় লক্ষণত্বমপি অনুপপন্নম্। নাপ্যুপলক্ষণত্বেন
লক্ষয়ন্তি; আকারান্তরাপ্রতিপত্তেঃ। উপলক্ষণানামেকেনাকারেণ
প্রতিপন্নম্ কেনচিদাকারান্তরেণ প্রতিপত্তিহেতুত্বং হি দৃষ্টম্,—‘যত্রায়ং
সারসঃ, স দেবদত্ত-কেদারঃ’ ইত্যাদিষু ॥৩॥

ননু চ, “সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্ব ব্রহ্ম” (তৈত্তি: আনন্দ: ১।১) ইতি
প্রতিপন্নাকারম্ জগজ্জ্ঞানাদীন্যুপলক্ষণানি ভবন্তি; ন ইতরেতরপ্রতি-

প্রতীতি ইহ সেইরূপ (একবচনান্ত প্রয়োগ হইলেও) ব্রহ্মেবও বহুত্ব হইতে
পাবে। এইজন্ত লক্ষণেব দ্বারা যে বস্তুর পনিচয় নিরূপণেব ইচ্ছা করা হইয়াছে,
বিভিন্ন বিশেষণ সম্মিলিতভাবে তাহাকে নিরূপণ কবিতে পাবে না। অতএব,
‘সত্য, জ্ঞান, অনন্ত’ প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষণ—সম্মিলিতভাবে ব্রহ্মবস্তুর লক্ষণ
হইতে পারে না। উপরন্তু উক্ত বিশেষণসমূহ উপলক্ষণ হিসাবেও ব্রহ্মেব
পরিচায়ক হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মেব উক্ত স্বরূপ ভিন্ন অস্ত্র আকার
আছে বলিয়া জানা যায় না। ‘যেখানে এই সাবসপক্ষী দেখা যাইতেছে
তাহাই দেবদত্তের ক্ষেত্র’ প্রভৃতি স্থলে দেখা যায় যে উপলক্ষণরূপ বিশেষণটি
একটি আকারে প্রতীয়মান বস্তুকে অস্ত্র আকারে প্রতীতি কবায়। (যথা—
স্বভাবতঃ সাবসপক্ষীহীন দেবদত্তের ক্ষেত্রকে সারসপক্ষীযুক্ত আকারে প্রতীতি
করাইতেছে। সারসপক্ষীটির যোগ হইতেছে ক্ষেত্রের উপলক্ষণ।) ॥৩॥

যদি বলা হয় যে, ‘ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ’—এই বাক্যে ব্রহ্মের যে
আকার নিরূপিত হইয়াছে, ‘জগজ্জ্ঞানাদি’ বাক্যটি (ব্রহ্মেব আকারান্তর নিরূপণ
কবিতেছে বলিয়া) তাহারই উপলক্ষণরূপী বোধক হউক, না—তাহাও বলিতে

•—লক্ষণত্বং অনুপপন্নম্—পাঠভেদঃ।

১—বিশেষণ হইতেছে বস্তুর স্বরূপের নিরূপক। এই বিশেষণ হইে প্রকার।
তদ্ব্যপ্যে যে বিশেষণটি সর্বদাই বিশেষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে তাহা বিশিষ্ট বিশেষণ,
যথা গলকবল গরুর সর্বকালীন বিশেষণ বলিয়া বিশিষ্ট বিশেষণ বা স্বরূপনিরূপক
লক্ষণ। আর যেটি কখনো বিশেষ্যের সঙ্গে থাকে আবার কখনো থাকে না সেটি
হইতেছে উপলক্ষণ-বিশেষণ। যথা, সারসপক্ষীযুক্ত দেবদত্তের ক্ষেত্র। উপলক্ষণ বস্তুটি
অন্ত লক্ষণ দ্বারা প্রথমে নির্দিষ্ট হওয়া কর্তব্য।

২—প্রতিতে ‘দধরবিভার’ ব্রহ্মের অন্তর্ধামিত্ব রূপে উপাসনার উপদেশ আছে।
সেখানে ব্রহ্মের স্বগৎকারণত্বাদিরূপে ব্যাঘ্রের আবশ্যকতা নাই। আবার অন্তত

পরাকারাপেক্ষেন উভয়োল্লক্ষণবাক্যয়োৰন্যোন্মাত্রায়ণাৎ । অতো
ন লক্ষণতো ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যতে ইতি । (সিদ্ধান্তঃ) এবং
প্রাপ্তেহভিধীয়তে—জগৎসৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ৈরুপলক্ষণভূতৈব ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং
শক্যতে । ন চ, উপলক্ষণোপলক্ষ্যাকারব্যতিরিক্তাকারান্তরাপ্রতিপত্তে-
ব্রহ্মণোহপ্রতিপত্তিঃ ।

উপলক্ষ্যং ছনবধিকৃতিশব্দবৃহৎ, বৃহৎলক্ষণ , বৃহতেধাতোস্তদর্থ-
জ্ঞাৎ । তদুপলক্ষণভূতাশ্চ জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ । ‘যতো’, ‘যেন’, ‘যৎ’

পাৰাযায না, কাৰণ, ‘মত্ৰ, জ্ঞান .’ ইত্যাদি বাক্য যেকপ ব্রহ্ম লক্ষণরূপী
জগৎ-জন্মাদি বাক্যও সেইরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণরূপী । আবার উভয় বাক্যই যদি
ব্রহ্মেব নির্দেশক ব্রহ্ম লক্ষণ হয় এবং তদুপরি উভয় প্রকার লক্ষণই যদি পনস্পন্ন
অপেক্ষিত হয় তাহা হইলে উভয়েরই ‘অন্যোন্মাত্রায়-দোষ’ আসিয়া পড়ে ।
অতএব, কোন লক্ষণের দ্বাৰাই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন কবিতে পাৰাযায না ।

পূৰ্বপক্ষের এইকপ যুক্তির খণ্ডনে এবং সিদ্ধান্ত স্থাপনে ভাষ্যকাৰ
বলিতেছেন—

জগতেব সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্তা—উপলক্ষণরূপী এই বিশেষণের দ্বাৰা
ব্রহ্মবস্তুর প্রতিপাদন করা যাইতে পারে । একথা আপনারা (বিনোদি-

পন্থীযগণ) বলিতে পাবেন না যে, উপলক্ষণ এবং উপলক্ষ্য
(উপলক্ষণের দ্বাৰা প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মবস্তুর) এই দুই আকাৰ
হইতে পৃথক আকাৰের যখন কোন প্রতীতি হইতেছে না

তখন এই উপলক্ষণের দ্বাৰা ব্রহ্মেব প্রতীতি হইতে পারে না । কেন না,
উপলক্ষ্য ব্রহ্মবস্তুটি হইতেছে অসীম এবং অতি বৃহৎ এবং বৃহৎ অর্থাৎ জগৎ-
বৃদ্ধির কারণরূপী, কাৰণ ইহাই ‘বৃহৎ’ ধাতুর অর্থ । (এই বৃহৎ লক্ষণের দ্বাৰাই
ব্রহ্মবস্তুটি লক্ষিত ।) জগতেব জন্ম স্থিতি এবং লয়—এই ধর্মগুলি এই অর্থেব
দ্বাৰা লক্ষিত ব্রহ্মবস্তুর পরিচায়ক বা উপলক্ষণ । (যতো বা ইমানি ভূতানি
ইত্যাদি শ্রুতিতে) ‘যতঃ’, ‘যেন’ ও ‘যৎ’ এই তিনটি পদে জন্মাদির

ব্রহ্মের জগৎকারণত্বাদি ত্বণের প্রণেতার উপদেশ আছে । অতএব, এই জগৎকারণ-
ত্বাধিত্বের অর্থ সর্বদাই বিবাক্যমান বলিয়া ইহা ব্রহ্মের ‘লক্ষণ’, আবার দূরবিস্তার
এই ত্বণের স্বর্গের আনন্তর্য্যতাই বলিয়া ইহা ‘উপলক্ষণও’ হইতে পারে ।

ইতি প্রসিদ্ধবজ্জন্মাদিকারণনির্দেশনঃ যথা প্রসিদ্ধি জন্মাদিকারণ-
 মনুদ্যতে। প্রসিদ্ধিচ্চ — “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্”,
 “তদৈক্ষত — বহু স্মাৎ, প্রজায়েয়” ইতি, “তত্তেজোহসৃজত” (ছাঃ উঃ
 ৬।২।১—৩)। ইত্যেকশ্চেব সম্বন্ধবাচ্যত্ব নিমিত্তোপাদানরূপকারণত্বেন,
 তদপি ‘সদেবেদমগ্র একমেবাসীৎ’ ইত্যুপাদানতাং প্রতিপাদ্য,
 ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যধিষ্ঠাতৃস্বরূপ প্রতিষিধ্য “তদৈক্ষত, বহু স্মাৎ,
 প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোহসৃজত” ইত্যেকশ্চেব প্রতিপাদনাৎ। তন্মাদৃ
 যন্মূল জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ ‘তৎ ব্রহ্ম’, ইতি জন্ম-স্থিতি-লয়াঃ
 স্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্ত্র ব্রহ্মেতি লক্ষয়ন্তি। জগন্নিমিত্তোপাদানতা-

কারণকে প্রসিদ্ধের জ্ঞান নির্দেশ থাকায় বুঝিতে হয় যে ঐ বাক্যে অদ্বিত্য
 ঐতিহ্যকৃত লোকপ্রসিদ্ধ জন্মাদিব কাবণবস্ত্র যিনি তাঁহাবই অনুবাদ
 (পুনরুক্তি) করা হইয়াছে। লোকপ্রসিদ্ধ সেই ঐতিহ্য হইতেছে—‘হে সোম্য।
 এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ছিল’, ‘তিনি সঙ্কল্প করিলেন
 আমি বহু হইব, জন্মিব’, ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।’ এই ঐতিহ্যবাক্য
 অনুসারে ‘সৎ’ পদবাচ্য একই ব্রহ্মেব নিমিত্ত কাবণ এবং উপাদান-কাবণ
 প্রতিপন্ন হইয়াছে। ‘এই জগৎ (সৃষ্টির) অগ্রে এক ও সংস্বরূপ ছিল’ এই
 বাক্যে ব্রহ্মের জগৎপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়া, ‘অদ্বিতীয়’ পদে অদ্বিত্য
 অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কাবণেব নিষেধ করিয়া, তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—
 ‘বহু হইব, জন্মিব।’ ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’—এই বাক্যে সেই একই
 ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ এক ব্রহ্মেই নিমিত্তকারণতা ও উপাদানকারণতা
 প্রতিপাদিত হয়। অতএব জানিতে হইবে যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের
 যিনি মূল তিনিই ব্রহ্ম। অতএব এই বাক্যে—জন্ম স্থিতি এবং লয়কর্তা এই তিনটি
 বিশেষণ বা লক্ষণ হিসাবে, স্বয়ং নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণস্বরূপ যিনি,
 তাঁহাকে ‘ব্রহ্ম’ বলিয়া লক্ষিত বা পরিচিত করিয়া থাকে। ঐ নিমিত্তকারণতা

ক্ষিপ্ত—সর্বজ্ঞত্ব—সত্যসঙ্কল্পত্ব—বিচিত্রশক্তিআত্মাকার-বৃহত্ত্বেন প্রতিপন্নং
ব্রহ্মেতি চ। জন্মান্দীনাং তথা প্রতিপন্নস্ত লক্ষণত্বেন নাকারান্তরা-
প্রতিপত্তিরূপানুপপত্তিঃ ॥৪॥

জগজ্জন্মান্দীনাং বিশেষণতয়া লক্ষণত্বেনপি ন কশ্চিৎ দোষঃ।
লক্ষণভূতাত্মপি বিশেষণানি স্ববিরোধিব্যাহৃত্য বস্তু লক্ষয়ন্তি।
অজ্ঞাতস্বরূপে বস্তুত্বোক্তম্বিন্ লিলক্ষয়িষিতেহপি পরম্পরাবিরোধ্যনেক-
বিশেষণলক্ষণত্বং ন ভেদমাপাদয়তি। বিশেষণানামেকান্ত্রয়তয়া প্রতীতে-
বেকান্ত্রিবোপসংহারাত্। যুগ্মজ্ঞাদয়স্ত বিরোধাদেব গো-ব্যক্তিভেদমা-
পাদয়ন্তি, অত্র তু কালভেদেন জন্মান্দীনাং ন বিরোধঃ ॥৫॥

এবং উপাদানকাবণতা প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব এবং
বিচিত্র শক্তিশালিত্বরূপে তাঁহার বৃহত্ত্ব আকাবণ্ড প্রতিপাদিত হইয়া যায়।
অতএব উক্ত প্রকারে জন্মান্দি ধর্মগুলি ব্রহ্মের পরিচায়ক লক্ষণ হইলে ইতি
পূর্বে আপনাদের (পূর্বপক্ষীয়গণ) দ্বারা ব্রহ্মের আকারান্তর প্রাপ্তিরূপ যে
অসঙ্গতির আশঙ্কা করা হইয়াছিল সেই অসঙ্গতিও নিরাকৃত হইল ॥৪॥

আবার জগৎজন্মান্দি ধর্মগুলিকে সাক্ষাৎরূপে বিশেষণভাবে ব্রহ্মের পবি-
চায়ক লক্ষণ বলিলেও কোন দোষ হয় না। ইহাও দেখা যায় যে, লক্ষণকল্পী
বহু বিশেষণ বা ধর্মও নিজ নিজ বিবোধী-ধর্মের রাহিত্য প্রতিপাদন করিয়া
বস্তুর পসিচয় কবাইয়া দিতে পারে। আরও বলি, যাহার স্বরূপ অজ্ঞাত
সেইরূপ একটি মাত্র বস্তুর যথার্থ স্বরূপটি তাহার (উপযুক্ত) লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন
করিতে হইলেও, পরম্পর বিরোধী নহে এইরূপ বহু বিশেষণভূত লক্ষণও সেই
প্রতিপাত্ত বস্তুর ভেদবোধ জন্মায় না। কারণ, এই বিশেষণগুলি একই
বিশেষ্যেরই বোধক বলিয়া সেই একই বিশেষ্যে পর্যবসিত হয়। ভবৎকথিত
গোর 'যওত্ব' 'মুওত্ব' প্রভৃতি ধর্মসমূহের কিন্তু পরম্পর বিরোধিত্বের জন্য
'গো' এর ব্যক্তিগত ভেদ-বোধক হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে এই সূত্রে 'জন্মান্দি'
স্থলে বিভিন্ন কালবর্তী জন্মান্দির (অর্থাৎ জন্ম স্থিতি ও লয়ের) মধ্যে পরম্পর
কোন বিরোধ হয় না। (অতএব, এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশেষণভূত লক্ষণ,
লক্ষণীয় বস্তু ব্রহ্মের ভেদ আপাদন করিতে পারিত)

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” (তৈত্তি: ৬৩-১১)।
 ইত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নস্ত জগজ্জ্ঞানাদিকারণস্ত ব্রহ্মণঃ
 সকলেতরব্যাবৃত্তং স্বরূপমভিধীয়তে—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (তৈ: আ:
 ১১) ইতি। তত্র ‘সত্য’-পদং নিরূপাধিকসত্তাযোগি ব্রহ্ম আহ।
 তেন বিকারাস্পদমচেতনং তৎসংসৃষ্টচেতনশ্চ ব্যাবৃত্তঃ; নামাস্তর-
 ভজনার্হাবস্থাস্তরযোগেন তয়োঃ নিরূপাধিকসত্তাযোগরহিতত্বাৎ।
 ‘জ্ঞান’-পদং নিত্যাসঙ্কৃতিজ্ঞানৈকাকারমাহ। তেন কদাচিৎ সঙ্কৃতিভ-
 জ্ঞানতেন মুক্তা ব্যাবৃত্তাঃ। ‘অনন্ত’পদং দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ-
 রহিতস্বরূপমাহ*। সগুণত্বাৎ স্বরূপস্ত, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্তায়।

‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে...’ (যাহা হইতে এই সকল ভূতবর্গ
 জন্মগ্রহণ করে -) ইত্যাদি কারণবোধক বাক্যে ব্রহ্মকে জগত্তেব জ্ঞানাদিব
 কাবণবস্তু রূপে প্রতিপাদন করিয়া, ‘সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম’ এই বাক্যে এই
 ব্রহ্মেরই আবার অপরাপর সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ স্বরূপটি অভিহিত
 হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ‘সত্য’ পদটি ব্রহ্মের নিকপাধিক বা বাস্তবিক সত্তাবিশিষ্ট
 স্বরূপটি প্রতিপাদন করিতেছে। তাহার ফলে এই ব্রহ্ম হইতে বিকারাস্পদ
 অচেতন বা জড়বস্তু এবং এই অচেতন বস্তুব সহিত সম্বন্ধ বা সম্বন্ধযুক্ত
 চেতনবস্তুর (বদ্ধ চেতনের) ব্যাবৃত্তি বা ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ,
 ইহাদের উভয়েরই (বিভিন্ন সময়ে) বিভিন্ন প্রকাব অবস্থাব সহিত
 সংযোগ থাকে, ফলে তাহাবা সম্ব-বিশেষে বিভিন্ন প্রকাব নামে
 অভিহিত হয়; সুতরাং তাহাদের সত্তাকে নিকপাধিক বলা যায় না।
 ‘জ্ঞান’ পদে ব্রহ্মকে নিত্য অসঙ্কৃতি কেবল জ্ঞানাবার বলিয়া নির্দেশ করা
 হইয়াছে। এই নির্দেশে ব্রহ্ম হইতে মুক্ত পুরুষগণের পার্থক্য ব্যবস্থাপিত
 হইয়াছে, যেহেতু মুক্ত পুরুষগণের জ্ঞান সময় বিশেষে (পবনপুরুষের সহজে)
 সঙ্কৃতি হইয়া যাইতে পারে। আবার, (ঐ ক্ষুভির) ‘অনন্ত’ পদটিতে ব্রহ্মের
 স্বরূপ যে, দেশ, কাল ও বস্তু দ্বাবা পরিচ্ছেদবহিত তাহাই বুঝাইতেছে।
 আন, ভ্রমের স্বরূপ যখন সগুণ, তখন স্বরূপের গ্রাম ব্রহ্মের গুণেরও আনন্ত্য

তেন পূর্বপদদ্বয়ব্যাবৃত্ত-কোটিদ্বয়বিলক্ষণাঃ সাতিশয়স্বরূপ স্বগুণা নিত্য।
ব্যাবৃত্তাঃ ; বিশেষণানাং ব্যবর্তকত্বাৎ । ততঃ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”
ইতানেন বাক্যেন জগজ্জন্মানাদিনাবগতস্বরূপং ব্রহ্ম সকলেতরবস্ত-
বিসজাতীয়মিতি লক্ষ্যতে, ইতি — নাত্যোত্যাশ্রয়ণম্ । অতঃ সকল-
জগজ্জন্মানাদিকারণং নিরবচ্চৎ সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং সর্বশক্তি ব্রহ্ম লক্ষণতঃ
প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি সিদ্ধম্ ॥৬॥

যে তু, ‘নিবিশেষং বস্তু জিজ্ঞাস্তুম্’ ইতি বদন্তি । তস্মাতে
“ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা” “জন্মান্তস্ত যতঃ” ইত্যসঙ্গতং স্ত্রাৎ ; নিরতিশয়বহৎ

বৃত্তিতে হইবে । ‘সত্য’ ও ‘জ্ঞান’ পদে পূর্বোক্তরূপে যে দ্বিবিধ বস্তু (১) ব্রহ্ম ও
যুক্ত চেতন পুরুষ এবং (২) জড় বস্তু ব্রহ্ম হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, এখন
‘মনস্ত’ পদে, যে-সকল পুরুষের স্বরূপ এবং গুণ নিরতিশয় হইলেও সময়বিশেষে
ভারতম্যযুক্ত হইয়া থাকে সেই সকল, নিত্যপুরুষগণও ব্রহ্ম হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়াছে ;
কারণ বিশেষণমাত্রেরই ব্যবর্তক হইয়া থাকে । অতএব, বৃত্তিতে পাবা যায় যে,
পূর্বে জগজ্জন্মানি কার্যের কালপক্ষে ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্ধারিত হইয়াছে,
তাহা যে অপরাপর সমস্ত (চিৎ ও অচিৎ) বস্তু হইতে বিলক্ষণ তাহাই
‘সত্যং জ্ঞানং মনস্তং ব্রহ্ম’ — এই বাক্যের দ্বারা লক্ষিত বা নির্দিষ্ট হইতেছে ।
মুতবাং ভবৎপক্ষে পূর্বলগিত (‘সত্যং জ্ঞানং মনস্তং ব্রহ্ম’ এবং ‘জগজ্জন্মানি’—
ব্রহ্মের এই উভয় প্রকার লক্ষণ পদসম্পন্ন অসংক্ষিপ্ত নহে বলিয়া এস্থলে)
‘সংহোত্যাশ্রয়’ দোষ এখানে ঘটিতে পারে না । অতএব সিদ্ধ হইল যে, সমস্ত
জগতের জন্মানি কার্যের বাবণরূপ লক্ষণের দ্বারা, নির্দোষ, সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প এবং
সর্বশক্তি ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতে পারা যায় ॥৬॥

যাঁহারা বলেন, নিবিশেষ ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্ত বস্তু (সবিশেষ বস্তু
নহে) তাঁহাদের মতামুসারে তো ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা — এই অবতারণান পদে
‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ — এইপ্রকার লক্ষণবাচক উক্তি অসঙ্গত হইয়া পড়ে । কারণ

১—অতিশয় এই যে, “ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা” বাক্যে যদি নিবিশেষ ব্রহ্ম-বিষয় জিজ্ঞাস্ত হইত
তাহা হইলে ‘ব্রহ্ম’ পদের ব্যাবৃত্তিগত অর্থেই ইহার উত্তর হইতে পারিত, বাহা হইতে
জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয় (জন্মান্তস্ত যতঃ), এই বিশেষণের দ্বারা আর তাঁহার
স্বরূপ নির্দেশের আবশ্যক হইত না । এইরূপ বস্তু কখনে ব্রহ্মের সবিশেষভাবেই
ব্যবর্তিত হইতে পারে, এইরূপ হয় এই সবিশেষ ভাব প্রতিপাদনেই সঙ্গত হইতে পারে ।

বৃংহণঞ্চ ব্রহ্মেতি নির্বচনাৎ, তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জ্ঞানাদিকারণমিতি বচনাচ্চ ;
 এবমুক্তরেদপি সূত্রগণেষু সূত্রোদাহৃতশ্রুতিগণেষু চেক্ষণাত্ময়দর্শনাৎ
 সূত্রাণি সূত্রোদাহৃত্যঃ শ্রুতয়শ্চ ন তত্র প্রমাণম্ ; তর্কশ্চ — সাধ্যধর্মী-
 ব্যভিচারি-সাধনধর্মীস্বিতবস্তবিসয়ত্বাৎ ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্ ।
 জগজ্জ্ঞানাদিভ্রমঃ যতঃ, তদ্ ব্রহ্মেতি স্বোৎপ্রেক্ষাপক্ষেহপি ন

যিনি নিরতিশয় বৃহৎ এবং যিনি বৃংহণ অর্থাৎ সর্ববস্তুর বৃদ্ধির কারণ তিনিই
 ‘ব্রহ্ম’ — ইহাই হইতেছে ‘ব্রহ্ম’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত যৌগিক অর্থ এবং সেই
 ব্রহ্মকেই জগজ্জ্ঞানাদির কারণ বলিয়া (সবিশেষভাবে) নির্দেশ করা হইয়াছে ।
 এইপ্রকার পরবর্ত্তী সূত্রসমূহে সেই সকল সূত্রের ভাষ্যে উদাহৃত শ্রুতিনিচয়ও
 ব্রহ্ম কর্তৃক ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প প্রভৃতি সবিশেষভাবে বর্ণনা থাকায় সেই সকল সূত্র
 এবং শ্রুতিনিচয় ব্রহ্মের নির্বিশেষ-ভাবে প্রমাণ হইতে পারে না । যে সাধনটি
 বা লক্ষণটি সাধ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের বা ধর্মের অব্যভিচারী অর্থাৎ এই
 সাধ্য বিষয়কে বা ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না, এইরূপ সাধ্য নির্ণয়কারী
 সাধনধর্মের সহিত সম্বন্ধ বস্তু বিষয়েই তর্কের প্রয়োগ হইয়া থাকে ; অতএব,
 নির্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ে সেইরূপ তর্ক অথবা অনুমান প্রমাণ হইতে পারে না ।
 (এইজন্তই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে অনুমানরূপ তর্কের অবিষয় বলা হইয়াছে ।)
 আবার, (এই সূত্রের) যদি এইরূপ অর্থ করা হয় — ‘জগতের জ্ঞানাদি বিষয়ক
 ভ্রম বাহ্য হইতে উৎপন্ন হয় তিনিই ব্রহ্ম’, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে জগৎ বলিয়া
 কোন বস্তু নাই, সুতরাং তাঁহার জ্ঞান, স্থিতি এবং লয় বলিয়া কিছুই নাই ।
 জগতের এই জ্ঞানাদি বোধ কেবল ভ্রম মাত্র এবং ব্রহ্মই এই ভ্রমের উৎপাদক ।
 এইরূপ নিজ ‘উৎপ্রেক্ষা’ পক্ষেও নির্বিশেষ বস্তু ব্রহ্ম সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ।

১—যে বিষয়ে সংশয় থাকে প্রমাণের দ্বারা তাহার নিরূপণ আবশ্যক । এই
 নিরূপণীয় বিষয়কে ‘সাধ্য’ বস্তু বলা হয়, তাহার প্রমাণকে ‘সাধন’ বলা হয় ।
 কোন সাধনের দ্বারা সাধ্য বিষয়ের ‘অনুমান’ দ্বারা নির্ণয় করিতে হইলে সাধ্য ধর্মটি
 বা সাধ্য বস্তুটি তাহার অব্যভিচারী সাধনধর্মের সহিত সর্বদা সম্বন্ধযুক্ত থাকি প্রয়োজন ।
 ‘পর্বতো বল্লিয়ান্ ধুমাত’ — ধুম দেবা বাইতেছে বলিয়া পর্বতে বল্লির অতিথি অনুমিত
 হইতেছে । এখানে ধুম হইতেছে ‘সাধন’ এবং বল্লি হইতেছে ‘সাধ্য’ বস্তু । যেখানেই
 ধুম থাকিবে সেখানেই বল্লি থাকিবে । এখানে ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ হন তাহা হইলে
 সাধ্যধর্ম-অব্যভিচারী সাধনধর্মযুক্ত ‘অনুমানও’ তাহার বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারে না ।

২—উৎপ্রেক্ষা — অসম্ভবের সম

নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ, ভ্রমমূলমজ্ঞানম্, অজ্ঞানসাক্ষি ব্রহ্মেত্যভ্যুপগমাৎ ।
সাক্ষিত্বং হি প্রকাশৈকবসত্যোচ্যতে* । প্রকাশত্বং তু জডাদ্যাবর্তকং
স্বস্ত্য পরস্ত্য চ ব্যবহারযোগ্যতাপাদনস্বভাবেন ভবতি । তথা সতি
সবিশেষত্বম্, তদভাবে প্রকাশত্বৈব ন স্ত্যাৎ, তুচ্ছত্বৈব স্ত্যাৎ ॥৭॥

[জন্মাত্ত্বিকরণং সমাপ্তম্ ।]

কারণ, ভ্রমের মূল হইতেছে অজ্ঞান । (নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদিগণ) ব্রহ্মকেই এই
অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া স্বীকার কবিয়া থাকেন । সাক্ষিত্ব বলিতে বুঝায়
প্রকাশ বা অজ্ঞানের অভাব । প্রকাশ বস্তুটি নিজেকে জড়বস্তু হইতে ব্যাযুক্ত
বাখে । এই প্রকাশের প্রকৃতি এই যে ইহা স্বতঃ নিজেকে প্রকাশ করে এবং
প্রকাশের দ্বারা অপরকে (অশ্রের নিকট) ব্যবহার যোগ্য কবিয়া দেয় । এইরূপ
হইলে তো (প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের) সবিশেষ ভাব মানিয়া লইতে হয়, নতুবা তাঁহার
প্রকাশস্বরূপই থাকিতে পাবে না, তাঁহার তুচ্ছতা (মিথ্যা) উপপন্ন হইয়া
পড়ে ৭।

দ্বিতীয়—জন্মাদি অবিকরণ সমাপ্ত ।

— — —

৩-শাস্ত্রযোনিভাবিকরণঃ — (শ্লোক ৩)

জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম বেদান্তবেদমিত্যুক্তম্ । তদযুক্তম্ ।
তন্নি ন বাক্যপ্রতিপাদ্যম্, অনুমানেন সিদ্ধেঃ ; ইত্যশঙ্ক্যাহ—

(পূর্ব শ্লোকে) জগতের জন্মাদির কারণ ব্রহ্মকে বেদান্তশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বলা হইয়াছে । (প্রতিপাদ্য বলিতেছেন যে) এই উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু তিনি অনুমানসিদ্ধ (অনুমান-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদ্য), অতএব তিনি বাক্যেব দ্বারা প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না । প্রতিপক্ষের এই আশঙ্কান উত্তরে বলা হইতেছে—

শাস্ত্রযোনিভাবঃ—॥১।১।৩॥

অর্থার্থ—

(শাস্ত্র—বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য, যোনিঃ — কারণ অথবা প্রমাণ, যন্ত—
বাহার; তস্মাৎ—সেই হেতু) । শাস্ত্রযোনিভাবঃ—যেহেতু শাস্ত্রই ইন্দ্রিয়-অগোচর ব্রহ্মের
ব্রহ্মণ নির্ণয়ে একমাত্র প্রমাণ, অতএব ব্রহ্মবিষয়ে শাস্ত্রোক্ত জগজ্জন্মাদিরূপ লক্ষণ
যুক্তিবৃত্ত ।

মূল

শাস্ত্রং যন্ত যোনিঃ কারণং প্রমাণম্, তচ্ছাস্ত্রযোনি, তন্ত ভাবঃ
'শাস্ত্রযোনিভবম্'; তস্মাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রন্ত, তদ্যোনিভবম্

ভাষ্যানুবাদ

শাস্ত্র যাহার যোনি, অর্থাৎ কারণ বা প্রমাণ তিনি 'শাস্ত্র যোনি' । এই
শাস্ত্রযোনির ভাব হইতেছে 'শাস্ত্রযোনিভব' । সুতরাং শাস্ত্র যখন ব্রহ্মবিষয়ে
জ্ঞানলাভের কারণ, তখন ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিভব প্রতিপন্ন হয় । ব্রহ্ম যখন কোন

১—এই অধিকরণে আলোচনা প্রণালী :—(১) বিবরণ—'যতো বা ইমানি জুতানি
জ্যতে' ইত্যাদি ঋতিবাক্য (২) সংশয়—এই সকল ঋতিবাক্য ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব
বিষয়ে প্রমাণ কিনা? (৩) পূর্বগত—ব্রহ্মবিষয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না (৪)
বিচার—যেহেতু বিনা কারণে কোন কার্যই হইতে পারে না এবং জগৎসৃষ্টি যখন একটি
কার্য, তখন এই জগতেরও নিশ্চয়ই একটি কারণ থাকিবে । এই বিরাট জগতের সৃষ্টি
প্রভৃতির কারণবস্ত নিশ্চয়ই একজন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পুরুষই হইবেন । অতএব, এই
কারণরূপে ঈশ্বরের 'অনুমান' করা বাইতে পারে (৫) নির্ণয়—না, ব্রহ্ম অভীক্ষ্যবস্ত,
সুতরাং তাঁহার বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণ প্রযোজ্য হইতে পারে না ।
অতএব বেদাদি শাস্ত্রই এ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ।

নতু ‘শাস্ত্রযোনিৎ’ ব্রহ্মণো ন সম্ভবতি, প্রমাণান্তরবেদ্যত্বাৎ
ব্রহ্মণঃ। অপ্রাপ্তে তু শাস্ত্রমর্থবৎ। কিং তর্হি তত্র প্রমাণম্? ন তাবৎ
প্রত্যক্ষম্। তদ্বি দ্বিবিধম্ — ইন্দ্রিয়সম্ভবং যোগসম্ভবঞ্চৈতি। ইন্দ্রিয়-
সম্ভবঞ্চ — বাহ্যসম্ভবম্, আন্তরসম্ভবঞ্চৈতি দ্বিধা*। বাহ্যেন্দ্রিয়াণি
বিদ্যমানসম্নিকর্ষযোগ্য-স্ববিষয়বোধজনকানীতি†। ন সর্বার্থসাক্ষাৎকার-
তনির্মাণসমর্থ-পুরুষবিশেষবিষয়বোধজনকানি‡। নাপ্যান্তরম্; আন্তর-

দ্রব্যবিষয়ে প্রমাণ কী? প্রত্যক্ষ তো প্রমাণ হইতে পারে না। কাবণ, প্রত্যক্ষ
দ্বিবিধ — ইন্দ্রিয়গত এবং যোগগত। ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষও আবার দ্বিবিধ—
চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়গত এবং অন্তরীন্দ্রিয়গত বা মানস। এতদ্ব্যতীত মনো
বহিরিন্দ্রিয়নিচয় গ্রহণযোগ্য নিকটস্থ বিষয়েই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। যিনি
সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎ দর্শনে এবং নির্মাণে সমর্থ সেই পরমপুরুষের বিষয়ে
জ্ঞানোৎপাদনে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ কখনই সমর্থ নহে। অন্তরীন্দ্রিয় বা মনও
তদ্বিষয়ে জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না; কেননা অন্তরীন্দ্রিয় স্বতঃই স্বগত

१-अननानि — गार्हपत्यः ।

স্বহৃৎখাদিবাতিরিক্তবহির্বিসয়েষু তত্ত্ব বাহ্যেন্দ্রিয়ানপেক্ষপ্রবৃত্ত্যানুপ-
পত্তেঃ। নাপি যোগজ্ঞান্যু; ভাবনাপ্রকর্ষপর্যন্তজ্ঞানস্তত্ত্ব বিশদাবভাস-
দেহপি পূর্বানুভূতবিষয়স্মৃতিমাত্রাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কুতঃ প্রত্যক্ষতা?
তদতিরিক্তবিষয়দে কারণাভাবাৎ। তথা সতি তত্ত্ব ভিন্নরূপতা ॥২॥

নাপ্যনুমানম্ — ‘বিশেষতোদৃষ্টং’, ‘সামান্যতোদৃষ্টং’ বা।
অতীন্দ্রিয়ে বস্তুনি সম্বন্ধাবধারণবিরহাৎ ন ‘বিশেষতোদৃষ্টম্’। সমস্ত-
বস্তুসাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থপুরুষবিশেষনিয়তং ‘সামান্যতোদৃষ্টম্’ অপি
ন লিঙ্গমুপলভ্যতে ॥৩॥

অর্থাৎ আস্তরিক স্বত্ব অনুভব কবিত্তে পাবে, বহিরিন্দ্রিয়েব সহায়তা না লইয়া
বাহ্য কোন বিষয়েই কেবল অন্তবিন্দ্রিয়েব অনুভব এবং প্রবৃত্তি হইতে পাবে না।
আবার যোগজ্ঞান প্রত্যক্ষও সম্ভব হইতে পাবে না। কাবণ (ঐকান্তিক ও
আত্মাত্মিক) মনন ও অনুচিন্তনের প্রকর্ষ হইতেই যখন যোগজ্ঞান এই প্রত্যক্ষের
উৎপত্তি তখন উহান বিশদ প্রকাশনের সামর্থ্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা
পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি মাত্র। অতএব উহা প্রামাণ্য হইতে পাবে না এবং
উহাব প্রত্যক্ষতাই বা কি করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে? (যোগজনিত জ্ঞানে)
পূর্বানুভূত বিষয়ের অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ের অনুভব স্বীকার করিবার
কোন কাবণও পাওয়া যায় না। পূর্বানুভূত বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয়ে এইকণ
যোগজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার কবিলে সে প্রত্যক্ষটি প্রমাণ না
হইয়া ‘ভ্রম’ বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে ॥২॥

‘অনুমান’ও প্রমাণ হইতে পাবে না, তাহা ‘বিশেষতো দৃষ্ট’ হউক অথবা
‘সামান্যতো দৃষ্ট’ হউক। কারণ, সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে (নিয়ত)
সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি গ্রহণই যখন সম্ভবপব নয়, তখন ‘সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান’
সম্ভব হইতে পাবে না। কাবণ সমস্ত বিষয়ের দর্শনে ও নির্মাণে সমর্থ পবম-
পুরুষরূপ বিশেষ বিষয়ে এই নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত অনুমানের কোন ‘লিঙ্গ’
(অনুমানের সহায়ক কোন চিহ্ন) দৃষ্ট হইতেই পাবে না (সর্ববিষয় দর্শন ও নির্মাণ-
সমর্থ অন্য কোন বস্তু না থাকায়)। অতএব, ‘সবিশেষতো দৃষ্ট অনুমান’ তো
এখানে সম্ভবই হইতে পারে না ॥৩॥

১—অনুমান-প্রমাণ প্রশাঙ্গী

বস্তু-প্রতিপাদনে ‘প্রত্যক্ষ’ যেমন একটি প্রমাণ, সেইরূপ ‘অনুমানও’ একটি
প্রমাণ। যে বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ নহে, সেই বস্তুর জ্ঞাপনে ‘অনুমান-প্রমাণ’ প্রয়োগ

করা হয়। এই প্রমাণে, দৃষ্ট কোন চিহ্ন অবলম্বনে এই অ-দৃষ্ট বস্তুর বিষয়ে অহুমান করা হয়। যথা উদাহরণ — ‘পর্বতো বহিমান্ ধুমবত্বাৎ’। অর্থাৎ দূর হইতে পর্বতে ধূম দেখা যাইতেছে, এইজন্য ঐ পর্বতে বহি বা অগ্নিব অস্তিত্ব অহুমিত হইতেছে। এই অনুমান-প্রমাণে — অনুমেয় বস্তুটি হইতেছে ‘সাধ্য’ বস্তু এবং যে চিহ্নের জন্য অনুমিত হয় সেই চিহ্নটি হইতেছে ‘সাধন’বস্তু। অনুমিত বস্তুটি যে স্থানে বিদ্যমান তাহাকে বলা হয় ‘শব্দ’। উক্ত উদাহরণে ‘বহি’ হইতেছে ‘সাধ্য’ বস্তু, ধূম হইতেছে ‘সাধন’ বস্তু এবং পর্বত হইতেছে ‘শব্দ’। ‘সাধনের’ অপর নাম হইতেছে ‘হেতু’ বা ‘লিঙ্গ’। ‘সাধ্য’ পদার্থটি ‘ব্যাপক’ হইয়া থাকে এবং ‘সাধন’ পদার্থটি ‘ব্যাপ্য’ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানেই ‘বহি’ থাকিবে, এটি ‘নিয়ত সম্বন্ধ’। অর্থাৎ ‘যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহিঃ’ এই নিয়ত ব্যাপ্য-ব্যাপক নিয়মকে বলা হয় ‘অব্যভিচারী নিয়ম’। ‘ধূম’ না থাকিলেও ‘বহি’ থাকিতে পারে। ‘ব্যাপ্য’ দর্শনেব কলে ‘ব্যাপকের’ সত্তা অনুমিত হয়। ব্যাপ্য দর্শনে যে ব্যাপকের জ্ঞান তাহারই নাম ‘অহুমান-প্রমাণ’। এই ব্যাপ্তি-গ্রহণ ভিন্ন কখনই অহুমান হইতে পারে না। ‘অহুমান’ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে একটি হইতেছে — ‘সামান্যতোদৃষ্ট অহুমান’। প্রত্যক্ষ বোধ্য কোন স্থলে সাধারণ কার্য-প্রণালী দর্শনে যে তদনুরূপ ইঞ্জিয়াতীত বিষয়েও তাদৃশ কার্যের, অর্থাৎ কার্যরূপ ধর্মের অস্তিত্বের অহুমান তাহার নাম ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অহুমান। যেমন সামান্যভাবে অর্থাৎ সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কার্য থাকিলেই বাহার ঘরা নেই কার্য সাধিত হয় এইরূপ ইঞ্জিয়গোচর একটি করণ থাকে বা সাধন থাকে; যেমন, ছিন্ন বৃক্ষ দর্শনে ছেদনকর্ত্তা এবং তীক্ষ্ণ অস্ত্রের অহুমান। সেইরূপ বিভিন্ন বস্তুর রূপ রসাদি বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মায় তাহা যখন ‘জ্ঞাত’ বা ‘কার্য’ পদার্থ, তখন তাহারও একটি ‘করণ বা সাধন’ থাকা প্রয়োজন। এই ভাবনার জ্ঞান-সাধনরূপ অতীন্দ্রিয় বস্তুরূপী করণগ্রাম বা ইঞ্জিরনিচয়ের অহুমান করা হয়।

এখন আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ এবং অগতে যখন তাঁহার সমাজীয় অপর কোন সমার্থ দেখা যায় না, তখন তাঁহার সম্বন্ধে জাগতিক কোন দৃষ্টান্ত সম্ভব হয় না এবং তাঁহার বিষয়ে কোন ব্যাপ্তি বা নিয়ত সম্বন্ধ স্থিতির কোন উপায় নাই এবং যখন ব্যাপ্তির নিয়ত-সম্বন্ধ ব্যতীত অহুমানই হইতে পারে না তখন তাদৃশ পরবত্ত ব্রহ্মের অহুমান-গ্রাহক ‘লিঙ্গ’ বা ‘সাধন’ দৃষ্ট হয় না, বাহার ঘরা তাঁহার বিষয়ে ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অহুমান প্রযুক্ত হইতে পারে। আর এই বিষয়ে ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অহুমানই যখন প্রযুক্ত হইতে পারে না, তখন এই অতীন্দ্রিয় বিষয়ে ‘বিশেষতোদৃষ্ট’ অহুমানের কথা উঠিতেই পারে না, যেহেতু সামান্যভাবে বা সাধারণভাবেই যখন ইঞ্জিয়াতীত বিষয়ের অহুমান-গ্রাহক চিহ্ন দেখা যায় না তখন বিশেষ বস্তু পরম ঐশ্বর ব্রহ্ম বিষয়ে বিশেষভাবে অহুমান-গ্রাহক চিহ্ন বা লিঙ্গ তো দৃষ্ট হইতেই পারে না।

ননু চ, জগতঃ কার্যত্বং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনা-
ভিজ্ঞকর্তৃকত্বব্যাপ্তম্। অচেতনারুদ্ধং জগতশ্চৈকচেতনাধীনত্বেন
ব্যাপ্তম্, সর্বং হি ঘটাদিকার্যং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-
প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকং দৃষ্টম্; অচেতনারুদ্ধমরোগং স্বশরীরমেক-
চেতনাধীনঞ্চ; সাবয়বত্বেন জগতঃ কার্যত্বম্ ॥৪॥

উচ্যতে, — কিমিদমেকচেতনাধীনত্বম্? — ন তাবৎ তদায়ত্তোৎ-

বেশ কথা, কিন্তু ইহাও তো জানা আছে যে, জগৎ একটি কার্যবস্তু,
এই জগতের সমস্ত কার্যবস্তুর (নির্মিত বস্তু) উপাদানকাৰণ, উপকরণ (সহকাৰী
পূৰ্ণপক্ষ—অমুমান-
বানী (নৈরাসিক)
পূৰ্ণপক্ষের উক্তি।
করণ), যাহার উদ্দেশ্যে (সম্প্রদান) এবং যে প্রয়োজনে এই
কার্যবস্তুর নির্মাণ বা সৃষ্টি, তৎসমস্তই অভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্তৃত্ব
দ্বারা ব্যাপ্ত, (পক্ষান্তরে ইহাও জানা আছে যে), এই কার্যের
উপাদান, সহকাৰী কাৰণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজন বিষয়ে যাহার
অভিজ্ঞতা নাই তাহার দ্বারা সেই কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না। আবার,
অচেতন জড়বস্তুবৎ তত্ৰ যাবৎ কার্যই একটি চেতনের দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ একটি
চেতনেরই অধীনে থাকে। দৃষ্টান্ত যথা—দেখা যায যে, ঘট প্রভৃতি যাবৎ
কার্যই তাহার উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান এবং প্রয়োজন বিষয়ে অভিজ্ঞ
ব্যক্তির দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ক্রিয়াপ্তজাদি দ্বারা আরদ্ধ বা সৃষ্ট
দেহেবও ‘এক চেতন অধীনত্ব’ উক্ত (সামাগ্রতোদৃষ্ট) অমুমানের দ্বারা স্বীকার
করিতে হয় এবং নীবোগ সেহকেও একটিমাত্র চেতনের (আত্মার) অধীন বলিয়া
স্বীকার করিতে হয়। এই জগৎ যে কার্য-পদার্থ বা দৃষ্টপদার্থ তাহা, উহার
সাবয়বত্ব দর্শনেই অমুমান করা যায়। (ইহাই নিয়ম — যেখানে যেখানে
অবয়বত্ব সেখানে সেখানে কার্যত্ব। আবার, যেখানে যেখানে কার্যত্ব, সেখানে
সেখানে যথোপযুক্ত চেতন-কর্তৃকত্ব)। অতএব, জগতের সৃষ্টি প্রভৃতির কর্তা
পুরুষের অমুমান-প্রমাণ সম্ভব হইতে পারে ॥৪॥

পূৰ্ণপক্ষীয় উক্তির
উত্তর

আপনাদের মতবাদের উত্তরে বলি যে—ভবৎকথিত
‘একচেতনাধীনত্ব’ কথাটির প্রকৃত অর্থ কী? একটিমাত্র চেতনের

১—ইতিপূর্বে পূৰ্ণপক্ষের বক্তনে উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, অতীন্দ্রিয় বস্তু ব্রহ্ম-
বিষয়ে অমুমান সম্ভব হয় না। তদুত্তরে পূর্বরায় পূৰ্ণপক্ষ বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়গোচর
বস্তুর দৃষ্টোদেই তো অগোচর বস্তুর বিষয়ে অমুমান করা হয়।

পতিস্থিতিত্বম্, দৃষ্টান্তো হি সাধ্যবিকলঃ স্তাৎ। ন হরোগং
 স্বশরীরমেকচেতনায়ন্তোৎপত্তিস্থিতি, তচ্ছরীরস্ত ভক্তৃণাং ভাষাদি-
 সর্বচেতনানামদৃষ্টজ্ঞাত্বাৎ তদ্বৎপত্তিস্থিত্যোঃ। কিন্তু শরীরাবয়বিনঃ
 স্বাবয়ব-সমবেততারূপা। স্থিতিরবয়বসংশ্লেষবিশেষব্যতিরেকেণ ন
 চেতনমপেক্ষতে। প্রাণনলক্ষণা তু স্থিতিঃ পক্ষত্বাভিমতে ক্ষিতি-

অধীনভাবে উৎপত্তি এবং স্থিতি — উহাব অর্থ হইতে পারে না, যেহেতু
 তাহা হইলে পূর্বকথিত দৃষ্টান্তটি সাধ্যবিকল (সাধ্য-বিকল) হইয়া যায়।
 কেননা নিজ সুস্থ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি এবং অরোগতার নিশ্চয়তা
 কেবল একটিমাত্র চেতনের, অর্থাৎ সেই দেহাভিমানী আত্মার, আয়ত্তাধীন নহে,
 সেই শরীরের উপভোক্তা জ্ঞী পুত্রাদি বহু চেতনের এবং (ভোক্তব্য) অদৃষ্টের ফলেও
 ঐ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে। আবার বলি, শরীররূপ অবয়বের
 অবয়বীক অবস্থিতিটি নিজ অবয়বসমূহের সমবায়-সম্বন্ধরূপে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধেরই অব-
 স্থিতি অপেক্ষা করে, কিন্তু ইহাব জ্ঞাত কোন চেতনের সহায়তার অপেক্ষা করে না।
 আবার আপনাদের (পূর্বপক্ষীয় নৈয়ায়িক মতে) ক্ষিতি, অণু (জল), পর্বত
 প্রভৃতি সমস্ত 'পক্ষকে' চেতনাধীন স্থিতিরূপ 'সাধ্যের' আশ্রয় বলিয়া ধরা হয়।
 তদ্বত্তরে বলি, সে সকল পদার্থের তো প্রাণধারণের (বাস-প্রস্থাসাদি) কোন
 লক্ষণের সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব, পক্ষই হউক আর সপক্ষই হউক

১—দৃষ্টান্ত—‘সর্বত্র একচেতনাধীনত্ব কার্যবাহু’, অর্থাৎ যেখানেই কার্যবস্ত আছে
 সেখানেই ‘একচেতনাধীনতা’ আছে। এখানে ‘সাধ্য’ হইতেছে ‘একচেতনাধীনত্ব’,
 যেহেতু হইতে কার্যত্ব, সর্বত্র হইতেছে ‘পক্ষ’। এখানে ভাষ্যোক্তিটি হইতেছে ‘সাধ্য-
 বিকল’, অর্থাৎ একচেতনাধীনত্বের বিরুদ্ধ। কি কারণে সাধ্য বিরুদ্ধ তাহাই অতঃপর
 প্রদর্শিত হইতেছে।

জনমিমহীধরাদৌ ন সম্ভবতীতি পক্ষ-সপক্ষানুগতামেকরূপাং স্থিতিং
নোপলভামহে। তদায়ত্তপ্রবৃত্তিঃ তদধীনত্বমিতি চেৎ ; অনেকচেতন-
সাধ্যোষু গুরুতররথ-শিলা-মহীধরাদিষু ব্যভিচারঃ। চেতনমাত্রাধীনভে
সিদ্ধসাধ্যতা ॥৫॥

কিঞ্চ, উভয়বাদিসিদ্ধান্নাং জীবানামেব লাঘবগ্ৰায়েন
কর্তৃত্বাভ্যুপগমো যুক্তঃ। ন চ, জীবানামুপাদানাদনভিজ্ঞতয়া
কর্তৃত্বাসম্ভবঃ, সর্বেষামেব চেতনানাং পৃথিব্যাভ্যুপাদান-যাগাভ্যুপ-

সর্বত্রই তো অহুগত একই প্রকার স্থিতি হইতে দেখা যায় না। আবও
আপনাদেব মতে 'একচেতনাধীনত্ব' শব্দে যদি বুঝিতে হয় যে একটিমাত্র
চেতনের আযত্নাধীনে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর গতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে তাহা
হইলে গুরুভাবসম্পন্ন বথ, প্রস্তবাদি পদার্থ বিষয়ে বহু চেতনসাধ্য গতিবিধি
জন্ম এই নিয়মের ব্যভিচার বা অসঙ্গতি হইয়া পড়ে। আবার যদি
'একচেতনাধীনত্ব' শব্দে, যে কোন চেতনের অধীনতা—এই অর্থ কবা হয়, তাহা
হইলে তো 'সিদ্ধসাধ্যতা' নামক দোষ দেখা দেয়, অর্থাৎ ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ
নিয়ম, এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন প্রযোজন নাই ॥৫॥

(আবার, যে কোন চেতনের অধীনত্ব স্বীকার করিলেও আব একটি শঙ্কার
উদ্রেক হইতে পারে যে, সেই চেতন জীব অথবা পরম চেতন ঈশ্বর ?
এ বিষয়ে অহুমানের দ্বারা জীবের জগৎবত্ববাদীবা বলিয়া থাকেন—) জীবের
অস্তিত্ব বিষয়ে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়েই যখন একমত তখন তর্কের লাঘ-
বতারং জন্ম উভয় সম্মত এই জীবেরই (জগতের) কর্তৃত্ব স্বীকার কবাই সাধাবগ-
ভাবে যুক্তিযুক্ত (নতুবা জীব ও ঈশ্বর উভয়েবই কর্তৃত্ব স্বীকার কবিলে অনাবশ্যকতা-
জনিত কল্পনা-গৌরবত্বরূপ দোষ আসিয়া পড়ে।) এ কথা বলা যায় না যে,
জগতের উপাদানাদি বিষয়ে জীবগণের যখন অভিজ্ঞতা নাই তখন তাহাদেব
বর্ত্ত্ব সম্ভবপর নয় ; কেন না, পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান পদার্থ বিষয়ে এবং যাগ

১—মহীধরাদিষু — পাঠভেদঃ।

†—লাঘবেন — পাঠভেদঃ।

১—'সিদ্ধ-সাধ্যতা' — যাহা অজ্ঞাত প্রশ্ন দ্বারা পূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছে সে বিষয়ে
পুনরায় প্রশ্ন বা সাধন দ্বারা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে 'সিদ্ধ-সাধ্যতা'
দোষ বলা হয়।

২—পৃঃ ৩৬০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

করণ-সাক্ষাৎকারসামর্থ্যাৎ ; যথেনানীং পৃথিব্যাদয়ো যাগাদয়শ্চ
প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে । উপকরণভূতযাগাদিশক্তিরূপাহপূর্বাদিশব্দবাচ্যাদৃষ্ট-
সাক্ষাৎকারাভাবেহপি চেতনানাং ন কর্তৃত্বানুপপত্তিঃ, তৎসাক্ষাৎ-
কারানপেক্ষাৎ কার্যারম্ভস্তা । শক্তিমৎসাক্ষাৎকার এব হি কার্যারম্ভো-
পযোগী । শক্তেষু জ্ঞানমাত্রমেবোপযুক্ত্যতে, ন সাক্ষাৎকারঃ । ন হি
কুলানাদয়ঃ কার্যোপকরণভূতদণ্ডক্রাদিবৎ তচ্ছক্তিমপি সাক্ষাৎকৃত্য
ঘট-মণিকাদিকার্যমারম্ভন্তে । ইহ-তু, চেতনানাম্ আগমাবগত-
যাগাদিশক্তিবিশেষাণাং কার্যারম্ভো নানুপপন্নঃ ॥৬॥

কিঞ্চ, যৎ শক্যক্রিয়ং শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানঞ্চ তদেব

প্রভৃতি কার্যসম্পাদনার উপকরণ বিষয়ে সাক্ষাৎকার করিবার সামর্থ্য সমস্ত
চেতনেরই আছে । বর্তমান কালেও যেমন পৃথিবী আদি উপাদানের এবং
যাগাদি উপকরণ পদার্থ প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায় (পূর্বে এই জগতের
সৃষ্টিকালে তখনও এগুলি সেইভাবেই পরিলক্ষিত হইত ।) উপকরণবস্তুর
যাগাদির অস্থানীয়ের দ্বারা উৎপন্ন শক্তিরূপ ‘অপূর্ব’ প্রভৃতি শব্দবাচ্য অদৃষ্টেব
সাক্ষাৎকার জীবের না হইলেও চেতনগণের কর্তৃত্ব অনুপপন্ন হইতে পারে না ।
কাবণ কার্যবস্তুর জন্ত এই অদৃষ্টেব সাক্ষাৎকারেব (আত্যন্তিক অস্তিত্বের)
কিছুই প্রয়োজন হয় না । কার্যারম্ভের জন্ত (উপাদান, উপকরণাদি) বস্তুরসমূহের
শক্তির বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই কেবল তত্তৎ বস্তুর সৃষ্টিতে প্রয়োজন । এই
শক্তির সাক্ষাৎকারের, অর্থাৎ আত্যন্তিক অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই (এবং এজন্ত
তাহারা কোন চিন্তাই করে না) । (দৃষ্টান্তস্বরূপ—) দেখা যায় যে কৃষ্ণকান
প্রভৃতি বর্ণের কার্যের উপকরণকাণী চক্র দণ্ডাদি বস্তুর জ্ঞান তাহাদের শক্তিকেও
প্রথমে প্রত্যক্ষ করিয়া তৎপরে যে ঘট-মণিক (জালা) প্রভৃতি কার্য আরম্ভ
করে তাহা নহে । তদুপরি, এখানে চেতন জীবগণ তো আগম বা শাস্ত্র বাক্য
হইতে যাগাদির বিশেষ বিশেষ শক্তিসমূহের বিষয় অবগত হইয়া থাকে,
অতএব তাহাদের পক্ষে কার্যারম্ভ অনুপপন্ন হইতে পারেনা অর্থাৎ সম্ভবই হয় ॥৬॥

অসম্ভবকল্পিত জীবের জগৎকর্তৃত্ব মতবাদের বিপক্ষে বলা যায়—যে
দার্ঘের সম্পাদন শক্তি-সাধ্য হয় এবং যে দার্ঘের উপাদানাদি কারণ বিষয়েও

তদভিজ্ঞকর্তৃকং দৃষ্টম্। মহী-মহীধর-মহার্গবাди दशकृतक्रियमशक्यो-
 पादानादिविज्ञानं चेति न চেत्तनकर्तृकम्। अतो घट-मणिकादि-
 सजातीय-शक्यक्रिय-शक्योपादानादिविज्ञान-वस्तुगतमेव कार्यदम्
 बुद्धिमत्कर्तृपूर्वकदसाधने प्रभवति ॥१॥

কিঞ্চ, ঘটাদিকার্যমনীশ্বরেণায়জ্ঞানশক্তিনা স্বশরীরেণ পরিগ্রহবতা
 অনাপ্তকামেন নির্মিতং দৃষ্টম্, ইতি তথাবিধমেব চেতনং কর্তারং
 সাধয়ন্ অয়ং কার্যহেতুঃ সিদ্ধাধিনিষিত-পুরুষসার্বজ্য-সর্বৈশ্বর্যাদি-

ইদং শাস্ত্রমধ্য শক্তিসাধ্যতা জ্ঞান থাকে, দেখা যায় যে এতৎসমুদায়ে অভিজ্ঞ
 অমুমানগত নহে— ব্যক্তিগণই সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আবার, দেখা
 এই ঘটবাণী যায় যে, মহী মহীধর মহাসমুদ্র প্রভৃতি বস্তুসমূহেব নির্মাণ
 এতিপক্ষের উক্তি— কার্য কাহাবো শক্তি-সাধ্য নহে এবং তাহাদেন উপাদান
 বিষয়েও কাহারো (সঠিক) জ্ঞান নাই, অতএব এই সকল বস্তু চেতন কর্তৃক
 নির্মিত হইতে পারে না। অতএব, ঘট মণিক (জালা) প্রভৃতি ‘জ্ঞাত’ পদার্থের
 সমজাতীয় যে সকল ‘কার্য’-বস্তু সম্পাদনে যাহার সামর্থ্যের বোধ আছে এবং
 তাহার উপাদান প্রভৃতি কাবনেরও জ্ঞান আছে সেই সকল বুদ্ধিমান চৈতন্য-
 বিশিষ্ট কর্তার বিষয়ে এই অমুমান সাধিত হইতে পারে, উক্ত প্রকার ‘জ্ঞাত’
 বস্তুর বা কার্যবস্তুর ‘কার্যত্ব’ ধর্মটি হইতে। অর্থাৎ এই ‘কার্যত্ব’ হেতু দ্বারা
 বুদ্ধিমান কর্তারূপ সাধ্যবস্তু বিষয়ে অমুমান সাধিত হইবে। অভিজ্ঞায় এই
 যে—একটি কার্যবস্তু বা জ্ঞাতবস্তু দেখিলেই অমুমানিত হয় যে ইহাব এবজন
 বুদ্ধিমান কর্তা আছে যাহাব এই কার্য সম্পাদনে সামর্থ্য আছে এবং ইহাব
 উপাদান ব্যবন সম্বন্ধে বোধ আছে ॥১॥

আবার, যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঘটাদি কার্যবস্তু অনীধর অল্পজ
 এবং অল্পশক্তিমান দেহধারী এবং অপূর্ণকাম পুরুষ কর্তৃক নিমিত্ত (অর্থাৎ
 এই কার্যত্ব ‘হেতুটি’ ওস্তৎ কার্যবস্তুর কারণ বা কর্তারূপ ‘সাধ্য’ বস্তুর অমুমানক),
 তখন এই ‘কার্যত্ব’ হেতুটি (জগৎকর্তার অমুমানক হিসাবে প্রয়োগকালেও)
 তথাবিধ (ঘটাদি নির্মাতার অমুমানক) ‘সাধ্যরূপ’ কাবন বা কর্তা পুরুষেরই
 অভিজ্ঞ সাধন করিবে (অর্থাৎ অনীধর অল্পজ অল্পশক্তি কর্তার সাধন করিবে)।
 অতএব, আপনাব সিদ্ধাধিনিষিত, অর্থাৎ আপনি (অমুমান-প্রমাণের দ্বারা জীবের
 জগৎকর্তৃত্ব স্থাপনাভিলাষী) যাহার সাধন করিতে অভিলষিত সেই (জগৎ-
 কারণরূপ) পুরুষের সর্বজ্ঞতা সর্বৈশ্বর্য প্রভৃতির বিপরীত (অসর্বজ্ঞতা

বিপরীতসাধনাৎ বিবন্ধঃ স্ত্রাৎ । ন চৈতাবতা সর্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ ।
লিঙ্গিনি প্রমাণান্তরগোচরে লিঙ্গবলোপস্থাপিতা বিপরীতবিশেষান্তঃ-
প্রমাণপ্রতিহতগতযো হি নিবর্তন্তে । ইহ তু, সকলেতরপ্রমাণাবিষয়ে
লিঙ্গিনি নিখিলজগন্নির্মাণচতুবে অব্যব্যতিরেকাবগতাবিনাভাবনিয়মাঃ

অনীশ্ববতাদি) ধর্মের সাধন কাৰবে । সুতবাং উক্ত (ঘটনাদি বিষয়ে) ‘কাযত্ব’
হেতুটি সর্বজ্ঞতাদি ধর্মবিশিষ্ট কারণ বা কর্তারূপ সাধ্যবস্তুর বিরোধীই হইয়া
পড়িবে । (আপনারা বলিতে পারেন যে,) সাধ্যবস্তুগত ধর্মের মধ্যে বিরোধ
দেখা দিলে সমস্ত অহুমান প্রমাণের উচ্ছেদ সম্ভাবিত হইবে, ১ (সুতরাং অহুমান-
প্রমাণে ‘সাধ্য’বস্তুর ধর্ম বিষয়ে অহুসন্ধান নিবর্তক ।) এ কথা ঠিক নহে,
যেহেতু, যেখানে সাধ্যবস্তুটির বিষয়ে অহুমান ভিন্ন (প্রত্যক্ষাদি) অল্প
প্রমাণের দ্বারা যেরূপ জ্ঞান যায় সেখানে অহুমান প্রমাণের দ্বারা যদি
তদ্বিপরীত কোন বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রতিপাদন করিতে যাওয়া হয় তখনই
সেই বিশেষ ধর্মগুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তবের দ্বারা বাধিত হওয়াব জ্ঞাত
অসিদ্ধ হইয়া পড়ে । এই আলোচ্য স্থলে, অর্থাৎ কাবণবস্তু বা জগৎকর্তা কাপে
অহুমান প্রমাণের স্থলে, এই সাধ্যবস্তুটি কিন্তু প্রত্যক্ষাদি অল্প কোন
প্রমাণের বিষয় নহে, সুতরাং জগতের নিখিল বস্তুর নির্মাণ-চতুৰ সেই
সাধ্যবস্তুর বিষয়ে অর্থাৎ চেতন্যতিরিক্ত ঈশ্বর বিষয়ে, অব্যবস্থে ও ব্যক্তিনেক-
মুখে ২ যে সকল সাধারণ ধর্মের অবিনাভাব অর্থাৎ নিয়ত সঙ্গত স্থিবীকৃত হয়

১—অহুমান-প্রমাণের উচ্ছেদ সম্ভাবিত হইবে—রাগাধররূপ ‘লগ্নে’ বহির
সহিত বর্তমান বহুনের পাতাদি স্ত্রিয়ানলাই আদি সাধ্যবস্তুর অহুমান, পর্বতরূপ
পক্ষে যদি বহির সহিত এই পাতাদি স্ত্রিয়ানলাই অহুমান করা হয়, তবে এই
প্রকার প্রণালীতে সমস্ত অহুমানের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে অর্থাৎ সমস্ত অহুমান নিবর্তক
হইয়া যাইবে ।

২—অব্যবস্থে ও ব্যক্তিরেক মুখে—একের অতিষ্ঠে যে অন্যের অতিষ্ঠ তাহাকে
সলে ‘অব্যবস্থে’ । বখা—বৃত্তিকার অতিষ্ঠে বটের অতিষ্ঠ । একের অভাবে যে
অন্যের অভাবে তাহার নাম ‘ব্যক্তিরেকমুখ’ । বখা — বৃত্তিকার অভাবে বটের
অসদৃশ । এতলে জগৎ নির্মাতা পুরুষের সর্বজ্ঞত ও সর্বশক্তি ধর্মের সঙ্গত থাকে
দ্ব্যর্থক (ব্যব্যবস্থে), সর্বজ্ঞত সর্বশক্তি বিনা জগতের নির্মাণকর্তা হইতে পারেন না
(ব্যক্তিরেকমুখ) ।

ধর্মাঃ সর্ব এবাবিশেষেণ প্রসজ্যন্তে ; নিবর্তকপ্রমাণাভাবাৎ তথৈবাব-
তিষ্ঠন্তে । অতঃ আগমাদ্ ঋতে কথগীশ্বরঃ সৎশ্রুতি ॥৮॥

অত্রাহঃ — সাবয়বজ্ঞাদেব জগতঃ কার্যত্বং ন প্রত্যাখ্যাভুৎ
শক্যতে । ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ — বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি-
কার্যং, সাবয়বজ্ঞাৎ, ঘটাদিবৎ । তথা, বিবাদাধ্যাসিতম্ অবনি-জলধি-
মহীধরাদি-কার্যং, মহত্বে সতি ক্রিয়াবজ্ঞাৎ, ঘটাদিবৎ । তন্ম-
ভুবনাদি-কার্যং মহত্বে সতি মূর্ত্তজ্ঞাৎ ; ঘটাদিবদিতি । সাবয়বেষু
ত্রব্যেষু 'ইদমেব ক্রিয়তে, নেতরৎ', ইতি কার্যত্বশ্রুতি নিয়ামকং সাবয়ব-

সেই সকল সাধারণ ধর্মেরই সম্ভাবনা থাকে (কিন্তু কোন বিশেষ ধর্মের সম্বন্ধের
সম্ভাবনা থাকে না।) অতএব, সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, যখন ঘটাদি
নির্মাতার দৃষ্টান্তে জগৎকর্তার অসুমান-প্রমাণে উপবি-উক্ত দোষ সমূহ দেখা
যায় এবং এই হেতু অসুমানের দ্বারা সর্বত্র সর্বশক্তি জগৎকর্তা বা ঈশ্বর প্রমাণিত
হয় না তখন আগম বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত (জগৎকাবণবস্ত) ঈশ্বর কিরূপে
সিদ্ধ হইতে পাবেন? (অর্থাৎ শাস্ত্রের দ্বাধাই ঈশ্বরকে জগৎ-কারণ বস্তু
প্রতিপাদন করিতে হইবে) ॥৮॥

জ্ঞাতা পুরুষগণ বলিয়া থাকেন—জগত্বেব সাবয়বত্বকপ বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানই
তাঁহাব 'কার্যত্বরূপ' ধর্মটি প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। (অর্থাৎ, যেখানে

যেখানে অবয়বত্ব সেখানে সেখানেই কার্যত্ব—ইহাই নিয়ম।)

পুনরায় পূর্বপক
অসুমান-প্রমাণবানী
নৈয়ায়িকদিগ
অত্যাঙ্কি

এ বিষয়ে নিম্নোক্তপ্রকার 'অসুমান-প্রমাণের' প্রয়োগ করা হইয়া
থাকে—বিবাদের বিষয়ীভূত পৃথিবী সমুদ্র পর্বতাদি পদার্থ
সমুদয় হইতেছে 'কার্যবস্ত' অর্থাৎ উৎপাদনীয় বস্তু, যেহেতু
ইহারা অবয়ববিশিষ্ট, দৃষ্টান্ত যেমন ঘটাদি অবয়ববিশিষ্ট বস্তু।

পুনরায়, বিবাদাভিলষিত পৃথিবী সমুদ্র ও পর্বতাদি হইতেছে 'কার্য-বস্তু',
যেহেতু এই সকল বস্তুতে স্থলত্ব ও ক্রিয়াবস্ত্ব বর্ত্তমান, দৃষ্টান্ত যেমন ঘটাদি।
আবার, দেহ এবং ভুবনাদি হইতেছে 'কার্যবস্তু', যেহেতু ঐ সকল বস্তুতে
স্থলতার সহিত মূর্ত্তত্ব (আবাব-বিশিষ্টত্ব বিজ্ঞমান) দৃষ্টান্ত যেমন—ঘটাদি। দেখুন,
ত্রব্যসমূহেব মধ্যে 'এটি বৃত্ত অর্থাৎ উৎপাদিত, অত্রটি উৎপাদিত নহে' এইরূপ
নিশ্চিত অবধারণার জন্ত তো সাবয়বত্ব ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ অবগত হওয়া

ত্বাতিরেকি রূপান্তরং নোপলভ্যগহে । কার্যত্বপ্রতিনিয়তং শব্দ্যক্রিয়ত্বং
 শব্দ্যোপাদানাদিবিজ্ঞানত্বং চ উপলভ্যতে ইতি চেৎ ; ন, কার্যত্বেনানু-
 মতেহপি বিষয়ে জ্ঞান-শক্তি কার্যানুমেয়ে, ইতি অগ্ন্যত্রাপি সাব্যয়ব-
 ত্বাদিনা কার্যত্বং জ্ঞাতমিতি তে চ প্রাপ্তপন্ন এবোতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ ।
 তথা হি, — ঘটমণিকাদিষু ক্রতেষু কার্যত্বদর্শনানুগিতকর্তৃগত-তন্নির্মাণ-
 শক্তিজ্ঞানঃ পুরুষোহদৃষ্টপূর্বং বিচিত্রসন্নিবেশং নরেন্দ্রভবননালোক্য
 অবয়বসন্নিবেশবিশেষেণ তস্মৈ কার্যত্বং নিশ্চিত্য, তদানীমেব
 কর্তৃসুজ্ঞানশক্তিবৈচিত্র্যগনুনিনোতি । অতঃ তনুভুবনাদেঃ কার্যত্বে

যায় না । যদি বলা হয় যে, নির্মাণের উপযোগিতা এবং শক্তি সাধ্য উপাদান-
 কারণ প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানই উক্ত নিশ্চিত অবধারণার কারণ,
 তদ্বস্তবে বলি—না, তাহা ঠিক নহে । কানন, যে বিষয়টি ‘কার্যবস্তু’ বলিয়া
 অহুমোদিত আছে অর্থাৎ যাহাকে ‘কার্যবস্তু’ বলিয়া নির্বিবাদে স্বীকার করা
 হইয়াছে সে বিষয়টিতেও তৎকর্তার যে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তির অস্তিত্ব তাহা
 কেবল বস্তুর কার্যত্ব বা উৎপত্তির দ্বারা অহুমান করিয়া লইতে হয় । অগ্ন্যত্রও
 (ঘটাদি প্রসিদ্ধ কার্যবস্তু স্থলেও) সাব্যয়বত্বাদি হেতু ফলেই (ঐ সকল বস্তুর)
 কার্যত্ব ধর্মটি জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং এই কার্যত্ব জ্ঞানের ফলেই সেই কার্য
 বিষয়ক জ্ঞান ও শক্তিও জ্ঞাত হইয়া পড়ে । অতএব, এ ক্ষেত্রেও (ঘটাদি
 কার্যবস্তু হইতে পৃথক হইলেও দেহ-ভুবনাদি কার্য বিষয়ে সাব্যয়বত্ব হেতু
 উপনি উক্ত নিয়মাবলীর) কিছু মাত্র বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই । উদাহরণ
 স্বরূপ বলা যায়—(কুন্তকার কৃত) ঘট মণিক (জালা) প্রভৃতির ‘কার্যত্ব’ দর্শনেই
 তৎকর্তা কুন্তকারে সেই সকল কার্যবস্তুর নির্মাণে যথোপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তির
 সম্ভাবের উপলক্ষিকারী পুরুষ, (যাহা পূর্বে কখনও দেখেন নাই এইকপ) অদৃষ্ট-
 পূর্ব বিচিত্র সংগঠনে গঠিত রাজভবন অবলোকন করতঃ তাহার বিভিন্ন অংশের
 বিশিষ্ট সন্নিবেশ দর্শনে তাহার ‘কার্যত্ব’ বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া থাকে এবং
 সঙ্গে সঙ্গেই কর্তার অর্থাৎ রাজভবন নির্মাতার বিবিধ বিচিত্র জ্ঞানের বিষয়েও
 অহুমান করিয়া থাকে । অতএব, (অব্যয়ব-সন্নিবেশ দর্শন করতঃ) শরীর ও
 জগতের কার্যত্ব ধর্মটিও (অহুমানের দ্বারা) নিশ্চিত হইয়া যায় এবং তৎপরে

সিদ্ধে, সর্বসাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণাদিনিপুণঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ
সিধ্যাত্যেব ॥৯॥

কিঞ্চ, সর্বচেতনানাং ধর্মাধর্মনিমিত্তেহপি সুখদুঃখোপভোগে
চেতনানিষ্ঠিতয়োস্তয়োঃ অচেতনয়োঃ ফলহেতুত্বানুপপত্তেঃ, সর্ব-
কর্মানুগুণ-সর্বফলপ্রদানচতুরঃ কশ্চিদাস্থেয়ঃ; বর্ধকিনা অনিষ্ঠিততত্ত্ব
বাস্ত্বাদেবচেতনত্ব দেশকালানুগুনকপরিকর-সন্নিধানেনহপি যুগাদি-
নির্মাণসাধনত্বাদর্শনাৎ । বীজাকুরাদেঃ পক্ষান্তর্ভাবেন তৈর্ব্যভিচার-

সর্ববস্তুব সাক্ষাৎকাৰে সমর্থ এবং নির্মাণাদি কার্যে নিপুণ এমন একজন কর্তা
পুরুষ যে আছেন সে বিষয়টি নিশ্চয় 'অহুমান' দ্বারা সিদ্ধ হইয়া যায় ॥৯॥

(আবার, নিরীশ্বরবাদীরা—বলিয়া থাকেন যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতও
অচেতনের কার্য চলিতে পারে। তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডনে আমরা বলি—)

সমস্ত চেতনের সুখ ও দুঃখ ভোগেব নিমিত্তকাৰণ (অচেতনরূপী)
ধর্ম ও অধর্ম বটে, কিন্তু তাহা হইলেও কোন চেতনের
অধিষ্ঠান ভিন্ন সেই অচেতনবস্তু ধর্ম ও অধর্ম কোন ফল-
উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। (বিভিন্ন প্রকার ধর্মাধর্ম)

সমস্ত কার্যের অহুগুণ বিভিন্ন ফল প্রদানে চতুর কোন এক চেতনের অস্তিত্ব
মানিতেই হয়। (অর্থাৎ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত কোন অচেতনের কার্য
সম্ভব হয় না।) এই কাৰণবশতঃই দেশ কালাদি অগ্ৰাচ্ছ কারণ বিদ্যমান
থাকা সত্ত্বেও একজন সূত্রধারের অধিষ্ঠান ব্যতীত বাসী (বাইস) প্রভৃতি
অচেতন পদার্থের যুগাদি নির্মাণে অসাধনত্ব (অসামর্থ্য) দেখা যায়। (হে
নিরীশ্বরবাদিন্,) যদি বলেন, বীজ ও অঙ্কুর উভয়েই অচেতন বস্তু হইয়াও (কোন
চেতনের সাহায্য ব্যতীতই) যখন পর্বস্পর্শ পরস্পরের উৎপাদনে সমর্থ এবং সুখাদি
অচেতন বিষয় কোন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই যখন মুখের উৎফুল্লতাди বিভিন্ন
কার্য সম্পাদনে সমর্থ, তখন জগৎসৃষ্টিক্রম কার্যও তো কোন চেতনের অধিষ্ঠান
ব্যতীতও সম্ভব হইতে পারে। (তদ্বস্তরে বলি—) বীজাকুর প্রভৃতি বস্তুও তো
আমাদের বিবাদেরই বিষয়ীভূত, বিবাদের বহির্ভূত নহে। কিন্তু—'পক্ষ' শ্রেণীর
অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ অঙ্কুর হইতে বীজ হয় অথবা বীজ হইতে অঙ্কুর হয়—এই পক্ষ-
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, (সাধ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে)। (সুতরাং ঐ সকল স্থলেও যে চেত-
নের অধিষ্ঠান নাই তাহা বলিতে পারা যায় না।) এ অবস্থায় উল্লিখিত (বীজাকুর)

পাদনং শ্রোত্রিয়-বেতালানামনভিজ্ঞতাবিজ্ঞী তন্। তত এব
সুখাদিভির্বাভিচারদর্শনবচনমপি তটৈব ॥১০॥

ন চ, লাঘবেনোভয়বাদিসম্প্রতিপন্ন-ক্ষেত্রজ্ঞানাগেব দৈদৃশমধি-
ষ্ঠাত্ত্বকল্পনং যুক্তম্। তেমাং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টদর্শনাশক্তি-
নিশ্চয়াৎ; দর্শনানুগুণৈব হি সর্বত্রশক্তিকল্পনাৎ। ন চ ক্ষেত্রজ্ঞবৎ

দৃষ্টান্তের দ্বারা (ক্রিয়াব্যাপারে) চেতনের অধিষ্ঠিতত্ব নিশ্চয়মত যে ব্যাভিচার প্রদর্শন,
তাহা বেদবিৎ বেতালদিগের অনভিজ্ঞতাই ফল বলিতে হইবে। অতএব,
সুখাদি দৃষ্টান্তের দ্বারাও উক্ত নিয়মের ব্যাভিচার প্রদর্শনও এই প্রকার
অনভিজ্ঞতাব ফল ॥১০॥

অহুমান প্রমাণ দ্বারা (জগৎ-সৃষ্টিরূপ কার্যকালে), বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়
কর্তৃব্যবাহী কর্তৃক পক্ষেই স্বীকৃত ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ কেবল জীবেরই
ক্ষেত্রজ জীবের অধিষ্ঠানত্ব কল্পনা তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, আমরা
জগৎকর্তৃক ঘটন এবং অহুমানের সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পাই যে অতি সূক্ষ্ম বস্তু, ব্যবহিত
দ্বারা দৈবের বস্তু (অন্ত বস্তুর দ্বারা অন্তরিত) এবং দূরবর্তী বস্তুর দর্শনে জীব
জগৎকর্তৃক সর্বত্র সমূহের কোন শক্তি নাই (অথচ জগৎসৃষ্টির জন্ত এই সকল
শক্তি অবশ্য প্রয়োজন।) পক্ষান্তরে এই সকল শক্তি বিষয়ে জীবের দ্বা

●—সর্বত্র কল্পনা—পাঠভেদঃ।

১—বেতাল—পিশাচাদির দ্বারা একপ্রকার দেবধোমি বিশেষ।

২—তর্কের লাঘবতা—উত্তর পক্ষীয় কোন বিবাদের মীমাংসা করিতে হইলে
অহুমান এবং প্রতিকূল উভয় প্রকার তর্কের সহায়তা প্রয়োজন। এই উত্তর প্রকার
তর্কের মধ্যে যে তর্কটিতে অধিক সংখ্যক বিষয় অবলম্বন করিতে হয় সেই তর্কটি
গৌরব দোষে দুই, এই হেতু এই প্রকার তর্কটি দুর্বল বলিয়া ত্যাগ্য। যে তর্কটিতে
অল্পতর সংখ্যক বিষয় অবলম্বনে অতীত সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তর্কে অবলম্বনীয়
বিষয়ের লাঘবতা গুণের দ্বারা সেই প্রকার তর্কটিই গ্রহণীয়।

আলোচ্য স্থলে সাধারণভাবে বিভিন্ন কার্যে জীবের কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, দৈবের
কর্তৃত্ব জগৎকর্তৃক অহুমান ব্যাপারে এতদূর দৈবেরও কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে
হয়। অতএব, জীবের এবং দৈবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তর্কের গৌরব দোষ
ঘটে, কেবল জীবের জগৎকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তর্কের লাঘবতা হেতু জগৎকর্তৃক
মীমাংসা উপপন্ন হইতে পারে, তদূর দৈব জগৎকর্তৃত্ব ব্যাপারে দৈবের কল্পনা আর
করিতে হয় না। ইহাই তর্কের লাঘবতা।

ঈশ্বরশক্তি-নিষ্কয়োহস্তি। অতঃ প্রমাণান্তরো ন তৎসিদ্ধানুপপত্তিঃ। সমর্থকর্তৃপূর্বকত্ব-নিয়তকার্যত্বহেতুনা সিধ্যন্ স্বাভাবিকসর্বার্থসাফাৎ-কাবতন্নিয়মনশক্তিসম্পন্ন এব সিধ্যতি ॥১১॥

যত্ন, অনৈশ্বর্যাদ্ব্যাপাদনেন ধর্মবিশেষ-বিপরীতসাধনদ্বয়মীতম্, তদনুমানবৃত্তানভিজ্ঞত্বনিবন্ধনম্, সপক্ষে সহ দৃষ্টানাং সর্বেষাং কার্যত্বা-হেতুভূতানাঞ্চ ধর্মাণাং লিসিদ্ধপ্রাপ্তেঃ ॥১২॥

ঈশ্বরেরও যে অশক্তি আছে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব, অহুমানাদি অজ্ঞাত (প্রত্যক্ষ ভিন্ন) প্রমাণের বলে জগৎসৃষ্টিতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সিদ্ধ করিতে কোন অহুপপত্তি বা বাধা দেখা যায় না।

এইরূপ স্বীকার করিলে, শক্তিশালী কর্তার দ্বারাই

অহুমানের বাধা

কর্তৃত্ব ঈশ্বরের

সত্ত্বগুণ সমর্থন

কার্যোৎপত্তির নিয়ত নিয়ম থাকায়, জগৎস্রষ্টাকপ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইবার পরে, সর্ববিষয়ের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ কবিরান এবং তাহাদেব নিয়মন করিবাব শক্তি-সম্পন্নরূপে

তিনি প্রতিপন্ন হইয়াই পড়েন ॥১১॥

আবার, (বুদ্ধকর্তাদির দৃষ্টান্তানুসারে জগৎবর্ত্তাব অনৈশ্বর্যাদি ধর্মের সম্ভাবনায় (জগৎরূপী) কার্যত্বের 'হেতুটিকে' জগৎসৃষ্টি বিষয়ে সাধক ধর্মের

ঈশ্বরের শাস্ত্রমত

বাকী বৈদ্যাস্তিকের

প্রতিবাদে অহুমান

শম্যবাবাদি বৈদ্য

সিদ্ধির পুনঃ উক্তি—

বিপরীত বা বিকল্প ধর্ম বলিয়া ইতিপূর্বে (পৃঃ ৩৫৫, ৩৫৬), যে বৈদ্যাস্তিকগণ, ভবৎ কর্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা অহুমান-প্রণালীতে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধনই বলিতে হইবে। কারণ, সপক্ষে অর্থাৎ 'কার্যত্বের' অহুমানে, (দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত কর্তৃ সাধ্য 'কার্যকপ' ঘটাদির স্থলে) কর্তা কৃত্তকাবাদিতে

যতগুলি ধর্ম দেখা যায় তন্মধ্যে যে ধর্মগুলি ঘটাদি বার্যের কারণ নহে, বিচার্যস্থলে (জগৎকর্তৃত্বের বিচাবস্থলে হেতুরূপ) দৃষ্টান্তগত সে সকল ধর্মের প্রাপ্তি নাই, এজ্ঞাত অহুমান প্রমাণে সে সকল ধর্মের আলোচনার প্রয়োজন হয় না ॥১২॥

১—দৃষ্টান্ত ভিন্ন 'অহুমান-প্রণালী' প্রমাণা হয় না। অহুমান হলে বিচার্য বিষয়ের অনুকূল অর্থাৎ কার্যসাধক যে সকল ধর্ম দৃষ্টান্তে দেখা যায় বিচার্য বস্তুটিতে কেবল সেই সকল ধর্মই আলোচনা করিতে হয় কিন্তু দৃষ্টান্তে বৃষ্ট সমস্ত ধর্মগুলিই গ্রহণ যে করিতেই হইবে সে নিয়ম নাই। এইরূপ হইলে তো দৃষ্টান্ত এবং দৃষ্টান্তের

এতদুক্তং ভবতি—কেনচিৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়মাণং যোঃপত্তয়ে কৰ্ত্ত্বঃ
 স্বনির্মাণসামর্থ্যং স্থোপাদানোপকরণজ্ঞানজ্ঞাপেক্ষতে ; ন ত্ৰ্যাসামর্থ্য-
 মজ্ঞাজ্ঞানং চ হেতুভাবাৎ । স্বনির্মাণসামর্থ্য-স্থোপাদানোপকরণ-
 জ্ঞানাভ্যামেব যোঃপত্তাবুপপন্নায়ং সম্বন্ধিতয়া দর্শনগাত্রেণাকিঞ্চিৎ-
 কর্ত্তার্থান্তরাজ্ঞানাদেহেতুত্বকল্পনাযোগাৎ ইতি ॥১৩॥

তাৎপর্য এই যে—কর্ত্তা যখন কোন কার্য সম্পাদন করিতে থাকে তখন
 সেই ক্রিয়মাণ কার্যবস্তুটি সমুৎপাদনের জন্য কর্ত্তাতে ২টি বিষয়ের অপেক্ষা
 থাকে—(১) সেই বস্তুর নির্মাণে কর্ত্তার শক্তি, (২) ঐ ক্রিয়মাণ বস্তুটির
 উপাদান ও সহকারী কারণ বিষয়ে কর্ত্তার জ্ঞান । (কর্ত্তাতে এই ২টি গুণ থাকিলে
 তবেই কার্য-বস্তুটি সুসম্পন্ন হইতে পারে ।) কিন্তু অল্প বিষয় নির্মাণে কর্ত্তার
 সামর্থ্য আছে কিনা এবং জ্ঞান আছে কিনা তাহা বিবেচনা করিবার কোন
 প্রয়োজন নাই, কারণ তাৎকালিক কার্যবস্তুর উৎপত্তিতে সেগুলি হেতু নহে ।
 ক্রিয়মাণ বস্তুর নির্মাণে কর্ত্তার শক্তি থাকিলেই এবং সে বিষয়ের উপাদান
 এবং উপকরণগুলির জ্ঞান থাকিলেই যখন ঐ কার্যবস্তুটির উৎপত্তি সুসম্পন্ন
 হইতে পারে তখন কর্ত্তাতে দেখা গিয়াছে বলিয়াই বিষয়াস্তরে কার্য-অনুপযোগী
 জ্ঞানাভাব প্রভৃতিকে উক্ত কার্যবস্তুটির উৎপাদনে সহায়ক বলিয়া কল্পনা করা
 কোন প্রকারেই সমীচীন হইতে পারে না ॥১৩॥

মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না । আলোচ্যস্থলে সন্দেহ হইতেছে যে জগৎ, যখন
 একটি কার্যবস্তু তখন উহার একটি কর্ত্তা আছে, এই কর্ত্তা ঐশ্বর কি না? ইহার উত্তর
 অনুমান-প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় করা হইতেছে । এ বিষয়ে কুন্তকারের দৃষ্টান্ত দেখানো
 হইয়াছে । ঘটাদি নির্মাণ কার্যে কুন্তকারের যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন, জগৎ-
 কর্ত্তার জগৎ-স্বষ্টিকরণ কর্ণোপযোগী সেই সকল গুণ আছে কিনা কেবল তাহাই পরীক্ষা
 করিয়া দেখা উচিত, কিং কুন্তকারে (ঘটাদি) কার্যসাধনের অনুপযোগী গুণাবলী
 জগৎকর্ত্তার আছে কিনা তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই । অতএব, জগৎকর্ত্তার
 অনৈবৰ্য্যাদি গুণাবলীর সম্ভাবনার আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া অনুমান-
 অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করেন না । কুন্তকারের (ঘটাদির) উপাদানশক্তির জ্ঞান
 এবং (ঘটাদি) নির্মাণে শক্তির দ্বার জগৎকর্ত্তার জগতের উপাদান বিষয় জ্ঞান এবং
 জগৎনির্মাণের অল্প অনুকূল শক্তি আছে কিনা তাহাই দেখা প্রয়োজন ।

কিঞ্চ, ক্রিয়মাণবস্তুব্যতিরিক্তার্থজ্ঞানাদিকং কিং সর্ববিষয়ং ক্রিয়োপযোগি? উত কতিপয়াবিষয়ম্? ন তাবৎ সর্ববিষয়ম্; ন হি কুলালাদিঃ ক্রিয়মাণব্যতিরিক্তং কিমপি ন বিজানান্তি। নাপি কতিপয়বিষয়ম্; সর্বেষু কর্তৃষু তত্তদজ্ঞানাশক্তিনিয়মেন সর্বেষামজ্ঞানা-
দীনাং ব্যভিচারাত্। অতঃ কার্যত্বসামান্যকানাম্ অনীশ্বরত্বাদীনাং
লিম্বিত্যপ্রাপ্তিরিতি ন বিপরীতসাধনত্বম্ ॥১৪॥

আবো জিজ্ঞাসা করি—(হে বৈদ্যাস্তিকগণ। ভবৎকর্তৃক) ক্রিয়মাণ বস্তুর
ব্যতিরিক্ত বিষয়ে কর্তার জ্ঞানাতাবৎ যে এই ক্রিয়ার উপযোগী (ক্রিয়ার
সহায়ক) বলা হইয়াছে সে অজ্ঞানাদি কি সর্ববিষয়ক? অথবা কতিপয় বিষয়ক?
অর্থাৎ ক্রিয়মাণবস্তু ব্যতিরিক্ত অল্প সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানাতাব থাকিলেই এই
কার্য সম্পন্ন হইতে পারে? কিংবা কতিপয়মাত্র বিষয়ে জ্ঞানাতাব থাকিলেই
কার্য হইতে পারে? এতদ্ব্যভয়ের মধ্যে সর্ববিষয়ে জ্ঞানাতাব বলা যায় না,
কারণ, কুন্তকার প্রভৃতি কর্তাগণের যে ঘটাদি ব্যতিরিক্ত অল্প কোন বিষয়ে
জ্ঞান নাই তাহা নহে। আবার, কতিপয় বিষয়ে জ্ঞানাতাবও বলা যায় না।
কাবণ, সকল কর্তাতেই যে একই প্রকার নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে অজ্ঞান ও
অশক্তি থাকিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম থাকে না। (একপ অবস্থায় কোন
অজ্ঞান বা অশক্তিটি যে ক্রিয়মাণ কার্যের উপযোগী তাহার নিশ্চয়তা থাকে না।)

সুতরাং কোন অজ্ঞানটি বা অশক্তিটি ক্রিয়মাণ কার্যের উপযোগী সে
বিষয় নিশ্চয়তা না থাকায় এবং বিভিন্ন কার্যকর্তার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অজ্ঞান
বা অশক্তি বিদ্যমান থাকায়, অশক্তি ও অজ্ঞানাদির কার্য-উপযোগিতা সম্বন্ধে
অনিয়ম ঘটে (ব্যভিচার হয়)। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্যের অসাধক
(অসহায়ক) যে সকল অনৈখ্যাদি ধর্ম দৃষ্টান্তস্থল কুন্তকারে বিদ্যমান আছে
সেই লক্ষণ বা ধর্মগুলি ধর্মী জগৎকর্তা বিষয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরে থাকে না বলিয়া
তাহা বা বিপরীত ধর্মের (অকার্যের) সাধক হইবে তাহা নহে ॥১৪॥

১—কোন কুন্তকারের দ্বারা কেবল ঘটাদি নির্ধানে জ্ঞান ও শক্তি আছে কিন্তু
ধর্মী আনন্দি প্রভৃতির নির্ধানে জ্ঞান ও শক্তি নাই, আবার কোন কুন্তকারের উভয়
প্রকার জ্ঞান ও শক্তি আছে ইত্যাদি। অতএব কোন বিশেষ জ্ঞান বা শক্তির
অভাবটি যে নিয়মতভাবে অল্প কোন প্রকার ক্রিয়মান কার্যে সহায়ক হইবে তাহা

কুলাদীনাং দণ্ডচক্রাচ্চিষ্টানং শরীরদ্বারৈণৈব দৃষ্টম্, ইতি
 জগদুপাদানোপকরণাধিষ্ঠানমীশ্বরত্বাশরীরত্বানুপপন্নমিতি চেৎ ; ন,
 সঙ্কল্পশাক্তৈণৈব পরশরীরগত-ভূতবেতালগরলাদ্যপগম-বিনাশদর্শনাৎ ।
 কথমশরীরশ্চৈশ্বরত্বা পরপ্রবর্তনরূপঃ সঙ্কল্পঃ ইতি চেৎ ; ন, শরীর-
 পেক্ষঃ সঙ্কল্পঃ, শরীরত্বা সঙ্কল্পহেতুভাবাৎ নন এব হি সঙ্কল্পহেতুঃ,
 তদভ্যুপগতমীশ্বরেহপি, কার্যত্বেনৈব জ্ঞানশক্তিবগ্ননগোহপি প্রাপ্তত্বাৎ ।
 মানসঃ সঙ্কল্পঃ সশরীরশ্চৈব, শরীরশ্চৈব সমনদ্বাদিতি চেৎ ; ন, মনসো
 নিত্যত্বেন দেহাপগমেহপি মনসঃ সত্ত্বাবেনাটনকাস্তিকত্বাৎ । অতো

পুনরায়, যদি বলেন—দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুস্তকার প্রভৃতি কর্তারা
 তাহাদের শরীর দ্বাৰাই দণ্ড চক্র প্রভৃতি (ঘটাদি বার্থের উপকরণের) উপরে
 অধিষ্ঠানকরতঃ চালনা করিয়া থাকেন, অতএব ঈশ্বর যখন অশরীরী তখন জগতের
 উপাদান ও উপকরণ সমূহে তাঁহার অধিষ্ঠান সম্ভব নহে (অতএব অহুমানের
 দ্বারা ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব প্রমাণ করা যায় না), তত্বতঃ বলি — না, একথা
 বলা যায় না, কাৰণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, (সমর্থ ব্যক্তির) সঙ্কল্পমাত্র
 তাহাদের মানসিক ভাবনাই পরশরীরে আবিষ্ট ভূত বেতলাদি (যক
 রক্ষের দ্বারা সেবায়োনি বিশেষ) তত্বৎ শরীর ত্যাগ করিয়া যাইয়া থাকে এবং
 গরল বা বিষাদিও বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি প্রশ্ন হয় শরীরবিহীন ঈশ্বরের
 পরপ্রবর্তনরূপ সঙ্কল্প হইতে পাবে কি প্রকারে ? তত্বতঃ বলি—সঙ্কল্প শরীর-
 সাপেক্ষ নহে। কারণ সঙ্কল্পকপ কার্যে শরীরের হেতু নাই। কেবল মনই
 সঙ্কল্পের হেতু। ঈশ্বরেও মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। কারণ, তাঁহার
 বিভিন্ন কার্যে যেমন জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সেইরূপ মনের
 অস্তিত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। যদি প্রশ্ন হয়—শরীরেব একটি অচ্ছেদ্য
 অঙ্গ যখন মন তখন মানস সঙ্কল্পও সশরীরীপক্ষেই সম্ভব (অশরীরীর পক্ষে
 সম্ভব হয় না)। তত্বতঃ বলি—একথা ঠিক নহে, কারণ মন যখন নিত্য (এবং
 শরীর যখন অনিত্য) তখন দেহের বিনাশ হইলেও মনের অস্তিত্ব থাকিয়া যায়,
 সুতরাং বলিতে হইবে যে মন থাকিলেই যে শরীর থাকিবে এ নিয়মটি
 ঐকান্তিক নহে (এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়)। অতএব, বিচিত্র

বিচিত্রাবয়বসন্নিবেশবিশেষ-তনুভুবনাদিকার্যনির্মাণে পুণ্যপাপ-পরবশঃ
পরিণিতশক্তিজ্ঞানঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ন প্রভবতি, ইতি নিখিলভুবন-নির্মাণ-
চতুরোহচিস্ত্যাপরিমিতজ্ঞানশক্ত্যেখ্যর্থোহশরীরঃ সংকল্পমাত্রসাধন-পরি-
নিপ্পন্নানন্তবিস্তারবিচিত্ররচনপ্রপঞ্চঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরোহনুমানেনৈব
সিধ্যতি। অতঃ প্রমাণান্তরাবসেয়ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ, নৈতদ্বাক্যং ব্রহ্ম
প্রতিপাদয়তি ॥১৫॥

কিঞ্চ, অত্যন্তভিন্নয়োরেব মৃদুদ্রব্য-কুলালয়োনিমিত্তোপাদানত্ব-
দর্শনেন আকাশাদেনিরবয়বদ্রব্যাত্ত্ব কার্যত্বানুপপত্ত্যা চ নৈকমেব ব্রহ্ম
কৃৎসন্ত জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং শক্লোতীতি ॥১৬॥

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ — যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম জগাদিবাক্যং
বোধয়ত্যেব। কুতঃ? শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। যদুক্তং—সাবয়বত্বা-

অনুমান প্রমাণবাচী
বর্ষক ঈশ্বর অনু-
মানগম্য—যুক্তির দ্বারা
এই সিদ্ধান্ত স্থাপন
অবয়বের সন্নিবেশবিশিষ্ট শরীর এবং ভুবনাদি কার্যবস্তুর নির্মাণ-
কার্য, পুণ্য পাপের অধীন পবিমিত শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী
ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের পক্ষে যখনই সম্ভব হইতে পারে না।
পক্ষান্তরে, সমগ্র ভুবন নির্মাণে সুদক্ষ অচিস্ত্য অপবিমিত জ্ঞান,
শক্তি এবং ঐর্ষ্যসম্পন্ন অশবীরী পুরুষেব সঙ্কল্পমাত্রই অনন্তবিস্তৃত বিচিত্র
রচনাপূর্ণ এই জগৎ-প্রপঞ্চ সাধিত হইয়াছে, এইরূপ পুরুষ বিশেষ যে
ঈশ্বর তিনি অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকেন। অতএব, ব্রহ্ম যখন শব্দ
ভিন্ন প্রমাণের দ্বায়াই (উপবি-উক্ত) ‘অনুমান’ প্রমাণের দ্বায়াই) সিদ্ধ হইতে
পারেন, তখন এই বাক্য (‘যতো বা ইমানি ভূতানি...’ বাক্য) ব্রহ্ম প্রতিপাদন
কবিত্তে পারে না ॥১৫॥

আবার দেখা যায়, যখন যুক্তিকা হইতেছে উপাদান কারণ এবং তাহা
হইতে অত্যন্ত ভিন্ন দ্রব্য কৃষ্টকার হইতেছে নিমিত্তকারণ এবং যখন নিববয়বত্ব
হেতু আকাশের কার্যত্ব অর্থাৎ উৎপত্তি সম্ভব হয় না (কারণ সাবয়ব বস্তুরই
কার্যত্ব সম্ভব), তখন এক ব্রহ্মই যে সমগ্র জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়
প্রকার কারণ তাহাও প্রতিপাদন কবিত্তে পারা যায় না ॥১৬॥

(পূর্ব পক্ষবাদীর) উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য
সিদ্ধান্ত পক্ষ— এই যে — জগতের জগাদি জ্ঞাপক বাক্য নিশ্চয় ব্রহ্মবস্তুর
বিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ, কেন না, ব্রহ্ম বস্তুটি একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণগম্য।

দিনা কার্যং সর্বং জগৎ ; কার্যঞ্চ তদুচিতকর্তৃবিশেষপূর্বকং দৃষ্টমিতি
 নিখিলজগন্নির্মাণ-তদুপাদানোপকরণবেদনচতুরঃ কশ্চিদনুমেষঃ—ইতি।
 তদযুক্তম্ ; মহী-মহার্ণবাদীনাং কার্যত্বেহপি একদৈবৈকেন নির্মিতা
 ইত্যত্র প্রমাণাভাবাৎ। ন চৈকস্ত ঘটন্তেব সর্ববামেকং কার্যত্বম্,
 যেনৈকদৈব একঃ কর্তা স্তাৎ। পৃথগ্ভূতেষু কার্যেষু কালভেদ-
 কর্তৃভেদদর্শনেন কর্তৃকালৈক্যানিয়মাভাবাৎ*। ন চ ক্ষেত্রজানাং
 বিচিত্রজগন্নির্মাণাশক্ত্যা কার্যত্ববলেন তদতিরিক্তকল্পনায়ামনেক-
 কল্পনানুপপত্তৈশ্চৈক এব কর্তা ভবিতুমর্হতি। ক্ষেত্রজানামেবোপচিত-

আর যে আপনাদের সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে—সাব্যব বলিয়া সমস্ত জগৎই
 কার্যবস্তুর অর্থাৎ উৎপত্তিশীল বস্তু এবং কার্যবস্তুর মাঝেই তৎকার্য করণের
 উপযোগী গুণবিশিষ্ট কর্তার দ্বাৰাই সম্পন্ন হইতে দেখা যায়, সুতরাং
 ‘অনুমান প্রমাণের’ দ্বারা নিশ্চয় করা যায় যে জগৎ-নির্মাণে নিপুণ এবং
 জগতের উপাদান ও উপকরণ বিষয়ের জ্ঞানে বিশেষ জ্ঞানবান (সৃষ্টকর্তা),
 এমন একজন পুরুষ এই কার্যরূপ জগতের সৃজন কর্তা। (হে অনুমান-
 প্রমাণবাদিন্) আপনাদের এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ,—(বিরাট)
 পৃথিবী এবং মহাসমুদ্র প্রভৃতি পদার্থ কার্য বা উৎপত্তিশালী বস্তু হইলেও একই
 সময়ে একজন কর্তৃক যে নির্মিত হইয়াছে এ বিষয়ে ‘অনুমানের’ কোন প্রমাণ
 নাই। ইহাও বলা যায় না যে, সমস্ত বস্তুর কার্যত্ব ধর্মটি একই, অর্থাৎ সমস্ত
 ঘটাই যেমন একই উপাদানরূপ যুক্তিকা হইতে নির্মিত সেইরূপ অন্যান্য সমস্ত
 পদার্থই একই উপাদান হইতে উৎপন্ন। কারণ, কার্যবস্তুরাশ্রয় বিভিন্ন সময়ে
 বিভিন্ন কর্তার দ্বারা সৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, কর্তা ও কালের ঐক্যের
 সম্বন্ধে নিষমের অভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। (হে অনুমানবাদী নৈয়ায়িকগণ),
 তৎসঙ্গেও আপনারা যদি বলেন—এই (বিশাল এবং) বিচিত্র জগৎ-নির্মাণে কোন
 (সাধারণ) ক্ষেত্রজ জীবেরই শক্তি নাই বটে পরন্তু যেহেতু জগৎটি কার্যবস্তুর
 (অতএব তাহাব একজন কর্তা নিশ্চয় আছে সুতরাং) জীবের অতিরিক্ত কোন
 কর্তার কল্পনা করিতে হয়। আপনাদের একথাও যুক্তিযুক্ত নহে কারণ, এইরূপ
 কর্তার অনুমান করিলেও অনেক কর্তার অনুমান কল্পনা করিতে হয়।
 এইরূপ বহু কর্তা কল্পনায় তর্কের গৌরব দোষণত্ব বহু কর্তার অনুমান পরিত্যাগ

পুণ্যবিশেষাণাং শক্তিবৈচিত্র্যদর্শনে, তেষামেবাতিশয়িতাদৃষ্টসম্ভাবন্যা-
চ তত্ত্বদ্বিধাক্ষণকার্যহেতুত্বসম্ভবাৎ, তদতিরিক্তাতাস্তাদৃষ্টপুরুষকল্পনানু-
পপত্তেষ্টি। ন চ, যুগপৎ সর্বোচ্ছিত্তিঃ সর্বোৎপত্তিষ্টি প্রমাণপদ-
বীৰ্যবিরোধতঃ; অদর্শনাৎ, ত্রমেট্টেবোৎপত্তিবিনাশদর্শনাচ্চ।
কার্যত্বেন সর্বোৎপত্তি-বিনাশয়োঃ কল্প্যমানয়োদর্শনানুগুণেন কল্পনায়-
মপি বিরোধোভাবাচ্চ। অতো বুদ্ধিমদেককর্তৃকত্বে সাধো — কার্যত্ব

পূর্বক একই কর্তা স্বীকার করা উচিত। আবার, সমুচিত পুণ্যসম্পন্ন কেজ্জ
বা জীবগণের মধ্যে শক্তির ন্যূনাধিক্যজনিত বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদেবই
মধ্যে কাহাবও নিরতিশয় অনৃষ্ট বা পুণ্য থাকা (এবং তজ্জন্ম নিরতিশয় শক্তিও)
যখন সম্ভব এবং এইরূপ (মহানোভাগ্যবান) বিশিষ্ট জীবের (বিচিত্র জগৎ
সৃষ্টিকৰ্ম) কার্য সম্পাদনে কর্তৃত্ব থাকাও যখন সম্ভব, তখন সমস্ত জীবের অতিরিক্ত
অত্যন্ত অনৃষ্ট (যাহা কখনও দৃষ্ট হয় নাই) এইরূপ পুরুষ বিশেষকে
(পুরুষোত্তমকে) জগৎকর্তা বলিয়া কল্পনা বা অনুমান করা (আপনাদের পক্ষে)
সম্ভব নহে। আবার, একই কালে যে সর্ববস্তুর উৎপত্তি এবং সর্ববস্তুর বিনাশ
(তাহা শাস্ত্রিকসম্মত), তাহা কখনো প্রমাণ পথে উদয় হয় না অর্থাৎ প্রমাণিত
হয় না, কারণ, সর্ববস্তুর এইরূপ যুগপৎ উৎপত্তি ও বিনাশ কোথাও কখনও
দেখা যায় না কিন্তু কল্পনাসাবেই উৎপত্তি ও বিনাশই দৃষ্ট হইয়া থাকে। (দৃষ্টান্ত
অনুযায়ীই অনুমান বা কল্পনা করিতে হয়।) ‘কার্যত্বের’ ফলে অর্থাৎ উৎপত্তি-
শীল বলিয়া সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ অনুমান করিতে হয় বটে কিন্তু দৃষ্টান্ত-
অনুসারে অনুমান করিলে কোন বিরোধ থাকে না (নতুবা বিরোধ ঘটে।) অতএব,
(‘অনুমানের’ দ্বারা) উপযুক্ত বুদ্ধিমান একটি শাস্ত্র পুরুষের জগৎ-কর্তৃত্ব সাধন
কবিতে হইলে ‘কার্যত্ব’ হেতুটির অনৈকাত্ম্য এবং ‘পক্ষের’ বিশেষণের অসিদ্ধি

১—অনৈকাত্ম্য দোষ—অনুমান-প্রমাণে, হেতুর দ্বারা সাধ্যবস্তুর নির্ণীত হয়।
যেখানে ‘হেতুটি’ আছে অথচ ‘সাধ্য’ বস্তুটি নাই এরূপ স্থলে ‘হেতুর’ অনৈকাত্ম্য দোষ
বা ব্যভিচার দোষ হয়। বলা—পূর্বতো অনুমান বহিঃপ্রাণে এখানে বহিঃপ্রাণে ‘হেতু’
দৃষ্ট হইতেছে সাধ্য। যদি হু না থাকিলেও বহিঃপ্রাণে তখন এই বহিঃপ্রাণ ‘হেতুর’
অনৈকাত্ম্য দোষ হয়। বলা—অতিতত্ত্ব দোষহিণ্ডে।

২—পদ-বিশেষণের অসিদ্ধি—সাধ্যবস্তুর জগৎকর্তার সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিবত্ত্ব
প্রকৃতি যে সকল তত্ত্ব থাকা প্রয়োজন সেগুলি ‘অনুমান-প্রমাণ’ পদ্ধতিতে সিদ্ধ করা
যায় না, কারণ দৃষ্টান্তের যে সকল তত্ত্ব দেখা যায় না।

অনৈকান্ত্যম্, পক্ষস্তাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বম্, সাধ্যবিকলতা চ দৃষ্টান্তত্ব ;
 সর্বনির্মাণচতুরৈক্যকতাপ্রসিদ্ধেঃ । বুদ্ধিমৎকর্তৃকত্বমাত্রে সাধ্যে
 সিদ্ধসাধনতা* । সার্বজ্ঞ্যসর্বশক্তিয়ুক্তস্ত কত্চিদেকস্ত সাধকমিদং
 কার্যত্বং কিং যুগপদ্বংপদ্যমানসর্ববস্তগতম্, উত ক্রমেণোৎপদ্যমান-
 সর্ববস্তগতম্ ? যুগপদ্বংপদ্যমানসর্ববস্তগতত্বে কার্যত্বত্বাসিদ্ধতা ।
 ক্রমেণোৎপদ্যমান-সর্ববস্তগতত্বে অনেককর্তৃকত্বসাধনাদিরুদ্ধতা ।

দোষ আসিয়া পড়ে এবং দৃষ্টান্তের সাধ্য-বিকলতা^১ দোষও ঘটে । কেননা,
 একই পুরুষ যে কার্যবস্তুরূপ সর্বপদার্থ নির্মাণে চতুর বা নিপুণ হইবে
 তাহার প্রসিদ্ধি নাই । (অহুমান দ্বারা কেবল) যদি বুদ্ধিমান বর্ত্তাব অস্তিত্ব
 সাধন করিতে হয় তাহা হইলে তো সিদ্ধ-সাধনতারূপ দোষ আসিয়া পড়ে
 (কাবণ, বুদ্ধিমান না হইলে যে বর্ত্তা হইতে পাবে না তাহা তো প্রসিদ্ধই আছে,
 তাহা সাধন করিবার তো কোন প্রয়োজন থাকে না) । (হে অহুমান-
 প্রমাণবাদিন) আব এক প্রশ্ন করি ?—যে কার্যত্ব হেতুটি সাধনবস্ত্র সর্বজ্ঞ
 সর্বশক্তিমান জগৎকর্ত্তার সাধক তাহা কি যুগপৎ একই সময়ে উৎপন্ন সমগ্র
 কার্যবস্ত্রগত ? অথবা ক্রমশঃ উৎপদ্যমান সমস্ত বস্ত্রগত ? যদি যুগপৎ উৎপদ্যমান
 সমস্ত বস্ত্রগত বলা হয়, তাহা হইলে বার্যত্বের (হেতুর) অসিদ্ধতা হয় ; (কেননা
 একই সঙ্গে একই সময়ে সর্ব কাষেব উৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রসিদ্ধি তো নাই ।)
 আবার, এই কার্যত্বকে (হেতুকে) ক্রমশঃ উৎপদ্যমান সমস্ত বস্ত্রগত বলিয়া
 স্বীকার করিলে কর্ত্তৃ-বহুত্বই সাধিত হয় । এইকপ বহু-কর্ত্তৃক সাধক হইলে
 তখন হেতুটিতে বিকলতা^২ নামক দোষ আসিয়া পড়ে । আবার (জগৎসৃষ্টি

*—সিদ্ধসাধ্যতা — পাঠভেদঃ ।

১—দৃষ্টান্তের সাধ্য-বিকলতা—সাধ্য বিষয়টি দৃষ্টান্তের অতিকূল হইয়া পড়ে ।
 ঘটকর্ত্তা কৃত্তকারাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা বিচিত্র বিশাল জগৎকর্ত্তারূপ সাধ্যবস্ত্র অতিপাদন
 করা যায় না ।

২—‘হেতুর’ বিরুদ্ধতা দোষ—যে সাধ্যবস্ত্রের সাধনের অস্ত্র কোন ‘হেতুর’ উল্লেখ
 করা হয় সেই ‘হেতুটি’ যদি এই সাধ্যবস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন বস্ত্র প্রমাণ করে তখন এই
 ‘হেতুর’ বিরুদ্ধতা বোঝা বিদ্যমান থাকে । বিরুদ্ধ হেতু দ্বারা কোন বিষয়ের ‘অহুমান-
 প্রমাণ’ হয় না ।

অত্রাপোককর্ষকত্বসাধনে প্রত্যক্ষানুমানবিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ,
'কুন্তকারো জায়তে' 'রথকারো জায়তে'* ইত্যাদিশ্রবণং ॥১৭॥

অপি চ, সর্বেষাং কার্যণাং শরীরাদীনাং সত্ত্বাদিশুণ্ণকার্যরূপ-
 সুখাদয়াদর্শনেन সত্ত্বাদিমূলদ্বয়বশ্যমাশ্রয়ীয়ম্। কার্যবৈচিত্র্য-হেতুভূতাঃ
 কারণগতা বিশেষাঃ সত্ত্বাদয়ঃ। তেষাং কার্যণাং তন্মূলজাপাদনং
 তদ্ব্যুৎপন্ন্যাস্তঃকরণ-বিকারদ্বारेण। পুরুষস্ত চ তদ্যোগঃ কর্মমূলঃ,

কাৰ্ণে) একই বৰ্ণা সাধন কৰিতে যাইলেও প্ৰত্যক্ষেনঃ সহিত অহুমানের বিককভাৱপ দোষ ঘটয়া পড়ে, আবার শাস্ত্ৰ বিবোধও দেখা দেয়। (এই প্ৰসঙ্গে) শাস্ত্ৰে 'কৃত্তবান জন্মিতেছেন' এবং 'নথকাৰ জন্মিতেছেন' এই প্ৰকাল পৃথক্ পৃথক্ উক্তি প্ৰাপ্ত হয়। 'অহুমান-প্ৰমাণেব' দ্বাৰা জগত্বেব এক কৰ্ত্ত্বী স্বীকাৰ কৰিলে উপনি-উক্ত দোষাৱলী উপস্থিত হয় ॥১৭॥

আলও বিচার্য — দেখা যায় যে, শব্দীনাদি সমস্ত কার্যবস্তুতেই সুখ-
দুঃখাদি অদ্বয় বা সম্বন্ধ বহিয়াছে এবং এই সকল সুখ দুঃখ হইতেছে সত্ত্ব: বজ্র:
তমঃ—এই গুণত্রয়ের পরিণাম। সুতরাং ঐ সকল শব্দীনাদি কার্যবস্তু মূলে
যে সত্ত্বাদি গুণত্রয় আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং বুঝিতে
হইবে যে, কার্যবস্তুর বিবিধ বৈচিত্র্যজন্য হেতুস্বরূপ এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতেছে
ঐ সকল কার্যবস্তুর কর্তৃগত বিশেষ ধর্ম। ইহাও বুঝিয়া গইতে হইবে যে,
সত্ত্বাদিগুণমূলক এই সকল বিচিত্র কার্যবস্তুসমূহ সত্ত্বাদি গুণবস্তু পুরুষের বা
কর্ত্তা বিকার বা বিকাশবিশেষের দ্বাৰাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কর্ত্তা
পুরুষের সহিত সেই সত্ত্বাদি গুণযোগের মূল কারণ হইতেছে—তাহাদের কর্ম

*—“ବ୍ରହ୍ମନାମସ୍ତୁ” — ମାଧବପଦ୍ୟ ।

১—প্রত্যেকের সহিত অনুমানের বিরুদ্ধতা বোঝ—ভিন্ন ভিন্ন কার্যের ভিন্ন ভিন্ন কর্তা প্রত্যেক দেখা যায়, সুতরাং সর্বকাৰ্ণে এক কর্তা বলিলে প্রত্যক্ষ-বিরোধ হয়। আবার প্রত্যেক ক্ষেত্রে যখন বিভিন্ন কার্যের বিভিন্ন কর্তা দেখা যায় তখন অপ্রত্যক্ষ ক্ষেত্রেও কার্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্তা অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং সমস্ত কার্যে এক কর্তা স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের সহিত অনুমানের বিরোধ উপস্থিত হয়।

২—শাস্ত্রবিবেচ—বিভিন্ন কার্যের ক্ষমতা শাস্ত্র বিভিন্ন কর্তার বিষয় বলিয়াছেন—
‘হৃদয়নার জন্মিতেছে’ ‘বশ্যকান জন্মিতেছে’। এখন সকল কার্যের যদি একই কর্তা
হইত তাহা হইলে ক্রম ও রূপের একই কর্তা হইত। উভয়ের কর্তা এক হইলে শাস্ত্র
এইরূপ গুলক উল্লিখ থাকিত না।

ইতি কার্যবিশেষ্যারম্ভায়ৈব জ্ঞানশক্তিবৎ কর্তৃঃ কর্মসম্বন্ধঃ কার্যহেতুত্ব-
নৈবাবশ্যাপ্রয়ণীয়ঃ ; জ্ঞানশক্তিবৈচিত্র্যাত্ চ কর্মমূলত্বাৎ । ইচ্ছায়াঃ
কার্যারম্ভহেতুত্বেনপি বিষয়বিশেষবিশেষিতায়াস্তত্যাঃ সত্ত্বাদিমূলত্বেন
কর্মসম্বন্ধোহবর্জনীয়ঃ । অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞা এব কর্তারঃ, ন তদ্বিলক্ষণঃ
কশ্চিদনুমানাৎ সিধ্যতি ॥১৮॥

ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ — তনু-ভুবনাদি-ক্ষেত্রজ্জকর্তৃকম্, কার্যত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ* । ঈশ্বরঃ কর্তা ন ভবতি, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, মূক্তাত্ববৎ ।

বা অনৃষ্ট । অতএব, কার্য সম্পাদনের জন্য যেমন কর্তা পুরুষের জ্ঞান ও শক্তি
স্বীকার করিতে হয় সেইরূপ কার্যের হেতুরূপে তাহার কর্ম-সম্বন্ধও অবশ্য স্বীকার
করিতে হয় । কারণ পুরুষের কর্মই তাহার জ্ঞান ও শক্তির বৈচিত্র্যের মূল ।
(অর্থাৎ পুরুষের পূর্ব পূর্ব পাপ-পুণ্য কর্মানুগুণ তাহার মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির
ন্যূনাধিক্য বিद्यমান থাকে) । (আবার যদি বলা যায় যে, পুরুষের জ্ঞান
ও শক্তির অপেক্ষা থাকিলেও পুরুষের ইচ্ছা হইতেছে কার্য-আরম্ভের একটি
বিশেষ হেতু, তদ্বস্তরে বলি—) ইচ্ছার কার্য হেতুত্ব থাকিলেও কেবল ইচ্ছা-
মাত্রকেই কার্যের হেতু বলা যায় না, কোন বিশেষ বিষয়েল প্রতি এই ইচ্ছা
সম্বন্ধ থাকিতে হইবে (তবেই সেই বিষয়ে ইচ্ছাটি কার্যারম্ভের হেতু হইবে) ।
কর্তা পুরুষের এইরূপ ইচ্ছাবও মূল কারণ হইতেছে তাহার মধ্যে সত্ত্বাদি
গুণের সম্বন্ধ । সুতরাং ইচ্ছাবিসয়েও পুরুষের কর্ম-সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় না ।
অতএব, এই আলোচনার দ্বারা অনুমান করিতে হইবে যে (কর্ম-সম্বন্ধজনিত
জ্ঞান ও শক্তিবিশিষ্ট ইচ্ছাবিশিষ্ট) ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণই কর্তা, এবং এই জীব
হইতে বিলক্ষণ ঈশ্বরকে আর জগৎকর্তা বলিয়া অনুমানের দ্বারা প্রমাণ
করা যায় না ॥১৮॥

এ বিষয়ে নিম্ন প্রকার অনুমানেরও প্রয়োগ হইতে পারে । তনু (শরীর)
ও ভুবনাদির (জগৎ প্রভৃতির) কর্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব ; ‘হেতু’ — কার্যত্ব
অর্থাৎ যেহেতু উহারা ‘জন্ম বস্তু’ বা উৎপত্তিশীল বস্তু ; দৃষ্টান্ত—ঘট । (অপব
পক্ষে) ঈশ্বর (ইহাদেব) কর্তা হওয়া সম্ভব নহে ; হেতু — এ সকল বিষয়ে
তাহার কোন প্রয়োজন নাই (অতএব ইচ্ছাও নাই), উদাহরণ — মুক্ত আত্মা ।

ঈশ্বরঃ কর্তা ন ভবতি, অশরীরত্বাৎ, তদেব। ন চ, ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ
অশরীরার্থিষ্ঠানে ব্যভিচারঃ, তত্রাপ্যনাদেঃ সূক্ষ্মশরীরস্ত সদ্ভাবাৎ।
বিষতিবিষয়ঃ কালো ন লোকশূন্যঃ, কালত্বাৎ, বর্তমানকালবৎ ॥১৯॥

অপি চ, কিমীশ্বরঃ সশরীরোহশরীরো বা কার্যং কৰোতি ?
ন তাবদশরীরঃ, অশরীরস্ত কর্তৃত্বানুপলক্ষেঃ। মানসাত্মপি কার্যার্থি

ঈশ্বর কর্তা হইতে পারেন না ; হেতু — তাহার অশরীরত্ব ; দৃষ্টান্ত—যেকপ,
অশরীরী মুক্তাত্মা। (হে পূর্বপক্ষবাদিন্ । যদি আপনাবা বলেন, ক্ষেত্রজ্ঞ জীব তো
শরীরের সহিত তাহার প্রথম সম্বন্ধের পূর্বে অশরীরী ছিল, অতএব, সশরীর ?
বলিয়া জীবের জগৎকর্তৃত্ব — এই নিয়মটি ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ ভগ্ন হয়,
তদ্বৎসরে বলি — ইহা ঠিক নহে, কারণ, জীবের স্থূল দেহ প্রাপ্তির পূর্বে সূক্ষ্ম
দেহের সদ্ভাব থাকে। (এ বিষয়ে অসম্মান প্রমাণ এইকপ —) বিবাদের
বিষয়ীভূত কাল কখনও লোকশূন্য (দেহশূন্য) হয় না। হেতু — কালত্ব,
দৃষ্টান্ত — যেমন, বর্তমানকাল ॥১৯॥

আরও জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর কার্য করেন কি সশরীর অবস্থায় ? অথবা
অশরীর অবস্থায় ? অশরীর অবস্থায় কার্য করা সম্ভব হয় না, যেহেতু অশরীরত্বের
কর্তৃত্ব দেখা যায় না। মনের দ্বারা যে সকল কার্য সম্পন্ন হয় সেই মানসিক-
কার্যাবলীর ক্ষণও শরীরের সদ্ভাব আবশ্যিক। কাবণ মন নিত্য হইলেও

১—অভিপ্রায় এই যে, — পূর্বপক্ষীয়গণ বলিতেছেন—সশরীর বলিয়া যদি ক্ষেত্রজ্ঞ
জীবকে জগৎকর্তারূপে স্বীকার করিতে হয় এবং অশরীর বলিয়া যদি ঈশ্বরের জগৎ-
কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে জীবের প্রথম শরীর গ্রহণের পূর্বে সে তো
ঈশ্বরের ন্যায় অশরীরী থাকে এবং অশরীরী অবস্থাতেই সে নিজ শরীর নির্মাণ করিয়া
লয়। অতএব, অশরীর হইলে যে তাহার কর্তৃত্ব থাকে না, সে-নিয়ম তো ভগ্ন হইল।
তদ্বৎসরে ভাঙ্তকার বলিতেছেন — ক্ষেত্রজ্ঞ জীব কোন কালেই অশরীর থাকে না,
সশরীরই থাকে, যখন তাহার স্থূল শরীর থাকেনা, তখন তাহার সূক্ষ্ম শরীর থাকে।
সৃষ্টিপ্রবাহ যখন নিত্য, তখন কাল, অর্থাৎ সময় কখনও লোকশূন্য অবস্থায়
থাকে না। বর্তমানে নাই, অতীতেও ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না।
কর্তৃত্বকালে কর্তার শরীর থাকা আবশ্যিক বটে, কিন্তু এই শরীর স্থূল কি সূক্ষ্ম
তাহার তো কিছুই নিয়ম নাই।

সশরীরত্বৈব ভবন্তি, মনসো নিত্যত্বেৎপাশরীরেষু, মুক্তেষু তৎকাৰ্য্য-
 দৰ্শনাৎ। নাপি সশরীরঃ, বিকল্যাসহজাৎ। তচ্চ শরীরং কিং নিত্যম্ ?
 উতানিত্যম্ ? ন তাবন্নিত্যম্, সাব্যবস্ত্য তস্ত্য নিত্যত্বে জগতোহপি
 নিত্যত্বাবিরোধাদীশ্বরাসিদ্ধেঃ। নাপ্যনিত্যম্, তদ্যতিরিক্তস্ত্য তচ্ছরীর-
 হেতোস্তদানীমভাবাৎ। স্বয়মেব হেতুরিতি চেৎ ; ন, অশরীরস্ত্য
 তদযোগাৎ। অত্য়েন শরীরেণ সশরীর ইতি চেৎ ; ন, অনবস্থানাৎ।
 ন কিং সব্যাপারঃ ? নির্ব্যাপারো বা ? অশরীরত্বাদেব ন সব্যাপারঃ।
 নাপি নির্ব্যাপারঃ কাৰ্য্যং কৰোতি, মুক্তাভাবৎ। কাৰ্য্যং জগদিচ্ছাণাত্ৰ-

(শরীর রহিত) মুক্ত পুরুষগণেব মানস কাৰ্য্য দেখা যায় না। সশরীর
 অবস্থাতেও ঈশ্বর জগৎকর্ত্তা হইতে পাবেন না ; কাৰণ এ পক্ষটি তর্কের
 দ্বাৰা প্রতিপাদন কৰা যায় না। (এ-বিষয়ে তর্কটি এইরূপ—) তাঁহাব
 শরীর কি নিত্য না অনিত্য ? নিত্য হইতে পাবে না, কাৰণ, সাব্যব
 এই শরীর যদি নিত্য হয় তাহা হইলে অব্যববিশিষ্ট এই জগত্তেবও নিত্যত্বে
 কোন বিবোধ থাকিতে পাবে না। (নিত্যবস্ত্ত সৰ্বদাই বৰ্ত্তমান, অমূল্যপন্ন),
 সুতবাং জগৎ নিত্য হইলে তাহার উৎপত্তি হইতে পাবে না, সুতবাং এই নিত্য
 জগত্তের উৎপাদকৰূপে ঈশ্ববেব বৰ্ত্ত্ত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। তাঁহাব
 শরীর অনিত্যও হইতে পারে না। কাৰণ, (অনিত্য হইলেই শরীরে কোন
 কালে উৎপত্তি প্রয়োজন, কিন্তু) উৎপত্তিকালে (স্থিতিকালে) তিনি ভিন্ন এমন
 কিছুই ছিল না বাহা তাঁহাব শরীর উৎপাদনেব হেতু হইতে পাবে। (অশরীরী
 অবস্থায়) 'তিনি নিজেই নিজ শরীরেব হেতু', এ-কথাও বলা যায় না, কাৰণ
 (শরীর বিষয়ে) অশরীরেব হেতুত্বই হইতে পাবে না। যদি বলেন, (যে শরীরে
 তিনি জগৎ নির্মাণ করিবেন সেই শরীর হইতে ভিন্ন) অপব একটি শরীরেব দ্বাৰা
 সশরীর হইয়া (এই দ্বিতীয় শরীরেব) দ্বাৰা তিনি (জগৎ-নিৰ্মাণরূপ) কাৰ্য্য কবেন,
 এইরূপ স্বীকাৰ কবিলে 'অনবস্থা দোষ' ঘটে, (অৰ্থাৎ প্রথমোক্ত শরীরের
 জন্ত, তৎপূৰ্বে আবার আর একটি শরীর, এইভাবে পবপব শরীর বহুমান
 আব সীমা থাকে না।) পুনৰায়, প্রশ্ন আসে — ঈশ্বর কি সব্যাপার (চেষ্টাশীল)
 অথবা নির্ব্যাপার ? অশরীরী অবস্থায় কোন ব্যাপার করা সম্ভব নহে, এবং
 নির্ব্যাপার হইলে কোন কাৰ্য্যকৰণই সম্ভব নহে ; ইহার দৃষ্টান্ত হইতেছে মুক্তাত্মা।
 ঈশ্বরের কেবল ইচ্ছারূপ যে ব্যাপার সেই ব্যাপারেব দ্বাৰা কাৰ্য্যবস্ত্ত জগৎকে

ব্যাপারকর্ষকনিত্যচ্যামানে পক্ষস্তাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বম্ ; দৃষ্টান্তস্ত চ
সাধ্যহীনতা । অতো দর্শনানুগুণ্যেনৈশ্বরানুমানং দর্শনানুগুণ্যপরাহত-
মিতি শাস্ত্রৈকপ্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সর্বেশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ । শাস্ত্রস্ত
সকলেতরপ্রমাণ-পরিদৃষ্টসমস্তবস্ত-বিসঙ্গাভীয়ং সার্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পাদি-
মিশ্রানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদার-গুণসাগরং নিখিলহেয়প্রত্যনোক-
স্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিত-বস্ত-সাধর্ম্যপ্রযুক্ত-
দোষগন্ধ-প্রসঙ্গঃ ॥২০॥

যত্ন, নিমিত্তোপাদানমোরৈক্যমাকাশাদেন্নিরবয়বস্ত ভব্যস্ত
কার্যত্বানুপলব্ধমশক্যপ্রতিপাদনমিত্যুক্তম্, তদপ্যবিরুদ্ধমিতি

নিম্পন্ন বস্ত বলিলেও জগৎরূপ 'পক্ষে' যে কার্যত্বরূপ বিশেষণ দেওয়া
হইয়াছে সেই 'ইচ্ছামাত্র পবিনিম্পন্ন কাযত্বের' এইরূপ বিশেষণ তো
কোথাওই প্রসিদ্ধি নাই, (অর্থাৎ কার্যত্বের 'অসিদ্ধতা' দোষ আসিয়া পড়ে) ।
উপরন্তু ব্যবহৃত কৃত্তকাবৈব দৃষ্টান্তটিও সাধ্যহীন (সাধ্যবিরূপ) হইয়া পড়ে,
অর্থাৎ কৃত্তকাবাদি কর্তাকে কখনো ইচ্ছামাত্রেরই বোন কার্য সম্পাদন কবিত্তে
দেখা যায় না । সুতরাং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের অহুগুণ যে ঈশ্বর 'অহুমান' তাহা
এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের দ্বাবাই বাধিত হইতেছে অতএব, পরব্রহ্মভূত সর্বেশ্বর
পুরুষোত্তম ('অহুমানাদি প্রমাণের বিষয় নহেন) একমাত্র শাস্ত্র প্রমাণেরই
বিষয় । যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বসঙ্কল্পাদি বিশিষ্ট, যিনি অনবধিক (অসীম)
অতিশয় এবং অপরিমিত উদার গুণের সাগর এবং অখিল হেয়গুণের (দোষের)
বিরোধী গুণে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যক্ষাদি অজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত বস্ত
নিচয়ের যিনি বিজ্ঞাতীয় তাঁহারই স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন শাস্ত্র ।
অতএব অজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত বস্তের সাধর্ম্যাহুগুণ কোন দোষাবলী
গন্ধ পর্যন্ত তাঁহাতে থাকার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিতে পারে না ॥২০॥

আরও, আপনারা (পূর্বপক্ষীয়গণ) যে বলিয়াছেন — একই বস্ত নিমিত্ত-
কারণ এক উপাদানকারণ হইতে পারে না এবং আকাশাদি নিরবয়ব বস্তর
উৎপত্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং একেরই নিমিত্ত ও উপাদানকারণতা
এবং আকাশাদি উৎপত্তি কিছুতেই প্রতিপাদন করা যায় না । এই সিদ্ধান্তের
উত্তরে বলি, (ভাষ্যকার) — আপনাদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, একেরই

“প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধঃ” (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৩), “ন
বিয়দশ্রুতেঃ” (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১), ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে ।

অতঃ প্রমাণাস্তরাগোচরত্বেন শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বাৎ, “যতো বা
ইমানি ভূতানি” ইত্যাদিবাচ্য উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তীতি
সিদ্ধম্ ॥২১॥

[তৃতীয়ঃ শাস্ত্রযোনিবৈধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

নিমিত্ত এবং উপাদানকারণতা এবং আকাশাদিন উৎপত্তি উভয়েই যে সম্ভব
তাহা ‘প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত অনুসারে জানা যায় যে তিনি প্রকৃতিও বটেন’
(ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৩) এবং ‘আকাশ উৎপন্ন হয় না, যেহেতু উৎপত্তিবোধক
কোন প্রকৃতিবাচ্য নাই’ (২।৩।১), এই দুইটি সূত্রের অবলম্বনে পরে প্রতিপাদন
করা হইবে ।

অতএব, প্রত্যক্ষ অনুমানাদি অল্প প্রমাণের অগোচর বলিয়া ব্রহ্মবস্তু
একমাত্র শাস্ত্রেবই বিষয় (শাস্ত্রগম্য) । এই জগুই, ‘যতো বা ইমানি ভূতানি
জায়ন্তে’ ইত্যাদি বাচ্যসমূহ যে ব্রহ্মের লক্ষণ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ,
তাহা সিদ্ধ হইল ॥২১॥

১—(২।৩।১) সূত্রটি পূর্বপক্ষীয়, তৎপরেই (২।৩।২) সূত্রে বলা হইতেছে ‘অতিত্ব’
অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তিবোধক প্রকৃতি আছে । বলা প্রকৃতি—তৈত্তিঃ আনন্দঃ (১) ।

(তৃতীয় — শাস্ত্রযোনিবৈধিকরণং সমাপ্তম্ ।)

৪—সময়বাবিকরণম্ (সূত্র—৪)

যত্নপি প্রমাণান্তরাগোচরং ব্রহ্ম, তথাপি প্রতিনিবৃত্তিপরজা-
ভাবেন সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তীত্যশঙ্ক্যাহ—

ব্রহ্ম যদিও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের অবিসম, তথাপি যেহেতু ব্রহ্ম
স্বতঃসিদ্ধ বস্তু এবং শাস্ত্রবাক্য হইতে তাহার প্রতিনিবৃত্তি কিছুই বুঝা যায় না,
সেজন্য, শাস্ত্র কখনই ব্রহ্মবস্তুকে প্রতিপাদন করিতে পারে না, অর্থাৎ শাস্ত্র ব্রহ্ম-
প্রতিপাদনে প্রমাণ হইতে পারে না। (কার্যার্থবাদীর) এই আশঙ্কার নিরসনে
বলিতেছেন—

তত্ত্ব সময়স্বাঃ—॥১।১।৪॥

[অর্থার্থ—তৎ—তাহা (ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব) তু (কিছু) সময়স্বাঃ (পরম পুরুষার্থের
সহিত সম্যক্ সম্বন্ধ থাকায়) জানা যায়।]

মূল

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ ‘তু’-শব্দঃ। ‘তৎ’ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ
সম্ভবত্বোব। কুতঃ? ‘সময়স্বাঃ’—পরমপুরুষার্থতয়া জ্ঞয়ঃ সময়ঃ;

অনুবাদ

সম্ভাবিত আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্তু সূত্রে ‘তু’ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভাষ্যকার	‘তৎ’ শব্দটির অভিপ্রায়—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব নিশ্চয়ই
সামান্য কবুক	সম্ভবগণ। যেহেতু সময়ক আছে। ‘সময়ক’ মানে পরমপুরুষার্থ-
স্বার্থবিরোধ	রূপে জ্ঞয় বা সম্বন্ধ, অর্থাৎ—যেহেতু শাস্ত্র ব্রহ্মকে পরম

১—শাস্ত্র হইতেছে বিধি-বিবেচায়ক, অর্থাৎ ইহা করিবে, ইহা করিবে না—
শাস্ত্রবাক্য ইহাই বলিয়া থাকেন, সুতরাং শাস্ত্র যখন এইরূপ প্রতিনিবৃত্তিবোধক,
তখন স্বতঃসিদ্ধ বস্তু যে ব্রহ্ম তদ্বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

•—এই অবিকরণে—বিস্তারিত হইয়াছে—(১) বিষয়—শাস্ত্রবাক্যের ব্রহ্ম-
প্রতিপাদকত্ব, (২) সংশয়—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রতিপাদকত্ব (শাস্ত্রবোনিহ) কি সম্ভবগণ।
(৩) পূর্বপক্ষ—স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুতে যখন লোকের প্রতিনিবৃত্তির কোন সম্বন্ধ
নাই তখন ইহাতে লোকের কোন অভীষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধিরও সম্ভাবনা নাই।
(৪) বিচার—পূজ্য অঙ্গাদির সংবাদ হইতেছে একটি সিদ্ধ ঘটনা। এই সংবাদ
প্রবণে যখন নিত্যের স্বর্গ এবং সুখ-বিকাশাদি কার্য দর্শনে বাক্যের সকলত্যা (প্রামাণ্য)

পরমপুরুষার্থভূততৈশ্বর ব্রহ্মণোহভিধেয়তয়াবয়াৎ ॥১॥

এবমেব* সমগ্ৰিতো হ্যোপনিষদঃ পদসমুদায়ঃ—“যতো বা ইমানি
ভূতানি জায়ন্তে” (তৈত্তি: ৩।১।১); “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ
একমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছা: উ: ৬।১।১); “তদৈক্ষত বহু জ্ঞাৎ, প্রজায়ে-
য়েতি, তন্ত্বেজোহস্বজত” (ছা: উ: ৬।২।৩); “ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র
আসীৎ” (বৃহ: ১।৪।১১); “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” (ঐত:
১।১।১); তন্মাদ্বা এতন্মাদান্নন আকাশঃ সমুতঃ” (তৈত্তি: ২।১।১);
“একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ” (মহোপ ১।২); “সত্যং জ্ঞানমনন্তং
ব্রহ্ম” (তৈত্তি: আ: ২।১।১); “আনন্দো ব্রহ্ম” (তৈত্তি: ৩।৬।১)
ইত্যেবমাদিঃ ॥২॥

পুরুষার্থ স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন, অতএব ব্রহ্ম যে শাস্ত্র-প্রমাণগম্য
তাহা জানা যায় ॥১॥

উপনিষদগত পদগুলিও এই ভাবেই (ব্রহ্মেব সহিত) সম্বন্ধ বহিয়াছে।
যথা—‘যাহা হইতে এই সকল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়’; ‘হে সোম্য, এই
পবিত্রশ্রুমান জগৎ সৃষ্টিব পূর্বে নিষ্কণ্টক এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ‘ছিল’; ‘তিনি
ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব’; ‘এই জগৎ সৃষ্টিব পূর্বে এক
ব্রহ্মস্বরূপই ছিল’; ‘এই জগৎ সৃষ্টিব পূর্বে এক আত্মস্বরূপই ছিল’; ‘সেই
এই আত্মা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ উৎপন্ন হইল’; ‘(সৃষ্টিব পূর্বে) এবমাত্র
নাবায়ণই ছিলেন’, ‘ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ’; ‘ব্রহ্ম
আনন্দস্বরূপ’ ইত্যাদি বাক্য ॥২॥

দৃষ্ট হয়, তখন পুরুষের অভীষ্ট পরম প্রয়োজন-সাধক পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিপাদক
শাস্ত্র তো প্রমাণ হইতে পারে। (৫) নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত—অতএব, যেহেতু
সর্বত্রঃখনিবৃত্তি এবং ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হইতেছে পুরুষের প্রয়োজন, সেই হেতু স্বয়ং
পুরুষার্থস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্মের শাস্ত্রবোনিদ্ধ কখনো অসিদ্ধ হইতে পারে না।

*—এবমিহ — পাঠভেদঃ।

১—‘তত্ত্ব, লব্ধমায়’ শব্দের বিচার ও বিশ্লেষণ—(১) রামানুজ কর্তৃক নিজ পক্ষ
উপস্থাপন, তাহার বিরোধী পূর্বপক্ষ—দ্বীমান্দক, (২) প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিবাদী ধ্যাননিয়োগ-
বাদী (ক) বাক্যার্থজ্ঞানবাদী (শাক্তমত) (খ) ভেদাভেদবাদী (ভাস্করমত) (গ) বৈত-
বাদী—এই তিনটি বাদ বতন করিয়া ধ্যাননিয়োগবাদীর নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন।
(৪) দ্বীমান্দক কর্তৃক ধ্যাননিয়োগবাদীর সিদ্ধান্ত বতন এবং নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন।

ন চ, ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-পরিনিষ্পন্নবস্তুরপ্রতিপাদনসমর্থানাং পদসমু-
দায়ানামখিলজগৎব্যুৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতাবেদ্যপ্রত্যয়ীকা-
পরিমিতোদারগুণসাগরানবধিকৃতিশয়ানন্দস্বরূপে ব্রহ্মণি সমন্বিতানাং
প্রকৃতি-নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনবিরহাদ্ভ্যুপগম্য, স্ববিষয়াববোধপর্যব-

সমস্ত প্রমাণেবই উদ্দেশ্য হইতেছে নিজ নিজ বিষয়ে (যে বিষয়কে
প্রমাণিত করার জন্য প্রমাণ ব্যবহৃত হইতেছে সেই বিষয়ে) জ্ঞান উৎপাদন
করা। (বস্তু বিষয়ে এই জ্ঞান সমুৎপাদন কবিয়া তাহাকে প্রমাণিত করিতে
পারিলে তাহাতেই প্রমাণের সার্থকতা লাভ হয়।) শব্দ-শাস্ত্রও (ব্রহ্মবোধক
বেদান্তও) তাহার অর্থ নিকৃপণ শক্তির দ্বারা পরিনিষ্পন্ন বস্তু (ব্রহ্ম-বস্তু)
প্রতিপাদনে সমর্থ এবং এই শাস্ত্রগত বিভিন্ন পদ অখিল জগতের উৎপত্তি স্থিতি
ও বিনাশের হেতুকণী, সর্বপ্রকার দোষবহিত, অসীম উদারগুণের সাগর
মিবধিক অতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সম্যকরূপে অধিত। অতএব, কেবল
প্রকৃতি-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনেই অতাবেই যে এই সর্বল পদের অগ্রপন্থ
অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে অপ্রমাণতা তাহা হইতে পারে না। প্রমাণ ব্যবহার প্রামাণ্য

১—শাস্ত্রের জিরাপন্থবাদিগণের (মীমাংসকাদির) মতে—বিধিনিষেধাত্মক
শাসনাত্মক বাক্যাবলীকে ‘শাস্ত্র’ বলা হয় (শাসনং শাস্ত্রং)। যে সকল বাক্য পরম
পুরুষার্থপাত্তের উদ্দেশ্যে নিত্য কর্মের দ্বারা এবং সাংসারিক লাভের উদ্দেশ্যে অনিত্য বা
কাম্যকর্মের দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি বা নিবৃত্তির উপদেশ দেয় সেই বাক্যসমূহ ‘শাস্ত্র’
নামে অভিহিত। পুরুষকে বিষয় বিশেষে প্রকৃত্ত এবং বিষয় বিশেষ হইতে নিবৃত্ত
করাই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে সকল বাক্যে এইরূপ প্রকৃতি বা নিবৃত্তির উপদেশ
নাই, বস্তুর বর্ণনা বা নিষ্পন্ন ব্যাখ্যার উক্তিবাদ তাহা শাস্ত্র নহে এবং প্রামাণ্য নহে।
অতএব, ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ বস্তু এবং বেদান্ত যখন এই ব্রহ্ম বিষয়েই উপদেশ দিতেছেন
এবং এই উপদেশে প্রকৃতিব নিবৃত্তির সজ্ঞাবনা দেখা যায় না, তখন ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে
এই সকল শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

ভাস্কর্য্যের মতে—বেদান্ত বাক্য প্রকৃতি-নিবৃত্তিবোধক নহে বলিয়াই যে ব্রহ্ম-
প্রতিপাদনে অসমর্থ তাহা হইতে পারে না তাহা নহে। কারণ—
পুরুষের অন্তর্ভুক্ত প্রয়োজন দিষ্টির সহিত এই সকল বাক্যের যথক আছে
বলিয়াই তাহাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য
যখন উদার গুণসাগর নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মবস্তুর প্রতিপাদন করা এবং এই ব্রহ্ম-
প্রাপ্তিই যখন জীবের ষাণ্ডাবিক পরম পুরুষার্থ তখন তাৎপর্ষ্যক এই বেদান্ত শাস্ত্র
প্রকৃতি-নিবৃত্তিবোধক না হইলেও অপ্রমাণ হইতে পারে না।

সায়িত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্। ন চ প্রয়োজনানুগুণা প্রমাণপ্রবৃতিঃ,
 প্রয়োজনং হি প্রমাণানুগুণম্। ন চ প্রবৃতি-নিবৃত্ত্যয়বিরহিণঃ
 প্রয়োজনশূন্যম্, পুরুষার্থায়প্রভীতেঃ। তথা, স্বরূপপরেষপি
 ‘পুত্রস্তে জাতঃ’, ‘নায়ং সর্পঃ’, ইত্যাদিষু হর্ষভয়নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজন-
 বস্ত্বং দৃষ্টম্ ॥৩॥

অত্রাহ—ন বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি, প্রবৃতি-নিবৃত্ত্য-
 যবিরহিণঃ শাস্ত্রজ্ঞানর্থক্যাৎ। যত্বেপি প্রত্যক্ষাদীনি বস্ত্বাধাত্যা-
 বোধে পর্যবসন্তি, তথাপি শাস্ত্রং প্রয়োজনপর্যবসায়োব। ন হি

বিষয়েব অহুগত নহে পক্ষান্তরে প্রামাণ্য বিষয়ই তাহার প্রমাণকে অহুসন্ধান
 করে। আবার, প্রবৃতি-নিবৃত্তিবোধক না হইলে যে পদসমূহ নিম্প্রয়োজন
 হইবে তাহা ঠিক নহে, যেহেতু ঐ সকল পদসমূহে পুরুষার্থ অর্থাৎ সংসার
 বিমুক্তিরূপ প্রয়োজনের সন্দেহ বিস্তারিত আছে। ‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে,’
 ‘ইহা সর্প নহে’—এই প্রকার পনিনিষ্পন্ন ব্যাপারে বোধক বাক্যেও হর্ষোৎপাদন
 ও ভয়নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সাধন দেখা যায় ২ ॥৩॥

(উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—)

বেদান্ত বাক্যসমূহ ব্রহ্মবস্তুর প্রতিপাদনে সমর্থ নহে।

পূর্বপক্ষ—

সোমাসেকাদি

কার্ণপয়দ্বাদিগণ

কেন না, প্রবৃতি-নিবৃত্তিবোধক নহে বলিয়া এই বেদান্ত শাস্ত্র
 নিরর্থক বা নিম্প্রয়োজন, (অতএব অপ্রমাণ)। যদিও
 প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বোধ করাইয়া
 নিরস্ত হয়, তথাপি—শাস্ত্র-প্রমাণ বেদ প্রমেয় বস্তুর প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া

১—পরবস্তৃ দৈবর যে আনন্দময় এবং অশেষ জ্ঞানের সাগর তাহা প্রমানিত হইবার
 পুরে তাহার বিষয়ে যে সাধন ভজন পরম প্রয়োজন তাহা স্থির হয়। এই জন্যই
 যাদুনাচার্য তাহার ‘সীতার্থ-সংগ্রহ’ লিখিয়াছেন—‘ভক্ত্যুৎপত্তি-বিবৃদ্ধার্থঃ বিত্তীর্ণা
 দশমোদিতা।’ অর্থাৎ ভক্তির উৎপত্তি এবং বিবৃদ্ধির জন্মই দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের
 মহিমা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২—‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে’, ‘এটি সর্প নহে’—এইরূপ নিষ্পন্ন ব্যাপার বা বস্তুর
 বোধক বাক্য কোনরূপ প্রবৃতি-নিবৃত্তির সন্দেহ না থাকিলেও এই বাক্যদ্বয় যথাক্রমে
 হর্ষোৎপাদন এবং ভয়-নিবৃত্তি করিয়া থাকে। অতএব সিদ্ধান্তবোধক বাক্যও

লোক-বেদয়োঃ প্রয়োজনরহিতস্ত কশ্চিদপি বাক্যস্ত প্রয়োগ
উপলব্ধচরঃ। ন চ কিঞ্চিৎপ্রয়োজনমুদ্दिष्ट बाल्यप्रयोगः श्रवणं
वा संभवति। तच्च प्रयोजनं प्रवृत्ति-निवृत्तिसाधोष्ठांनिष्ठप्राप्ति-
परिहाराल्लक्षणपलकम्,—‘अर्थार्थी राजकुलं गच्छेत्’; ‘मन्दाग्निना
पिবেत्’; ‘स्वर्गकामो यजेत’; [यज्ञः २।৫।৫]। ‘न कलङ्गं भक्षयेत्’,
ইত্যেবমাদিষু ॥৪॥

যৎ পুনঃ সিদ্ধবস্তুরেষপি ‘পুত্রস্তে জাতঃ’, ‘নায়ং সর্পঃ—
রজজ্বরেণ’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়-নিবৃত্তিরূপ-পুরুষার্থায়য়ো দৃষ্ট
ইত্যুক্তম্। তত্র কিং পুত্রজন্মান্তর্য্যং পুরুষার্থাপ্তিঃ? উত
তজ্জ্ঞানং? ইতি বিবেচনীয়ম্। সত্যোপ্যর্থস্তাজ্ঞাতস্ত অপুরুষার্থ-
ত্বেন তজ্জ্ঞানাদিতি চেৎ; তর্হ্যসত্যপার্থে জ্ঞানাদেব পুরুষার্থঃ

নিজ উদ্দেশ্য সার্থক করে (বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপনের প্রতি লক্ষ্য কবে না)। দেখা
যায় যে লৌকিক কথাবার্তায় অথবা বেদে (কর্মকাণ্ড বা পূর্ব মীমাংসায়)
কোথাওই প্রয়োজন-শূন্য বাক্যের প্রয়োগ নাই। কিছু না কিছু প্রয়োজনের
উদ্দেশ্য বিনা কোথাও কোন বাক্যের প্রয়োগ অথবা শ্রবণ সম্ভবপর হয় না।
এই প্রয়োজন হইতেছে নিজ নিজ ইষ্ট প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট নিবৃত্তিরূপী। এই
প্রয়োজন আবার সাধিত হয় বাক্যটিতে প্রেরণামূলক প্রবৃতি ও নিবৃতির
দ্বারা। যথা—‘অর্থকামী রাজবাড়ী গমন করিবে।’ ‘যাহার পবিপাক শক্তি
কমিয়া গিয়াছে সে জল পান করিবে না’, ‘স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে’, ‘কলঙ্ক
(বিষাক্তবাণবিক্ত পশুপক্ষীর মাংস অথবা শুক মাংস) ভক্ষণ করিবে না’ ॥৪॥

আর ইতিপূর্বে যে বলা হইয়াছে—নিম্নগ্ন অর্থবোধক (প্রেরণাবোধক নহে)
‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে’, ‘সর্প নহে, ইহা ব্রহ্ম’ ইত্যাদি বাক্যেও হর্ষ এবং
ভয়াদি নিবৃত্তিরূপ পুরুষের প্রয়োজনের (পুরুষার্থেব) সম্বন্ধ দেখা যায়; তদ্বস্তুরে
জিজ্ঞাসা করি, সেখানে কি পুত্র-জন্মাদি ঘটনা হইতে হর্ষাদি পুরুষার্থ লাভ
হয়? অথবা এই পুত্রজন্মাদি বিষয়ের জ্ঞান হইতে হয়?—তাহা বিবেচনা করা
উচিত। যদি বলেন, বিজ্ঞান বস্তুর বিষয়েও জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে যখন
(হর্ষাদি) কোন অভীষ্ট (প্রয়োজন বা পুরুষার্থ) সাধিত হয় না তখন সেই
পুত্রজন্মাদি বিষয়ের জ্ঞান হইতেই (হর্ষাদি) পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে
তো, পদার্থ না থাকিলেও যখন তদ্বিষয়ক জ্ঞানই (লোকের) পুরুষার্থ সিদ্ধিতে

সিদ্ধান্তীত্যর্থপরত্যাভাবেন প্রয়োজনপর্যবসায়িনোহপি শাস্ত্রত্ব নার্থ-
সম্ভাবে প্রামাণ্যম্ । তস্যাৎ সর্বত্র প্রবৃতি-নিবৃতিপরত্বেন জ্ঞানপরত্বেন
বা প্রয়োজনপর্যবসান্নিতি কত্য়পি বাক্যত্ব পরিনিষ্পন্নৈ বস্তুনি
তাৎপর্যাসম্ভবাৎ ন বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নঃ ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ॥৫৥

অত্র কশ্চিদাহ — বেদান্তবাক্যাণ্যপি কার্যপরতয়েব ব্রহ্মণি
প্রমাণভাবমভুভবন্তি । কথম্ ? নিষ্প্রপঞ্চমদ্বিতীয়ং জ্ঞানৈকরসং ব্রহ্ম
অনাচ্ছবিদ্যয়া সপ্রপঞ্চতয়া প্রতীয়মানং নিষ্প্রপঞ্চং কুর্যাদিতি ব্রহ্মণঃ
প্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ বিধিবিষয়ভূমিতি । কোহসৌ ভ্রষ্ট-দৃশ্যরূপ-

সমর্থ হয়, তখন শাস্ত্র প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হইলেও পদার্থ বা বিষয়ের অস্তিত্ব
থাকিতেই হইবে এক্ষণ কোন নিষম না থাকায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের অস্তিত্ব
নির্দ্ধারণে ইহার প্রামাণ্য নিদ্ধ হয় না । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রবাক্য
সর্বত্রই প্রবৃতি নিবৃতি বিষয়ে জ্ঞান অথবা ব্যস্তবা বিষয়ের জ্ঞান উৎপাদনের
দ্বাবাই সার্থক হইয়া থাকে । অতএব, পরিনিষ্পন্ন (স্বয়ংসিদ্ধ) ব্রহ্মবস্তুতে
কোন শাস্ত্রবাক্যেই তাৎপর্য থাকে না বলিয়া বেদান্ত বাক্যসমূহ ব্রহ্মেব
প্রতিপাদক হইতে পারে না ॥৫৥

এ বিষয়ে, কোন কোন মতবাদী^১ বলিয়া থাকেন যে

প্রপঞ্চনিবৃতি নিয়োগবাদী এবং বেদান্ত বাক্যসকলও কার্যপব অর্থাৎ (প্রবৃতি-নিবৃতিরূপ)
মীমাংসকের প্রয়োজন— ক্রিয়া প্রতিপাদনের দ্বাবাই প্রামাণ্য হইয়া থাকে ।
(মীমাংসকাদির প্রশ্ন) কি প্রকারে ? (প্রপঞ্চনিবৃতি-নিয়োগবাদীর উত্তর)—
নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ ভেদবহিত অদ্বিতীয় একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই অনাদি অবিচ্ছা-
বশতঃ সপ্রপঞ্চ বা ভেদবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, বেদান্ত বাক্যে
এই প্রপঞ্চ বা দ্বৈতভেদ বিনাশের দ্বাবা সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিষ্প্রপঞ্চ কবিবার
উপদেশ থাকায়, এই নিষ্প্রপঞ্চকরণরূপ ক্রিয়ার বর্মকে (ব্রহ্মকে) এই ক্রিয়াবিধির
বিষয় কবা হইয়াছে । (পুনঃ মীমাংসকাদির প্রশ্ন)—বেশ কথা ভ্রষ্ট-দৃশ্যরূপ

*—প্রপঞ্চপ্রবিলয়দ্বাবেণ—পার্শ্বভেদ ।

১—কোন কোন মতবাদী—প্রপঞ্চনিবৃতি-নিয়োগবাদী (অর্থাৎ ইহারা বলেন যে
বেদান্তবাক্য অমঙ্গলী জগৎপ্রপঞ্চের নিবর্তক)—ইহাদের মতে বেদান্তবাক্যবাদী
হইতেছে প্রবৃতি-নিবৃতিবোধক, অতএব প্রামাণ্য । ইহারা অদ্বৈতবাদীর অন্তর্গত
একপ্রকার মতবাদী ।

প্রপঞ্চপ্রবিলয়দ্বारेण साध्यज्ज्ञानैककरण-वक्रविषयो विधिः? — “न दृष्टेज'ष्टारं पश्येः, न मतेर्मन्तारं मधीषाः” [बृहदा ३।४।२] ইত্যেবমাদিঃ। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভেদশূণ্যং দৃশিগাত্রং বক্র কুর্যাদিত্যর্থঃ। স্বতঃসিদ্ধস্তাপি বক্রণো নিপ্রপঞ্চতারূপেণ কার্যত্বমবিরুদ্ধম্ ইতি ॥৬॥

তদযুক্তম্—নিয়োগ-বাক্যার্থবাদিনা হি নিয়োগঃ, নিযোজ্য-বিশেষণং, বিষয়ঃ, করণম্, ইতিকর্তব্যতা, প্রযোক্তা চ বক্তব্যঃ।

এই জগৎপ্রপঞ্চের বিলয়ন বা নিবৃত্তিকরণ কার্যের দ্বারা জ্ঞানৈকস্বভাব ব্রহ্মের সাধন বিষয়ে বিধি শাস্ত্রবাব্যে আছে কি? (নিয়োগবাদীর উত্তর—) আছে। যথা শাস্ত্র-বাক্য—“দৃশ্য বস্তুব দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না”, ‘মননীয় বস্তুব মননকর্তাকে মনন করিবে না’, ইত্যাদি বাক্য। তাৎপর্য এই যে—দ্রষ্টা এবং দৃশ্য এই প্রকার ভেদ-শূণ্য কেবল দৃশিগাত্ররূপে (জ্ঞানস্বরূপ) ব্রহ্মকে জ্ঞান করিবে চিন্তা করিবে। (অর্থাৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চরূপ স্তম্ভ অপনীত করিয়া কেবল তাঁহাব জ্ঞান-স্বরূপতারই বোধ করিবে, চিন্তা করিবে।) ব্রহ্ম পরিনিপ্পন্ন বস্তু অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বস্তু হইলেও তাঁহাব নিপ্রপঞ্চভাব সম্পাদন দ্বারা তাঁহাব ‘কার্যত্ব’ বা ক্রিয়ার বস্তু হইলেও তাঁহাব নিপ্রপঞ্চভাব সম্পাদন দ্বারা তাঁহাব ‘কার্য-বস্তু’ বলা অসঙ্গত হয় না। (অতএব, ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ বস্তু হইলেও ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবোধকরূপ অর্থাৎ ক্রিয়ণবরূপে ব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়া বেদান্তবাক্যে নিবর্তক নহে, সার্থক অর্থাৎ প্রামাণ্যই) ॥৬॥

(মীমাংসাকাহি পূর্বপক্ষ—প্রত্যুত্তর) না, একথা যুক্তিযুক্ত নহে, যাহারা বলিয়া থাকেন যে, ‘নিয়োগই’ বাক্যের একমাত্র অর্থ বা প্রয়োজন তাঁহাদিগকে ‘নিয়োগ’, ‘নিযোজ্য-বিশেষণ’, (নিয়োগের) ‘বিষয়’, ‘করণ বা সাধন’, ‘ইতি-কর্তব্যতা’ এবং নিয়োগের ‘প্রযোক্তা’^১—এই সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে হইবে। তদ্ব্যতীত আপনাদের বক্তব্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ

১—নিয়োগ—ক্রিয়া বা কার্য, নিযোজ্য—যাহাকে কার্যে নিযুক্ত করা হয়, নিযোজ্য-বিশেষণ—কি প্রকার (কি বিশেষণযুক্ত) লোককে এই নিয়োগকার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, নিয়োগের বিষয়—নিয়োগরূপ কাব্যের দ্বারা যে বিষয়টি বা যে কলটি লব্ধ হয়, ইতিকর্তব্যতা—কার্যের বা অহুষ্ঠানের পূর্বাপর কর্তব্য প্রণালী; প্রযোক্তা—নিয়োগের প্রয়োগকর্তা।

তত্র হি নিয়োজ্যবিশেষণমনুপাদেয়ম্ । তচ্চ নিমিত্তম্, ফলমিতি
 দ্বিধা । অত্র কিং নিয়োজ্যবিশেষণম্ ? তচ্চ কিং নিমিত্তম্, ফলং
 বা, ইতি বিবেচনীয়ম্ । ব্রহ্মস্বরূপযাথাত্ম্যানুভবশ্চেৎ নিয়োজ্য-
 বিশেষণম্ ; তর্হি ন তৎ নিমিত্তং, জীবনাদিবৎ তত্ত্বাসিদ্ধত্বাৎ ।
 নিমিত্তত্বে চ তত্ত্ব নিত্যত্বেনাপবর্গোত্তরকালমপি জীবননিমিত্তাগ্নি-
 হোত্রাদিবস্মিত্য-তদ্বিসয়ানুষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ । নাপি ফলম্ ; নৈয়োগিক-
 ফলত্বেন স্বর্গাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥৭॥

বেদান্তবাক্য প্রপঞ্চ নিবৃত্তিকপে নিয়োগপর বা ক্রিয়াপব এই সিদ্ধান্তে, ব্রহ্মের
 জ্ঞানস্বরূপ-অনুভবকপী নিয়োজ্য-বিশেষণটি উপাদেয় বা বিধেয় বা সাধ্যবস্তু হইতে
 পারে না, (যেহেতু ইহা নিয়োগের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান আছে) । আবার, এই
 নিয়োজ্য বিশেষণ ছই প্রকার হইতে পারে—(১) নিমিত্ত, (২) ফল । এই
 স্থলে এই নিয়োজ্য-বিশেষণ কোনটি ? নিমিত্ত অথবা ফল, তাহা বিবেচনা করিয়া
 দেখা প্রয়োজন । জ্ঞানস্বরূপের অনুভূতিকে নিয়োজ্য-বিশেষণ বলিলে তো
 উহা নিমিত্ত বা কারণ হইতে পারে না, যেহেতু উহা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ
 ব্রহ্মানুভূতি নিয়োজ্য ব্যক্তির নিকটে নিয়োগের পূর্ব হইতেই সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন
 বিষয় নহে (দেখা যায় যে অগ্নিহোত্র ক্ষেত্রে এই নিমিত্তটি নিয়োগের পূর্ব হইতেই
 একটি নিষ্পন্ন বিষয় হইয়া থাকে, যেমন যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যজ্ঞানুষ্ঠানে
 বিধিতে নিয়োজ্য বিশেষণরূপ নিমিত্তরূপ জীবন একটি পরিনিষ্পন্ন বিষয়) ।
 আবার ব্রহ্মের যাথাত্ম্য অনুভবকে নিমিত্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও যাবজ্জীবন
 অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানের স্থায় এই স্থলেও ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানজনিত মুক্তির পবেও
 এই নিষ্পন্ন বিষয়ক অনুষ্ঠানের আবশ্যক হইতে পারে । আবার ফলকেও
 অর্থাৎ বৈতজ্ঞান নিবৃত্তিপূর্বক অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান নিয়োজ্য-বিশেষণ বলা যাইতে
 পারে না, কেন না তাহা হইলে তো নিয়োগ দ্বারা উৎপন্ন বস্তু স্বর্গাদি ফলের
 স্থায় ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ ফলেরও উৎপত্তি মানিতে হয়, সুতরাং ইহার অনিত্যত্ব
 উপপন্ন হইতে পারে ॥৭॥

১—মুক্তিলাভের পরেও যখন ব্রহ্মের যাথাত্ম্য অনুভূতি বিদ্যমান থাকে তখনও
 যদি পুনরায় নিয়োগ-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তো কখনই আর এট
 অনুষ্ঠানের বিরাম হইবে না । অতএব ব্রহ্মের যাথাত্ম্য-অনুভূতিকে নিয়োজ্য-বিশেষণ
 বলা যায় না ।

২—সমস্ত উৎপন্ন বস্তুই অনিত্য, যেহেতু উৎপত্তির আগে তাহাদের অস্তিত্ব
 থাকে না ।

কশ্চাত্র নিয়োগবিষয়ঃ? ব্রহ্মেবেতি চেৎ; ন, তত্ত্ব নিত্য-
 ত্বেনাভব্যরূপত্বাৎ, অভাবার্থত্বাচ্চ। নিপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম সাধ্যমিতি চেৎ;
 সাধ্যত্বেহপি ফলত্বমের; অভাবার্থত্বান্ন বিধিবিষয়ত্বম্। সাধ্যত্বঞ্চ কশ্চ?
 কিং ব্রহ্মণঃ? উত প্রপঞ্চনিবৃত্তেঃ? ন তাবদ্ ব্রহ্মণঃ, সিদ্ধত্বাদ-
 নিত্যত্বপ্রসঙ্গেচ্চ। অথ প্রপঞ্চনিবৃত্তেঃ, ন তর্হি ব্রহ্মণঃ সাধ্যত্বম্।
 প্রপঞ্চনিবৃত্তিরেব বিধিবিষয় ইতি চেৎ, ন, তত্ত্বাঃ ফলত্বেন বিধি-
 বিষয়ত্বাযোগাৎ। প্রপঞ্চনিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ; স চ ফলম্।

আবাব, এখানে কে-ই বা নিয়োগের বিষয় (অর্থাৎ নিয়োগের দ্বারা কোন
 বিষয়টি উৎপন্ন হইবে)? যদি ব্রহ্মবস্তুরকেই (যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানকে) নিয়োগের
 বিষয় বলেন, তাহা বলিতে পারেন না, কারণ ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বকালীন
 নিত্যবস্ত, সুতবাং তিনি 'ভব্য' অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদিত 'জ্ঞাত' বস্ত হইতে পারেন
 না। নিপ্রপঞ্চীকরণরূপ সাধন বা ক্রিয়ান দ্বারা ব্রহ্ম যদি সাধ্য হন তখন তো
 তিনি অভাবাত্মক হইয়া পড়েন। যদি বলেন, ব্রহ্ম এখানে সাধ্য নহেন তাঁহার
 নিপ্রপঞ্চতাবই এখানে সাধ্য বস্ত বা নিয়োগের বিষয়, তদ্বস্তবে বলি উহা 'সাধ্যবস্ত'
 হইলেও তো প্রকৃত পক্ষে উহা অস্তিম বা অভীষ্ট ফল অর্থাৎ নিত্যবস্ত অর্থে
 জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবাব, এই নিপ্রপঞ্চতাব যখন
 প্রপঞ্চরহিত বলিয়া অভাবরূপী (এবং তাব পদার্থের উদ্দেশ্যেই যখন বিধি বা
 অর্হুতান করণীয়) তখন ইহা কখনই বিধির বিষয় বা বিধেয় হইতে পারে না।
 আনো জিজ্ঞাসা করি, (উপরি-উক্ত আলোচনার ফলে কি স্থিতি হইল?)
 এখানে সাধ্যত্ব কাহার (অর্থাৎ অস্তিম উপলব্ধির অভীষ্ট বস্তটি কে?) ব্রহ্মের?
 কিংবা প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির? ব্রহ্ম যখন (সর্বদা বর্তমান) নিত্যসিদ্ধ বস্ত তখন
 তাহাকে (সাধনের দ্বারা উৎপাদনীয়) সাধ্যবস্ত বলিতে পারা যায় না, তাঁহাকে
 সাধ্যবস্ত বলিলে তাহার অনিত্যত্ব উপপন্ন হইয়া পড়ে। আবাব যদি প্রপঞ্চ-
 নিবৃত্তিকেই সাধ্য অর্থাৎ অস্তিম উপলব্ধির অভীষ্ট বিষয় বলা হয়, তাহা হইলে
 ব্রহ্মের তো আর সাধ্যত্ব থাকে না। আর প্রপঞ্চ নিবৃত্তিকেই যদি বিধি-বিষয়
 বলেন, তাহাও ঠিক হয় না, কেন না উহাই যখন বিধির চরম ফল, তখন
 তো উহাতে আর বিধি-বিষয়তা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ, (হে নিয়োগবাদিন্
 আপনাদের মতে) প্রপঞ্চ নিবৃত্তিতেই যখন 'মোক্ষ' এবং এই মোক্ষই যখন চরম ফল

অন্ত চ নিয়োগবিষয়ভেদে নিয়োগাৎ প্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ, প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা নিয়োগঃ, ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ॥৮॥

অপি চ, কিং নিবর্তনীয়ঃ প্রপঞ্চো মিথ্যারূপঃ? সত্যো বা? মিথ্যারূপভেদে জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাদেব নিয়োগেন ন কিঞ্চিং প্রয়োজনম্। নিয়োগস্ত নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদ্য তদ্বারেণ প্রপঞ্চস্ত নিবর্তক ইতি চেৎ; তৎ স্ববাক্যাদেব জ্ঞাতমিতি নিয়োগেন ন প্রয়োজনম্। বাক্যার্থজ্ঞানাদেব ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্ত ক্লেশস্ত মিথ্যাভূতস্ত প্রপঞ্চস্ত বাধিতত্বাৎ সপরিকরস্ত নিয়োগত্বাসিদ্ধিঃ। প্রপঞ্চস্ত নিবর্ত্যভেদে প্রপঞ্চ-নিবর্তকো নিয়োগঃ কিং ব্রহ্মব্রহ্মরূপমেব? উত তদ্ব্যতিরিক্তঃ?

তখন এই (প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ) মোক্ষ নামক ফলকে বিধি-বিষয় বলিলে 'ইতরেতব-
আশ্রয়' দোষ আসিয়া পড়ে। কেন না নিয়োগঃ যেমন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির কাবণ,
সেইরূপ (প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি ফল বা উদ্দেশ্য হইলে) প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিও নিয়োগের
কাবণ হইয়া পড়ে, (ইহাই ইতরেতর আশ্রয়ত্ব) ॥৮॥

(মীমাংসক—) আবার জিজ্ঞাস্য এই যে, নিয়োগের দ্বারা নিবর্তনীয়
এই প্রপঞ্চ কি মিথ্যা? অথবা সত্য? যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে 'এই
প্রপঞ্চ মিথ্যা'—এই মিথ্যাত্ব জ্ঞানেব দ্বারাই যখন এই মিথ্যা-প্রপঞ্চের
নিবৃত্তি হইতে পারে তখন আর নিয়োগের তো কোনই প্রয়োজন থাকে না,
(হে নিয়োগবাদিন), যদি বলেন, এই নিয়োগই প্রপঞ্চ-নিবর্তক জ্ঞান
উৎপাদন করিয়া দেয় এবং এই উৎপন্ন জ্ঞানেব দ্বারাই প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয়;
তহুত্তরে বলি—অথং বাক্যই যখন সেই জ্ঞান উৎপাদন কবিত্তে সমর্থ
তখন নিয়োগের আর প্রয়োজন থাকে না। ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক
বাক্য-জ্ঞান হইতেই যখন ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চই মিথ্যা বলিয়া
প্রতিপাদিত হইয়া যায়—তখন নিয়োগ এবং তাহার বিভিন্ন পনিকর বা অঙ্গ
সমস্তই অসিদ্ধ অর্থাৎ অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, প্রপঞ্চ যদি সত্য
বা বাস্তব হয় এবং এই জন্য নিয়োগের দ্বারা নিবর্তনীয় হয় (অর্থাৎ প্রপঞ্চ-
নিবৃত্তিরূপ ফল লাভ হয়, যেমন অপূর্বরূপ নিয়োগের দ্বারা স্বর্গরূপ
ফল লাভ হয়), তাহা হইলে জিজ্ঞাসা কবি, এই প্রপঞ্চ নিবর্তক নিয়োগটি
কি (কেবল জ্ঞানমাত্র) ব্রহ্মেরই স্বরূপ? অথবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন।

১—'ন দৃষ্টেজ্জিহ্বারঃ পশ্চে -' ইত্যাদি বাক্যে নির্দিষ্ট যে প্রেরণা তাহাই
'নিয়োগ'। এই নিয়োগের দ্বারা প্রপঞ্চ নিবৃত্তি হইবে।

যদি ব্রহ্মস্বরূপমেব নিবর্তকম্,* নিত্যতয়া নিবর্ত্য-প্রপঞ্চসম্ভাব এব ন সম্ভবতি। নিত্যত্বেন চ† নিয়োগস্ত বিয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বঞ্চ ন ঘটতে। অথ ব্রহ্মস্বরূপব্যাতিরিক্তঃ, তস্ত কুৎসপ্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিয়ানুষ্ঠান-সাধ্যত্বেন প্রযোক্ত। চ নষ্ট ইত্যশ্রয়াভাবাদসিদ্ধিঃ। প্রপঞ্চনিবৃত্তি-রূপবিয়ানুষ্ঠানেনৈব ব্রহ্মস্বরূপব্যাতিরিক্তস্য কুৎসস্য নিবৃত্তত্বাৎ, ন নিয়োগনিষ্পাদ্যং যোক্ষাখ্যং ফলম্ ॥৯॥

কিঞ্চ, প্রপঞ্চনিবৃত্তির্নিয়োগ-করণশ্চেতিকর্তব্যতাভাবাৎ অনুপ-
কৃত্য চ করণত্বাযোগাৎ ন করণত্বম্। কথমিতিকর্তব্যতাভাব ইতি

প্রপঞ্চ নিবর্তকটি যদি ব্রহ্মেবই স্বরূপ হয় তাহা হইলে তো জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, কেন না এই প্রপঞ্চ নিবর্তক ব্রহ্ম যখন নিত্যবস্তু তখন প্রপঞ্চও নিত্যই নিবৃত্ত থাকিবে। পুনরায়, এই নিয়োগ নিত্য-সিদ্ধ হইলে তো (স্বর্ণফল লাভের উদ্দেশ্যে 'অপূর্ব' উৎপাদনের জন্ত যাগাদি অনুষ্ঠানের চ্যায়) কোন সাধনের দ্বারা ইহা সাধ্য বা উৎপন্ন হইতে পারে না; (যেহেতু নিত্যবস্তু কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা নিত্যই উৎপন্ন থাকে)। আবার নিয়োগ যদি ব্রহ্মাত্মক কোন বস্তু হয়, তাহা হইলে কোন অনুষ্ঠান বা সাধনের দ্বারা সাধ্য এই নিয়োগ যখন সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চকেই নিবৃত্ত বা বিনষ্ট করিবা দেয় তখন সেই জগৎপ্রপঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগের প্রযোক্তা বা অনুষ্ঠাতাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন এই প্রযোক্তা বা আশ্রয়ের অভাবেই নিয়োগেরও অসিদ্ধি বা অভাব হইবে। উপরন্তু নিয়োগ বা সাধনের দ্বারা নিবৃত্ত বা বিনষ্ট প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই নিবৃত্তি হইয়া যাইবে, অতএব, নিয়োগের দ্বারা নিষ্পাদ্য 'মোক্ষ' নামক ফলের অস্তিত্বও সম্ভবপর হইবে না ॥৯॥

আরও বলি, 'ন দৃষ্টে দ্রষ্টব্যং পশ্যে' ইত্যাদি বাক্যরূপ প্রপঞ্চনিবৃত্তি, যাহাকে 'ব্রহ্ম উপাসীত' ইত্যাদি বাক্যরূপ নিয়োগের বা সাধনের অঙ্গ বা বরণ বলা হয়, সেই করণ সম্বন্ধে যখন কোন ইতিবর্তব্যতা দেখা যায় না তখন তাহাব করণত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব তাহা প্রপঞ্চ নিবৃত্তির বরণ হইতে পারে না। যদি প্রশ্ন হয়—ইতিকর্তব্যতাব অভাব কেন বলা হইতেছে?

৯—কোন কোন স্থলে 'চ' নাই।

*—নিবর্তকত্ব—পাঠভেদঃ।

†—অপূর্ব—নিয়োগের একটি নামান্তর। অপূর্বরূপ নিয়োগের দ্বারা স্বর্ণরূপ ফল লাভ হয়।

চেৎ; ইথম,—অশ্ৰুতিকৰ্ত্তব্যতা ভাবৰূপা? অভাবৰূপা বা? ভাব-
ৰূপা চ করণশরীরনিষ্পত্তি-তদন্তগ্রহকার্যভেদভিন্না; উভয়বিধা চ ন
সম্ভবতি। ন হি যুগ্মরাভিঘাতাদিবৎ ক্লেশপ্রপঞ্চনিবৰ্ত্তকঃ* কোহপি
দৃশ্যতে, ইতি দৃষ্টার্থা ন সম্ভবতি। নাপি নিষ্পন্নস্ত করণস্ত

তদ্বৎসবে জিজ্ঞাসা কৰিতে হয়—নিয়োগের কৰণৰূপ যে প্রপঞ্চ নিবৃত্তি তাহার
ইতিকৰ্ত্তব্যতাটি কি ভাবকণী (সংপদার্থ)? অথবা অভাবকণী? (যদি ভাবকণী
হয়) ভাবকণী ইতিকৰ্ত্তব্যতা আবার দুই প্রকান—(১) করণেব স্বৰূপের নিষ্পাদক,
(২) করণেব অহুগ্ৰাহক বা উপকার সাধক। এস্থলে এই উভয় প্রকারের
ইতিকৰ্ত্তব্যতার মধ্যে কোন প্রকারেরই সম্ভাবনা নাই। কাৰণ, (যজ্ঞৰূপ
সাধনেব বরণে) যুগ্মবাঘাত যেকণ ততুল নিষ্পাদক (জনক) এবং এই
নিষ্পাদিত ততুল যজ্ঞের নিবাহক বলিয়া বিহিত, সেইরূপ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিকণ
করণে নিষ্পাদক হিসাবে তো এমন কোন বস্তু বা ব্যাপার কিছু দেখা যায় না।
সুতৰাং প্রপঞ্চনিবৃত্তি-করণেব প্রত্যক্ষদৃষ্ট এমন কিছু ইতিকৰ্ত্তব্যতার সম্ভাবনা দেখা
যায় না যাহার দ্বাৰা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইতে পাবে; আবার পূৰ্বনিষ্পন্ন

*—ক্লেশস্ত প্রপঞ্চস্ত নিবৰ্ত্তকঃ — গাঠভেদঃ।

১—প্রপঞ্চ নিবৃত্তিরূপ করণের বে কোন ইতিকৰ্ত্তব্যতা নাই তাহা অতঃপর
বিশ্লেষণ করিয়া বুঝানো হইতেছে। ইতিকৰ্ত্তব্যতার দুইটি অংশ থাকে। একটি
সাধনের বা করণের স্বরূপ নিবাহক, অপরটি সাধনের বোগ্যতা নিষ্পাদক বা
অহুগ্ৰাহক। অধিকাংশ স্থলেই স্বরূপনিবাহক অংশটি দৃষ্টবস্ত, তাহার প্রয়োজন
প্রত্যক্ষ কৰা যায়। অহুগ্ৰাহক অংশটি অদৃষ্ট পদার্থ, তাহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট
হয় না। উদাহরণ বধা—যজ্ঞ বিধিতে আছে ‘ব্রীহীন্ অবহতি’ অর্থাৎ যজ্ঞে
যুগ্মবাঘাতের দ্বারা ততুল বাহির করিবে। এই ততুল তুলনিমুক্ত করিয়া সাধনরূপ
যজ্ঞে ব্যবহার করিতে হয়। এই হেতু ইহা যাগরূপ করণের করণত্ব-নিবাহক।
যাগে এই ততুল নিবাহনরূপ ইতিকৰ্ত্তব্যতাটি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। আবার এই যাগেব
প্রক্ৰিয়ায় ‘ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি’ বিবিধস্থলে ব্রীহির উপরে জলের প্রোক্ষণ করিতে হয়।
এই প্রোক্ষণের দ্বারা এই ব্রীহিগুলির কেবল যাগে ব্যবহারের উপযোগী একপ্রকার
সংস্কার সাধিত হয় মাত্র। এইরূপে সংস্কৃত না হইলে ব্রীহিগুলি যজ্ঞে ব্যবহারের উপযোগী
হইতে পারে না। এই হেতু এই প্রোক্ষণটিকে অহুগ্ৰাহক বলা হয়। ইতিকৰ্ত্তব্যতার
এই অহুগ্ৰাহক অংশটি প্রত্যক্ষ কৰা যায় না, ইহা অদৃষ্টবস্ত, কেবল অহুচাৰ্য।

কার্যোৎপত্তাবনুগ্রহঃ সম্ভবতি । অনুগ্রাহকাংশসম্ভাবেন কৃত্তপ্রপঞ্চ-
নিবৃত্তিরূপ-করণস্বরূপাসিদ্ধেঃ । ব্রহ্মণোহদ্বিতীয়জ্ঞানং প্রপঞ্চ-
নিবৃত্তিরূপ-করণশরীরং নিষ্পাদয়তীতি চেৎ ; তেনৈব প্রপঞ্চ-

‘করণেব’, (যজ্ঞ সাধনে প্রোক্ষণাদিব জায), কর্মযোগ্যতা নির্বাহকরূপ অনুগ্রাহক
ব্যাপ্যবও এখানে কিছু দেখা যায় না। উপবস্তু, কেবল অনুগ্রাহক অংশটি
থাকিলেও প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির করণস্বরূপ সিদ্ধ হয় না। অভিপ্রায় এই যে, যেখানে
করণ স্বরূপটি পূর্ব হইতে সিদ্ধ থাকে সেইখানেই ইতিকর্তব্যতাব অনুগ্রাহক
অংশটি করণেব কর্ম-যোগ্যতাব সম্পাদক হইতে পারে (পূর্বস্থান পানটীক।
অষ্টব্য)। এখানে কিন্তু প্রপঞ্চ নিবৃত্তিরূপ করণটি ব্রহ্মের অদ্বিতীয় জ্ঞানোদয়েব
পূর্বে অসিদ্ধ বা অনিষ্পন্ন থাকায় ইতিকর্তব্যতাব অনুগ্রাহক অংশটি তো তাহাব
(সেই অনিষ্পন্ন করণের) উপরে প্রযুক্তই হইতে পারে না। যদি বলেন ব্রহ্ম
বিষয়ে অদ্বিতীয় জ্ঞানটিই তো প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণকে নিষ্পন্ন বা সিদ্ধ
করিতে পারে, তদ্বত্তরে বলি—তাহা হইতে পারে না কাবণ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত

১—অভিপ্রায়—‘বর্গকামো যজ্ঞেত’, অর্থাৎ বর্গকারী পুরুষ যজ্ঞ কবিবে। এই
স্থলে ‘যজ্ঞেত’ শব্দের দুটি অর্থ আছে—(যজ্ + ইত) যজ্ বাতু এবং ‘ইত’ প্রত্যয়
(বিধিলিঙ)। ‘ইত’ প্রত্যয়ের অর্থ হইতেছে ‘নিয়োগ’ বা প্রেরণাদান এবং ‘যজ্’
বাতুর অর্থ হয় যজ্ঞ বা যাগ। এই যজ্ঞ হইতেছে এই নিয়োগের ব্রহ্ম-নিষ্পাদক
সাধন বা করণ। ‘অপূর্ব’ বা ‘অদৃষ্ট’ হইতেছে অপর একটি নিয়োগ। যাগের
সাধনের দ্বারা নিয়োগ পদবাচ্য ‘অপূর্ব’ নিষ্পাদিত হয়। এই ‘অপূর্ব’ রূপ নিয়োগেব
দ্বারাই আবার—বর্গরূপ ‘কল’ লাভ হয়। এইরূপে ‘ব্রহ্ম-উপাসীত’ ইত্যাদি বেদান্ত
বাক্যেও ‘ইত’ প্রত্যয়ের বলে যদি উপাসনারূপ ‘নিয়োগ’ করা হয় তাহা হইলে
‘ন দৃষ্টে ব্রহ্মোৎপত্তে’ ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের নিষ্পাদকীয়করণটি এই
নিয়োগের স্বরূপ বা সাধন হইতে পারে।

করণ বা সাধনের একটি ইতিকর্তব্যতা বা অনুষ্ঠান-প্রণালী থাকে। এই
ইতিকর্তব্যতা না থাকিলে করণই সিদ্ধ হয় না। যাগাদি স্থলে পূর্বাঙ্গের করণীয়
ইতিকর্তব্যতা বিস্তারিত থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের নিষ্পাদকীয়করণ ‘করণে’ সেক্ষেপে কোন
ইতিকর্তব্যতার বিধান দেখা যায় না। আবার, বেদান্তবাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপ
জ্ঞানের উদয়ে যখন আপনা হইতে প্রপঞ্চনিবৃত্তি হইয়া যায় তখন এই প্রপঞ্চনিবৃত্তির
ইতিকর্তব্যতার তো আর অপেক্ষা থাকে না। অতএব ইতিকর্তব্যতাহীন প্রপঞ্চ-
নিবৃত্তির ‘করণত্ব’ বা ক্রিয়াপত্ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

নিবৃত্তিরূপো মোক্ষঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন করণাদিনিপ্পাদ্যমবশিষ্টতে ইতি
পূর্বম্বেবোক্তম্। অভাবরূপত্বে চাভাবজ্ঞাদেবঃ^১ ন করণশরীরঃ
নিপ্পাদয়তি; নাপ্যনুগ্রহম্^২। অতো নিপ্রপঞ্চব্রহ্মবিষয়ো বিধির্ন
সম্ভবতি ॥১০॥

অন্যোহপ্যাহ — যদ্যপি বেদান্তবাক্যানাং ন পরিনিপ্পন্নব্রহ্ম-
স্বরূপপন্নতয়া প্রাণাণাম্, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপং সিধ্যতেষ্য। কুতঃ?
ধ্যান-বিধিসামর্থ্যাৎ। এবমেব হি সমামনন্তি—“আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।” [বৃহদা ২।৪।৫];

জ্ঞানেই যখন সমগ্র প্রপঞ্চ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া যায় তখন প্রপঞ্চ-
নিবৃত্তিকল্প কবণের দ্বারা নিপ্পাদ্য কোন কিছুই তো আর অবশিষ্ট
থাকে না, এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ‘ইতিকর্তব্যতা’ যদি
অভাবকল্পী হয় তাহা হইলে তো অভাববস্তু বস্তু বলিয়া ইহা কবণের স্বকল্প
নিপ্পাদক হইতে পারে না, এবং অভাববস্তু কোনকালে অনুগ্রহও করিতে

পারে না। উক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে নিপ্রপঞ্চ
ব্রহ্মরূপ বিষয় সাধনে বেদান্তবাক্য ক্রিয়াপন্ন অর্থাৎ ক্রিয়া
বিধিবোধক হইতে পারে না (সুতরাং প্রামাণ্যও হইতে
পারে না) ॥১০॥

নীমাংসকর্ষক

প্রপঞ্চনিবৃত্তি

নিয়োগবাদঃ শ্রুতঃ

ধ্যান নিয়োগবাদীরঃ

অভিमतঃ

আবার, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—বেদান্তবাক্যানিচয়
যদিও পরিনিপ্পন্ন বা সিদ্ধবস্তু ব্রহ্মবিষয়ের বোধে সাক্ষাৎভাবে
প্রমাণ না হইতে পারে তথাপি এই সকল বাক্যের দ্বারা
প্রকারান্তরে ব্রহ্মবস্তু সিদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ এই সকল বাক্য ব্রহ্মবস্তুর
বোধে প্রমাণ হইতে পারে। (পূর্বপক্ষ নীমাংসকাদির) প্রশ্ন—কি প্রকারে
হইতে পারে? (ধ্যাননিয়োগবাদীর উত্তর) — ধ্যান-বিধি (ধ্যান-নিয়োগের)
বলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। শ্রুতিও এই কথাই বলিয়া থাকেন—‘অবে
মৈত্রেয়ি। আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন (চিন্তা) করিবে এবং
নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।’ ‘অপহতপাত্মা (পাপ-বিমুক্ত) যে আত্মা, তাঁহাকে

১—চাভাবাদেব— পাঠভেদঃ।

২—নাপি অনুগ্রাহকঃ—পাঠভেদঃ।

১—ধ্যাননিয়োগবাদী—ইহাদের মতে, বেদান্তবাক্যাবলীর অর্থের মনন বা
ধ্যানে ব্রহ্মবস্তুতে গিহি লাভের কারণ। ইহারা অদ্বৈতবাদীর অন্তর্ভুক্ত।

“য আত্মাহুতপাপনা - সোহবেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।” [ছান্দোগ্যো: ৮।৭।১]; “আত্মোত্যেবোপাসীত।” (বৃহদা ১।৪।৭); “আত্মানমেব লোকমুপাসীত” [বৃহদা ১।৪।১৫] ইতি। অত্র ধ্যানবিষয়ো হি নিয়োগঃ স্ববিষয়ভূতং ধ্যানং ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়মিতি ধ্যেয়মাক্ষিপতি। স চ ধ্যেয়ঃ স্ববাক্যানির্দিষ্ট আত্মা। স কিংরূপঃ? ইত্যপেক্ষায়াং তৎ-স্বরূপবিশেষসমর্পণদ্বারেণ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম।” (ঐতঃ ১।১) “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যে-বশাদীনাং বাক্যানাং ধ্যানবিধি-শেষতয়া প্রামাণ্যম্, ইতি বিধিবিষয়-ভূত-ধ্যানশরীরানুপ্রবিষ্টব্রহ্মস্বরূপেহপি তাৎপর্যমন্ত্যেব। অতঃ “একমেবাদ্বিতীয়ম্,” (ছাঃ ৬।২।১); “তৎ সত্যং, স আত্মা,” (ছাঃ ৬।৮।৭); “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” (কঠ: ৬: ৪।১১) ইত্যাদিভিঃ ব্রহ্মস্বরূপ-মেকমেব সত্যম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্বং মিথ্যেত্যবগম্যতে। প্রত্যক্ষাদিভিঃ-

অদেষণ কবিবে বিশেষভাবে দ্বিজ্ঞাসা করিবে।’ (‘তাহাকে’) আত্মা বলিয়া উপাসনা করিবে।’ ‘আত্মাকেই লোক (ঐষ্টব্য) বলিয়া উপাসনা করিবে।’ এই সকল স্থলে ধ্যানেবই নিয়োগ (বিধান) দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়োগের বিষয় যে ধ্যানরূপ কাৰ্ণটি তাহাতে ধ্যেয় বস্তুই অপেক্ষা থাকে, অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্মই ধ্যানের অমুষ্ঠান। ঋগ্ভিগত এই উপাসনা বিধায়ক বাক্যসমূহ আত্মাকেই ধ্যেয় বস্তু বলিয়া নির্দেশ দিতেছেন। এই আত্মার স্বরূপ যে কী তাহাই নিকপণ করিয়া দিতেছেন — ‘ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ।’ ‘হে সোম্য, এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় ‘সৎ’-রূপেই বিদ্যমান ছিল’ ইত্যাদি (পবিনিন্দ্র ব্রহ্মবস্তুবোধক) বাক্যাবলী। ব্রহ্মেব এই প্রকার স্বরূপের প্রকাশক বলিয়া ঐ সকল বাক্য ধ্যানবিধির শেষরূপে (অঙ্গরূপে) প্রামাণ্য হইয়া আছে। অতএব, উক্ত ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞাপক বাক্যগুলির, নিয়োগের বিষয়রূপী যে ধ্যান তাহার সহিত সম্পর্কিত থাকে বলিয়া, ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞাপনেও ঐ সকল বাক্যের যে নিশ্চয়ই তাৎপর্য আছে তাহা অবশ্যই স্বীকর্তব্য। অতএব, ‘(ব্রহ্ম) এক এবং অদ্বিতীয়’, ‘তিনি সত্য এবং তিনি আত্মা’; ‘(জগতে) নানা বলিয়া পৃথক্ তস্তু কিছুই নাই’ এই প্রকার বহু বাক্য হইতে জানা যায় যে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা। পক্ষান্তরে,

ভেদাবলম্বিনা চ কর্ণশাস্ত্রেণ ভেদঃ প্রতীয়তে। ভেদাভেদয়োঃ
পরস্পরবিরোধে সতি অনাত্তবিদ্যামূলধেনাপি ভেদপ্রতীত্বাপত্তের-
ভেদ এব পরমার্থ ইতি নিশ্চীয়তে। তত্র ব্রহ্মধ্যান-নিয়োগেন
তৎসাক্ষাৎকারফলেন নিরন্তরসমস্তাবিদ্যাকৃত-বিবিধভেদাদ্বিতীয়জ্ঞানৈ-
করস-ব্রহ্মভাবরূপো মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ॥১১॥

ন চ বাক্যাৎ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন ব্রহ্মভাবসিদ্ধিঃ, অনুপলব্ধে-
বিবিধভেদদর্শনানুরূপে চ। তথা চ সতি শ্রবণাদিবিধানমনর্থকং
ত্বাৎ ॥১২॥

ভেদপ্রতিপাদক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে কর্মশাস্ত্র দ্বারা অর্থাৎ যাগাদি কর্মবিধায়ক
শাস্ত্র দ্বারা (কর্তা, কর্ম, ক্রিয়ায়ক) ভেদের প্রতীতি হইতেছে। ভেদ এবং
অভেদের একত্র স্থিতি যদিও পরস্পর বিরোধী বটে তথাপি ভেদপ্রতীতিকে
অনাদি অবিজ্ঞানিত বলিলে যখন এই ভেদপ্রতীতির কাবণ বুদ্ধিতে পারা
যায় (এবং তাহার ফলে যখন এই বিরোধের নিষ্পত্তি হইয়া যায়) তখন অভেদ
প্রতীতিই যে পরমার্থ সত্য তাহা তো নিশ্চয় হইয়া যায়। তদনন্তর অর্থাৎ
অভেদ প্রতীতি হইবার পবে ব্রহ্ম বিষয়ে ধ্যান-নিয়োগের দ্বারা অবিজ্ঞানিত
বিবিধ প্রকার যত কিছু ভেদ নিবৃত্ত হইয়া গিয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাররূপ ফল
লাভ হয় এবং অদ্বিতীয় জ্ঞানরূপ ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষ লাভ হয় ॥১১॥

(কিন্তু ধ্যানের নিয়োগ ব্যতীত) কেবল বাক্যজ্ঞান অর্থাৎ বাক্যের অর্থ জ্ঞান
হইতেই যে উক্ত ব্রহ্মভাব সিদ্ধ হইয়া যায় তাহা ঠিক নহে, কাবণ ঐক্য কোথাও
দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরন্তু বাক্যার্থ জ্ঞানলাভ
হইবার পবেও আবার নানাবিধ ভেদ-জ্ঞানের অহুবৃদ্ধি থাকিয়া
যাইতে পারে। আবার, শাস্ত্রবাক্যজনিত জ্ঞানেই ব্রহ্মভাবের
প্রাপ্তি হইলে তো মনন নিদিধ্যাসনাদি বাক্যের উপদেশ বা
বিধানের আব প্রয়োজনই থাকে না—নিরর্থক হইয়া যায়। (অথচ শাস্ত্র যখন
এই সকলের পৃথক উপদেশ ও বিধান দিয়াছেন তখন নিশ্চয় ইহাদের
প্রয়োজন আছে) ॥১২॥

ধাননিয়োগবাদী
কর্তৃক বাক্যার্থ
জ্ঞানবাহীর প্রতি
আক্ষেপ

(অথ সাফায়াবাদিনা স্বমতং পশ্চাৎ বিবক্ষতা প্রথমং ধ্যান-
নিয়োগবাদিপক্ষস্ত প্রতিক্ষেপং আশঙ্কতে) অথ উচ্যেত—‘রজ্জুরেষা
—ন সর্পঃ’ ইতুপদেশেন সর্প-ভয়নিবৃত্তির্দর্শনাৎ রজ্জু-সর্পবৎ বন্ধস্ত
চ মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানবাহ্যতয়া তস্ত বাক্যজ্ঞানজ্ঞানেনৈব নিবৃত্তিযুক্তা,
ন নিয়োগেন। নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষস্থানিত্যত্বং স্ত্যং, স্বর্গাদিবৎ।
মোক্ষস্ত নিত্যত্বং হি সর্ববাদি-সম্প্রতিপন্নম্ ॥১৩॥

কিঞ্চ, ধর্মাদ্বৈতমোক্ষোঃ ফলহেতুত্বং স্বফলানুভবানুগুণশরীরোৎ-
পাদনদ্বारेण, ইতি ব্রহ্মাদিস্থাবরাস্ত-চতুর্বিধশরীরসম্বন্ধরূপসংসার-
ফলভগবর্জনীয়ম্। তস্মাৎ ন ধর্মসাধ্যো মোক্ষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—
“ন হ বৈ সশরীরস্ত সত্যঃ প্রিয়াপ্রিয়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব

হে বাক্যার্থ-জ্ঞানবাদিগণ। আপনাবা যদি বলেন — ‘ইহা সর্প নহে,
বজ্জু’, এই উপদেশে যখন সর্পভয় নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়,
বা ক্যার্থ জ্ঞানবাদী
বর্জক ধ্যাননিয়োগ-
শরীর প্রতি
প্রতি আক্ষেপ
এবং বজ্জুতে সর্প ভ্রম যেমন মিথ্যা (ভেদ দর্শনরূপ ভ্রমজনিত),
ও বন্ধন যখন সেইরূপই মিথ্যা এবং এই মিথ্যা যখন সত্য
জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবাবিত হইবাব যোগ্য, তখন তো
(রজ্জুতে সর্পভ্রম নিবৃত্তির স্থায়) বাক্য জ্ঞান জ্ঞানের দ্বারাই
তাহা নিবৃত্ত হওয়া উচিত, নিয়োগের (জগতেব মিথ্যাত্ব বিষয়ে ধ্যানের দ্বারা
তাহাব নিবৃত্তির) আব প্রয়োজন হয় না। অধিকন্তু বন্ধ-নিবৃত্তিরূপ এই মোক্ষ
‘নিয়োগ-জ্ঞান’ হইলে (নিয়োগ-লক্ষ হইলে) স্বর্গাদি ফলের স্থায় তাহা অনিত্য
হইতে পারে। কিন্তু মোক্ষের নিত্যত্ব তো সর্ববাদীসম্মত ॥১৩॥

হে ধ্যাননিয়োগবাদিগণ। আবো বলি, (ধর্ম বা অধর্মরূপ)
বিভিন্ন প্রকার বর্মের ফলভোগেব উপযোগী শরীর উৎপাদনের দ্বারাই
এই সবল কর্ম নিষ্ক নিষ্ক ফল প্রদান বনিয়া থাকে। সুতরাং (মোক্ষ
যদি নিয়োগজনিত কর্মসাধ্য হয় তাহা হইলে) এই নিয়োগ ধর্মবর্ম হইলেও
এই বর্ম দ্বারা তো ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত চতুর্বিধ (জবাযুজ, অণুজ, উদ্ভিজ্জ এবং
স্বৈদজ) শরীর প্রাপ্তিরূপ ফল অর্থাৎ (মোক্ষ বিপর্কিত) সংসার প্রাপ্তি অবর্জনীয়
হইয়া পড়ে। অতএব, মোক্ষ কখনও নিয়োগজনিত ধর্মকর্মের দ্বারা সাধিত
হইতে পারে না। কোন কোন শ্রুতিও এই কথা বলিতেছেন, যথা—‘দেহধারী
অবস্থায় কাহাবও প্রিয়-অপ্রিয়ের (সুখ দুঃখ ভোগের) নিবৃত্তি হয় না, (কিন্তু)

সমুৎ ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ।” [ছান্দোগ্য ৮।১২।১] ইত্যশরীরত্বরূপে
মোক্ষে ধর্মাধর্মসাধ্য-প্রিয়াপ্রিয়বিরহশ্রবণাৎ ন ধর্মসাধ্যমশরীরত্বমিত
বিজ্ঞায়তে । ন চ নিয়োগবিশেষসাধ্য-ফলবিশেষবৎ ধ্যাননিয়োগ-
সাধ্যমশরীরত্বম্ ; অশরীরত্বস্য স্বরূপত্বেনাসাধ্যত্বাৎ । যথাহঃ শ্রুতয়ঃ—

“অশরীরঃ শরীরেদনবস্থেদবস্থিতম্ ।

মহাসুতং বিভূমাস্থানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥”

[কঠঃ ১।২।২২]

“অপ্রাণো হুমনাঃ শুভ্রঃ” [মুণ্ড ২।১।২] ; “অসদো হুয়ং পুরুষঃ”
[বৃহদা ৪।৩।১৫] ইত্যাদিঃ । অতোহশরীরত্বরূপো মোক্ষে নিত্যঃ,
ইতি ন ধর্মসাধ্যঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাত্মাৎ

যিনি অশরীর অর্থাৎ যিনি মোক্ষ লাভ কবিয়াছেন তাঁহাকে প্রিয় (সুখ) বা
অপ্রিয় (দুঃখ) স্পর্শ কবিতে পাবে না ।’ এখানে, অশরীরত্বরূপ মোক্ষ অবস্থায়
ধর্ম বা অধর্ম বর্মজ্ঞানিত প্রিয় বা অপ্রিয় ভোগেব অভাব শ্রবণ কবায় বুদ্ধিতে
হইবে যে ‘অশরীরত্বরূপ’ মোক্ষ কখনও (নিয়োগজ্ঞানিত) ধর্মবর্ম-সাধ্য অর্থাৎ
ধর্ম ফল হইতে পারে না । (হে ধ্যাননিয়োগবাদিগণ !) আপনারা যদি
বলেন যে, বিশেষ বিশেষ নিয়োগে যেকণ বিশেষ বিশেষ ফল
সিদ্ধ হয়, সেইরূপ অশরীরত্বরূপ (মোক্ষরূপ) ফলও ধ্যানবিষয়ক নিয়োগ
হইতে লব্ধ হইয়া থাকে, তদুত্তরে আমবা বলিব—এই অশরীরত্বটি
সাধ্য বিষয়ই নহে, ইহা আত্মাব স্বরূপ, (অতএব বুদ্ধিতে হইবে ধ্যান-
বিষয়ক নিয়োগের দ্বারা আত্মাব এই অশরীরত্বরূপ স্বরূপটি অনাবৃত হইয়া
যায় মাত্র, কিন্তু সাধিত হয় না) । এ বিষয়ে শ্রুতিনিকর বলিতেছেন—
‘স্বভাবতঃ অশরীর (শরীর-সম্বন্ধবিহীন) অথচ অনবস্থিত শরীরে (নধর শরীরে)
অবস্থিত মহান্ এবং বিভূ আত্মাকে মনন কবিয়া জেষ্ঠ্য ব্যক্তি ধীর হইয়া যান
এবং শোক করেন না’ ; ‘আত্মা প্রাণ ও মন বহিত এবং শুভ্র নির্মল অর্থাৎ
নির্দোষ’ ; ‘এই পুরুষ (ব্রহ্ম) সঙ্গবহিত (নির্লেপ, নিবঞ্জন)’ ইত্যাদি ।
অতএব, অশরীরত্বরূপ মোক্ষ হইতেছে নিত্য বস্তু, সুতনাং ইহা ধর্ম-সাধ্য নহে
অর্থাৎ নিয়োগজ্ঞানিত কর্মেব দ্বারা ইনি উৎপন্ন হয়েন না । শ্রুতিও এই কথা
বলিতেছেন—‘যিনি ধর্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম হইতে পৃথক্, কৃতবার্য হইতে

কৃতাক্রতাৎ ; অন্যত্র ভূতাৎ ভব্যাক্ষ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্ বদ”
[কঠ ১।২।১৪] ইতি ॥১৪॥

অপি চ, উৎপত্তি-প্রাপ্তি-বিকৃতি-সংস্কৃতিরূপেণ চতুर्वিধং হ
সাধ্যত্বং যোক্তব্যং ন সম্ভবতি । ন তাবজ্জ্ঞাপাত্তঃ, যোক্তব্য ব্রহ্মস্বরূপ-
ত্বেন নিত্যত্বাৎ । নাপি প্রাপ্যঃ, আত্মস্বরূপত্বেন ব্রহ্মণো নিত্যপ্রাপ্ত-
ত্বাৎ । নাপি বিকার্যঃ, দৃশ্যাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাদেব । নাপি সংস্কার্যঃ,
সংস্কারো হি দোষাপনয়নেন বা গুণাধানেন বা সাধ্যত্বিতি । ন
তাবদ্ দোষাপনয়নেন নিত্যশুদ্ধত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ । নাপ্যতিশয়াধানেন,
অনাধেয়াতিশয়স্বরূপত্বাৎ । নিত্যনির্বিকারত্বেন দ্ব্যশ্রয়ায়াঃ পরা-
শ্রয়ায়াশ্চ ক্রিয়ায়া অবিষয়তয়া ন নির্ঘর্ষণেনাদর্শাদিবদপি সংস্কার্যত্বম্ ।

পৃথক্, অকৃত কার্য অর্থাৎ কাৰণ হইতেও পৃথক্, ভূত ভবিষ্যৎ (বর্তমান) সমস্ত
বস্তু হইতে পৃথক্, (হে যমবাক্) তাঁহাব বিষয় আপনি যাহা সাক্ষাৎভাবে
জানেন তাহা বলুন ।’ ইত্যাদি ॥১৪॥

(হে ধ্যানরূপ কর্ম-নিয়োগবাদিন্,) আরও বিবেচনা করুন, বিভিন্ন
কর্মসাধ্য ব্যাপার হইতেছে চতুर्वিধ—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার এবং সংস্কার
(বাবহাবের উপযোগী পরিবর্তন) । ‘যোক্তব্য’ ইহাদেব কোনটির মধ্যেই
অন্তর্ভুক্ত করা হইতে পারে না । দেখুন, ইহা উৎপাদ্য হইতে পারে না,
যেহেতু যোক্তব্য হইতেছে নিত্যবস্তু, তিনি প্রাপ্যবস্তুও হইতে পারেন
না, কাৰণ তিনি তো নিত্যই প্রাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি বিকার্যও হইতে
পারেন না, কারণ বিকার্য হইলে তো দৃশি প্রভৃতির স্তায় তিনি উৎপত্তি ও
বিনাশার্থ অনিত্য বস্তু হইয়া পড়েন । তিনি সংস্কার্যও হইতে পারেন না, কাৰণ
সংস্কার দুই প্রকারে সাধিত হইতে পারে, প্রথম দোষ অপনয়নের দ্বারা এবং
দ্বিতীয় গুণসম্মিশ্রণের দ্বারা । ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্যশুদ্ধ (নিত্য নির্দোষ) বস্তু,
সুতরাং দোষাপসারণের কোন কথাই আসে না, আবাব, ব্রহ্ম যখন স্বভাবতঃই
সর্বগুণে পরিপূর্ণ তখন তাঁহাতে অত্র কোন গুণসংযোগের সম্ভাবনা থাকিতে
পারে না । পুনরায় ঘর্ষণ বা মার্জনের দ্বারা দর্পণের যেকোন সংস্কার (উজ্জলতা)
সাধিত হয়, নিত্য নির্বিকার ব্রহ্মে স্বকীয় বা পরকীয় সংস্কারাত্মক যেকোন
ক্রিয়াব সম্ভাবনা নাই ; অতএব ব্রহ্মে সংস্কার্যত্বও সম্ভবপর হইতে পারে না ।

ন চ দেহস্থয়া স্নানাদিক্রিয়য়া আয়া সংক্রিয়তে ; কিং অবিজ্ঞাগৃহীত-
স্তৎসদতোহহং-কর্তা ; তৎফলান্ভবোহপি তশ্চৈব । ন চ অহং-
কর্তেবায়্যা, তৎসাক্ষিদাং । তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ —

“ভয়োবন্যঃ পিঙ্গলং স্বাদ্বস্তানশ্লগ্ন্যোহভিচাক্ষীতি ।”

(বৃহৎকঃ ৩।১।৬, শ্বেতাঃ ৪।৬)

“আল্লেভ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহর্গনীষিণঃ ।” (কঠঃ ১।৩।৪)

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরায়া ।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ।”

(শ্বেতাঃ ৬।১১)

(যদি সন্দেহ হয় — স্নানাদি ক্রিয়ার দ্বারা যখন দেহগত আত্মার পবিত্রতা
সাধিত হইতে পারে, তখন অপরাপন বৈধ ক্রিয়ার দ্বারা আত্মার সংস্কার সাধন
হইতে পারিবে না কেন ? এই সন্দেহ নিবারণের জন্য বলা হইতেছে — (স্নানাদি
ক্রিয়ার দ্বারা দেহগত আত্মার যে সংস্কার সাধন হয় তাহা নহে, কিন্তু অবিজ্ঞা-
অধ্যাত্ত দেহসংশ্লিষ্ট অহংকার কর্তার (‘আমি আমার’) এইপ্রকার অহংকারবিশিষ্ট
কর্তাবই) সংস্কার সাধিত হয় এবং এই কর্তাই সংস্কারের ফল ভোগ করে ।
এই অহংকারবিশিষ্ট অহং-অভিমানী বস্তু প্রকৃতপক্ষে (জ্ঞানস্বরূপ বিশুদ্ধ) আত্মা
নহেন, কারণ বিশুদ্ধ এই আত্মাটি তো এই অহং-অভিমানী আত্মার (জীবাত্মার)
সাক্ষীস্বরূপ^১ । এতদনুগুণ মন্ত্রও বহিষাছে — “একই দেহকণী বৃক্ষে ছুইটী
পক্ষী অবস্থান করে, এই উভয়েব মধ্যে একটি পক্ষী (জীবাত্মা) স্বাচ্ পিঙ্গল
(ভোগোপযোগী কর্মফল) ভোগ করে এবং অপবটী (পরমাত্মা) কেবল দর্শন
করেন (ভোগ করেন না), অর্থাৎ সাক্ষীরূপে জীবের কর্ম ও কর্মফল দর্শন
করেন মাত্র” ; “মনীষিগণ দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনবিশিষ্ট আত্মাকে ‘ভোক্তা’ বলিয়া
থাকেন”, “একই দেবতা (পরমাত্মা) সর্বব্যাপী হইয়া সমস্ত ভূতের অন্তর্বাআরূপে
অবস্থিত আছেন, তিনি (জীবের স্তভাস্তভ যাবৎ) কর্মের অধ্যক্ষ (পরিচালক),
সর্বভূতের আশ্রয়স্থল, তাহাদের যাবৎ কর্মের সাক্ষীমাত্র, অমুভবিতা
(চেতন), কেবল (ফল-সঙ্গরহিত) এবং নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণবজ্জিত” ;

১—এস্থলে ‘সাক্ষী’ মানে পরমাত্মা ।

২—অবৈতবাদীর মতে, বিশুদ্ধ আত্মা (পরমাত্মা) ভিন্ন অবিজ্ঞা-অধ্যাত্ত আত্মবস্তু অহংকার-
প্রস্থিযুক্ত আত্মারূপে অবস্থান করে । এই আত্মাই যাবৎ লড়বস্তুর সহিত সঙ্গ হইয়া

“সপৰ্যগাচ্ছূক্ৰমকায়মব্রণমন্মাবিরং শুক্ৰমপাপবিদ্ধম্।” (দিশা ৮)
 ইতি চ। অবিজ্ঞানগ্ৰহীতাদহংকর্তুরাত্মদ্বয়রূপমনাধেয়াতিশয়ং নিত্যশুদ্ধং
 নির্বিকারং নিদৃশ্যতে। তস্মাদাত্মস্বরূপত্বেন ন মাধেয়া মোক্ষঃ ॥১৫॥

যদ্যেবম্, কিং বাক্যার্থজ্ঞানেন ক্রিয়তে? ইতি চেৎ; মোক্ষ-
 প্রতিবন্ধনিবৃত্তিমান্বিতমিতি ক্রমঃ। তথা চ শ্রুতম্—“ত্বং হি নঃ পিতা,
 যোহস্মাকমবিজ্ঞায়াঃ পরং পারং তারয়সি” (প্রশ্ন ৬৮); “শ্রুতং
 হেবমেব ভগবদ্দৃশেভ্যঃ, তরতি শোকমাত্মবিদিতি। সোহহং

‘এই আত্মা উজ্জ্বল (শুদ্ধ), দোষবিবর্জিত (অজ্ঞান), সূক্ষ্ম শবীববহিত
 (অকায়), স্নায়ুশূদ্ধ অর্থাৎ স্থলদেহবহিত (অস্মাবিন), অপাপবিদ্ধ অর্থাৎ নিষ্পাপ
 এবং সর্বব্যাপী হইয়া আছেন’ ইত্যাদি প্রভিতে দেখা যায় যে, কোনরূপ
 অতিশয় আধোপেব অতীত নিত্য শুদ্ধ এবং নির্বিকার আত্মস্বরূপকে অবিজ্ঞা-
 অধ্যস্ত অহং-কর্তা (অহং-অভিমানী) জীব হইতে পৃথক্ৰূপে নির্দেশ করা
 হইয়াছে। এইপ্রকার আত্মস্বরূপ বলিয়াই মোক্ষ নিত্যবস্তু, সুতরাং তিনি
 কখনও সাধ্য বা ক্রিয়া-নিষ্পাত্ত হইতে পাবেন না ॥১৫॥

পুনরায়, (যে ধ্যাননিয়োগবাদিন্।) যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে,
 মোক্ষ যদি স্বভঃসিদ্ধ পবিত্র আত্মবস্তুই হয় তখন (‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি) বাক্যার্থ-
 জ্ঞানে আর কি ফল সম্পাদন করিবে? তদন্তরে আমরা (বাক্যার্থজ্ঞানবাদী)
 বলি যে, ঐ সকল বাক্যার্থজ্ঞানে মোক্ষ-প্রতীতির প্রতিবন্ধক যে অজ্ঞান, সেই
 অজ্ঞান নিবৃত্তি করে মাত্র। এতদ্বোধক প্রভিও দেখা যায়, যথা—‘তুমিই
 আমাদের পিতা, কারণ তুমি আমাদের অবিজ্ঞান পরপাবে লইয়া যাইতেছ’;
 ‘আপনাদের শ্রাব মহাপুরুষগণের নিকট আমরা জুনিয়াছি আত্মবিদগুণ শোক
 অতিক্রম করেন, হে ভগবন্। আমি সেইরূপ শোক অমুভব করিতেছি, আপনি

আছে। চেতন্যচেতন সংঘাতজন্য এই আত্মাই ‘জীবাত্মা’ নামে অভিহিত। ইনিই
 যাবৎ বর্ষের কর্তারূপী এবং ক্রিয়ার কলভোক্তা। তদতিরিক্ত যে শুদ্ধ আত্মা তাহা
 কেবল সাক্ষীরূপী ব্যত। একই দেহে সাক্ষীরূপী এই শুদ্ধ আত্মা এবং কর্তা ও কর্তৃফল-
 ভোক্তা (অহংকার প্রস্থিযুক্ত জীবাত্মা) বাস করেন। এখানে বাদী পূর্বপক্ষ হইতেছেন
 ধ্যাননিয়োগবাদী এবং প্রতিবাদী হইতেছেন বাক্যার্থজ্ঞানবাদী। (উত্তরেই অহৈত-
 বাদীর অসম্বৃদ্ধি।) ইদানীং প্রতিবাদীর উক্তি চলিতেছে।

ভগবঃ শোচামি, তং মাং ভগবান্ শোকতু পারং ভারয়তু” (ছাঃ উঃ ৭।১।৩); “তস্মৈ হৃদিতকমায় তনমঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ” (ছাঃ উঃ ৭।১৬।১) ইত্যাদ্যঃ। তন্মাং নিত্যশ্চৈব নোক্ষতু প্রতিবন্ধনিবৃতির্বা ক্যর্থজ্ঞানেন ক্রিয়তে। নিবৃতিস্ত্ব সাধ্যাপি প্রধ্বংসা-ভাবরূপা ন বিনশ্চতি। “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” (মুণ্ডকঃ ৩।২।৯), “তমেব বিদিত্বাভিনৃত্যনেতি” (খণ্ডাঃ ৩।৮) ইত্যাদিবচনং নোক্ষতু বেদনানন্তরভাবিতাং প্রতিপাদয়ন্ নিয়োগব্যবধানং প্রতিরূপাঙ্কি। ন চ, বিদিক্রিয়া-কর্গদেন ধ্যানক্রিয়া-কর্গদেন বা কার্যানুপ্রবেশঃ, উভয়কর্গদ্বপ্রতিষেধাৎ*, — “অন্যদেব তদ্বিদিতাদধো অবিদিতাদপি” (কেনঃ ১।৩)। “যেনেদং সর্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ” (বৃহদাঃ ২।৪।১৪) ইতি। “তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি, নেদং, যদিদমুপাসতে”

আমাকে শোকের পথপারে লইয়া যান’; ‘ভগবান্ সনৎকুমার ভোগবাসনাদি বিমুক্ত নারদকে অজ্ঞানের পন্থার (মাগানিমুক্ত পনিস্ত্ব আত্মস্বরূপ) দর্শন কনাইয়াছিলেন’ ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায় যে, বাক্যার্থজ্ঞান দেবল নিত্য সিদ্ধবস্ত্র মোক্ষের প্রতীতির প্রতিবন্ধকের নিবৃতি উৎপাদন করে মাত্র, (কিন্তু মোক্ষ উৎপাদন করে না)। এই ‘নিবৃতি’ পদার্থটি জ্ঞান বা সাধ্য হইলেও অভাবরূপী, (‘অভাব’ পদার্থের তো আর বিনাশ নাই, উৎপত্তিশীল ভাব পদার্থেরই বিনাশ হয়) সুতরাং ইহাব বিনাশ নাই। পুনরপি ‘ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ ব্রহ্মই হন’, ‘তাহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই (অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের পরেই) যত্নকে অতিক্রম করে’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য (মোক্ষকে) জ্ঞানের অব্যবহিত পন্থার্থী বলিয়া বর্ণনা করায় বাক্যার্থজ্ঞান এবং ফললাভের মধ্যে ধ্যাননিয়োগের বা নিয়োগাধীন ক্রিয়াব্যবধানটি বিবক্ষিত হইয়া পড়িতেছে। আবার, বেদনরূপ ক্রিয়াব কর্মরূপে, অথবা ধ্যানরূপ ক্রিয়াব কর্মরূপেও যে মোক্ষ প্রাপ্তির কার্যানুপ্রবেশ বা ক্রিয়া-সম্বন্ধ হয় তাহা বলা যায় না, কেননা শ্রুতিবাক্য উভয় প্রকার কর্মদ্বই প্রতিষেধ করিতেছেন। যথা — ‘(জীব) যাহার দ্বারা সমস্ত বিষয় বিদিত হয়, তাহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?’ ‘তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু (জড়বস্তুবিশিষ্ট পবিত্র বস্তুকে) লোকে যাহার উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।’ ইত্যাদি বাক্য। আবণ্ড বলি, উক্ত

(কেনঃ ১।৪) ইতি চ। ন চৈতাবতা শাস্ত্রস্ত নিবিসয়ত্বম্; অবিত্যা-
পরিবলিতভেদনিবৃত্তিপূরণত্বাৎ শাস্ত্রস্ত। ন হীদন্তয়া ব্রহ্ম বিষয়ো-
করোতি শাস্ত্রম্; অপি তু অবিসয়ং প্রত্যগাত্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ৎ
অবিত্যাকল্পিত-জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগং নিবর্তয়তি। তথা চ
শাস্ত্রম্ — “ন দৃষ্টৈর্জটোরং পশ্চো ন নতের্ষস্তারম্” (বৃহদাঃ ৩।৪।২)
ইত্যেবমাদি ॥১৬॥

ন চ, জ্ঞানাদেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি শ্রবণাদিবিধ্যানর্থক্যম্, স্বভাব-
প্রবৃত্তমকলেতরবিকল্পবিযুক্তীকরণদ্বাবেণ বাক্যার্থাবগতিহেতুত্বাৎ
ভেদম্। ন চ জ্ঞানমাত্রাবন্ধনিবৃত্তির্ন দৃষ্টেতি বাচ্যম্, বন্ধস্ত

একার ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের কর্মত্ব অভিধেয়েব জ্ঞাত ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র যে
একেবাবেই নির্বিসয় অর্থাৎ কোন বিষয়ের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবাক্য প্রযুক্ত নহে,
(অতএব বিফল হইল) তাহা নহে, যেহেতু, অবিত্যাকল্পিত ভেদের নিবৃত্তিকল্প
বিষয়েই শাস্ত্রের সার্থকতা (কিন্তু সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্ম-বোধনে নহে), শাস্ত্র
কখনও (জড়মিশ্রিত পরিচ্ছিন্ন সঙ্গীপস্থ বস্তুর দ্বারা) “ইহা এইরূপ” বলিয়া ব্রহ্মকে
বিষয়রূপে নির্দেশ করেন না। পবিত্র স্রসকল্পিত বিভিন্ন প্রত্যগাত্মস্বরূপেব
অবিষয় ব্রহ্মাত্মস্বরূপ প্রতিপাদনকরতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং বাল বিভিন্ন এই বস্তু-
ত্রয়েণ যে অবিত্যাকল্পিত ভেদ তাহা নিবৃত্ত কলিয়া দেয়। যথা ঋতিবাক্য—‘দৃষ্টি’ব
জট্টাকে দর্শন করিবে না, যত্তির (মননের) মননকর্ত্তাকে (দর্শন করিবে না)।’
ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের ভেদ নিবৃত্তির নির্দেশ দেখা
যায় ॥১৬॥

(হে ধ্যাননিয়োগবাদিন্।) এ কথাও আপনি বলিতে পারেন না যে,
কেবল জ্ঞান হইতেই বন্ধন-নিবৃত্তি সম্পন্ন হয় বলিলে শাস্ত্রগত শ্রবণাদিব (শ্রবণ
মনন নির্দিধ্যাসন বা ধ্যানের) বিধান নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, এই সকল
বিধানের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত জীবের যে বিকল্পবৃত্তি, অর্থাৎ বিবিধ
ভেদজ্ঞান রহিয়াছে সেই ভেদজ্ঞানের নিবৃত্তিকরণ, ইহাই শ্রবণ ধ্যানাদি।
আবার, আপনি এ কথাও বলিতে পারেন না যে, কেবল জ্ঞান হইতেই সংসার-
বন্ধনের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। কারণ, বুঝিতে হইবে যে, বন্ধন যখন

নিখ্যারূপত্বেন জ্ঞানোত্তরকালং স্থিতানুপপত্তেঃ । অতএব ন, শরীর-
পাতাদূর্দ্ধমেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি বজ্জুং বুদ্ধম্ । ন হি নিখ্যারূপ-
সৰ্পভয়নিবৃত্তিঃ রজ্জুখাখান্না-জ্ঞানাতিরেকেন সৰ্পবিনাশমপেক্ষতে ।
যদি শরীরসম্বন্ধঃ পারমাধিকঃ, তর্হি তদ্দিনাশাপেক্ষা ; স তু ব্রহ্ম-
ব্যতিরিক্ততয়া ন পারমাধিকঃ । যন্ত তু ব্রহ্মো ন নিবৃত্তঃ, তন্ত
জ্ঞানমেব ন জাতমিত্যবগম্যতে, জ্ঞানকার্যাদর্শনাৎ । তস্মাচ্ছরীর-
স্থিতিৰ্ভবতু বা, না বা, বাক্যার্থজ্ঞানসমনস্তরং যুক্ত এবাসৌ । অতো
ন ধ্যান-নিয়োগসাধ্যো মোক্ষঃ, ইতি ন ধ্যানবিধি-শেষতয়া ব্রহ্মণঃ
সিদ্ধিঃ । অপি তু, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তিঃ ২।১।১) ;

মিথ্যাবস্তু, তখন জ্ঞানোত্তরকালে (জীবদ্দশাতেও) এই ব্রহ্মের অবস্থিতি
আর বুদ্ধিসঙ্গত হইতে পারে না । অতএব কেবল শরীরপাতেন পরই যে
বন্ধ-নিবৃত্তি হয় (জীবদ্দশায় হয় না) এ কথাও বলা যায় না । দেখা যায় যে
বজ্জুত মিথ্যা সৰ্প দর্শনে যে ভয় উৎপন্ন হয়, সেই ভয় নিবারণে বজ্জুর যথার্থ
স্বরূপ জ্ঞানের উদয় ব্যতীত অত্র কোন কাবণের আব অপেক্ষা বা প্রয়োজন
থাকে না । পুনরায় দেখুন, শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধটি যদি পারমাধিক
বা সত্য হইত তাহা হইলে বন্ধনিবৃত্তির জন্য এই দেহসম্বন্ধ বিনাশেব প্রয়োজন
থাকিত, পনস্ত এই সম্বন্ধটি যখন ব্রহ্মবস্তু হইতে অভিনিষ্ঠ, তখন তো ইহা
সত্য হইতে পারে না, অর্থাৎ মিথ্যা । (কাবণ ব্রহ্ম ব্যতিবিক্ত সমস্ত বস্তুই
মিথ্যা । এই মিথ্যা বস্তুর আবার বিনাশ কী ?) অতএব, যে-লোকের বন্ধ
নিবৃত্তি হয় নাই তাহার বন্ধ-অনিবৃত্তি দর্শনেই বুদ্ধিতে হয় যে তাহার (অদ্বৈত)
তত্ত্বজ্ঞানও উৎপন্ন হয় নাই । সুতরাং যখনই কোন ব্যক্তির (ভবমুখাদি)
বাক্যার্থ-জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে তখনই তাহার মুক্তিলাভ হয়, তাহার
শরীর থাকুক আব না-ই থাকুক তাহার কোন ভাবভঙ্গ্য হয় না । অতএব,
(বাক্যার্থজ্ঞানেই যখন মোক্ষ সাধিত হয় তখন) সাধাবণভাবে এই সিদ্ধান্ত করিতে
হয় যে মোক্ষ ধ্যান-নিয়োগসাধ্য হইতে পারে না, অর্থাৎ ধ্যানবিধির বিষয়
হইতে পারে না । সুতরাং ধ্যান বিধির শেষ বা বর্মরূপে ব্রহ্ম যখনই সিদ্ধ
বা প্রমাণিত হইতে পারেন না । পক্ষান্তরে, ‘ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ’

“তত্ত্বমসি” (হাঃ উঃ ৬।৮।৭); “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” (মাণ্ডুকা ১।২) ইতি
তৎপরেণৈব পদসমুদায়েন সিধ্যতীতি ॥১৭॥

তদযুক্তম্, বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদক্ষনিবৃত্তানুপপত্তেঃ । যদ্যপি
মিথ্যারূপো বন্ধো জ্ঞানবাধ্যঃ; তথাপি বন্ধতাপরোক্ষত্বান্ন পরোক্ষ-
রূপেণ বাক্যার্থজ্ঞানেন স বাধ্যতে । রজ্জ্বাদাবপরোক্ষ-সর্পপ্রতীতো
বিজ্ঞানানায়াং ‘নায়ং সর্পঃ — রজ্জ্বরেখা’ ইত্যাপ্তোপদেশজনিত-
পরোক্ষসর্প-বিপরীতজ্ঞানমাত্রেন ভয়ানিবৃত্তির্দর্শনাৎ । আপ্তোপদেশশ্চ

অনন্তস্বরূপ’, ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’, ‘এই আত্মা (দেহী বা জীবদেহগত
আত্মা) হইতেছে ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ক ঐতিবাক্য হইতেই
যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপের বোধ হইয়া থাকে ॥১৭॥

না, — আপনাব মতবাদ যুক্তিসঙ্গত নহে । কেননা, কেবল বাক্যার্থ-
জ্ঞান হইতেই বন্ধ-নিবৃত্তি হইতে পারে না । যদিও (অবিজ্ঞানজনিত বলিয়া
ভ্রমাত্মক) মিথ্যাস্বরূপ এই বন্ধন জ্ঞান দ্বারা নিবারণিত হইতে
পারে বটে, তথাপি এই বন্ধন (দেহ সংশ্লেশ) যখন অপরোক্ষ,
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অমুভূত হয় তখন পর্বোক্তকরণ বাক্যার্থ-জ্ঞানের
দ্বারা এই প্রত্যক্ষ বন্ধন বাধিত বা নিবৃত্ত হইতে পারে না ।
দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় — যখন বজ্রু প্রভৃতি পদার্থে প্রত্যক্ষ
ভাবে ভ্রমাত্মক সর্প-প্রতীতি উপস্থিত হয়, তখন কোন
যথার্থ জ্ঞাতা আপ্তপুরুষের নিকটে ‘ইহা সর্প নহে, ইহা বজ্রু’ কেবল এইরূপ
উপদেশ শুনিলেই সেই পর্বোক্ত সর্পজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া প্রত্যক্ষ বজ্রুজ্ঞানে (সর্পভ্রম
জনিত) ভয় নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় না । আপ্ত (যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ) পুরুষের

*—বর্তমানায়াং — পার্শ্বশেষঃ ।

১—অভিপ্রায় এই যে — কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখনই সেই
বিষয়ের অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইয়া যায় । পর্বোক্ত অজ্ঞান, অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে
অজ্ঞান প্রকৃত পর্বোক্ত জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হইবে বটে, কিন্তু পর্বোক্ত জ্ঞানের দ্বারা
প্রত্যক্ষবিষয়ক অজ্ঞান বিদূরিত হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ বিষয়ে অজ্ঞান দূর করিতে
হইলে তদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষভূত যথার্থ জ্ঞান প্রয়োজন । এইজন্যই বজ্রু প্রত্যক্ষ হইবামাত্র
সে-বিষয়ে সর্পভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায় ।

এখানে আলোচ্য স্থলে দেখা যাইতেছে যে, দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ভ্রম হইতেছে
জীবের সংসার বন্ধনের কারণ । সেই বন্ধন ভ্রমজনিত বা অজ্ঞানজনিত বলিয়া মিথ্যা ।

তু ভয়নিবৃত্তিহেতুঃ বস্ত্বাধাৰ্ম্মাপরোক্ষনিমিত্তপ্রসিদ্ধিহেতুত্বেন। তথা
 হি — রজ্জু-সৰ্পদৰ্শনভয়াৎ পরাহৃতঃ পুরুষঃ ‘নায়ং সৰ্পঃ—রজ্জুরেষা’
 ইত্যাপ্তোপদেশাদবস্ত্বাধাৰ্ম্মাদৰ্শনৈঃ প্রবৃত্তঃ, তদেব প্রত্যক্ষেন দৃষ্ট।
 ভয়ান্নিবৰ্ত্ততে ॥১৮॥

ন চ শব্দে এব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়তীতি বক্তৃৎ যুক্তম্,
 তত্শানিদ্ৰিয়ত্বাৎ। জ্ঞানসামগ্র্যাদিদ্ৰিয়াণ্যেব হি অ-পরোক্ষজ্ঞান-
 সাধনানি*১। ন চাত্মানভিসংহিতফলকর্মানুষ্ঠান-মুদিতকষায়শ্চ শ্রবণ-

উপদেশে যখন উক্ত সৰ্পভয় নিবৃত্ত হয় তখন বজ্ররূপী পদার্থের যথাযথ স্বরূপের
 অপবোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে (কেবল উপদেশগত
 পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বাৰা নহে)। অর্থাৎ, বজ্রভূতে সৰ্প-ভ্রম করিয়া ভ্রান্ত ব্যক্তি
 যখন পবাবৃত্ত বা পশ্চাদৃপদ হইয়া সবিধা যাইতেছে তখন যদি কোন আশ
 ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ কবে যে ঐ বস্তুটি সৰ্প নহে কিন্তু বজ্র, তাহা হইলে
 সে ঐ বস্তুটির প্রকৃত তত্ত্ব স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয় এবং পরীক্ষাশ্বে
 সেটি যে প্রকৃতপক্ষে বজ্র, সৰ্প নহে, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ভয় হইতে
 নিবৃত্ত হয় ॥১৮॥

শব্দ (শাস্ত্রবাক্য অর্থাৎ উপদেশাত্মক বাক্য) যে যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয়ে
 সমর্থ, সে-কথা বলাও যুক্তিবৃত্ত হয় না, কাবণ, শব্দ তো অনিদ্ৰিয় পদার্থ,
 অর্থাৎ চক্ষুবাণী জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ পদার্থ। যত প্রকাব জ্ঞান-সাধন
 (জ্ঞানোৎপাদনের কবণ) আছে তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়গণই হইতেছে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের
 সাধন বা উৎপাদক। এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, ফলাভিসন্ধিবহিত
 কর্মানুষ্ঠানে যাহাব মনোমালিন্য বিদূষিত হইয়া গিয়াছে এবং শ্রবণ-মনন-

বিধা হইলেও এই দেহবন্ধন প্রত্যক্ষ বলিয়া কেবলমাত্র উপদেশাদির দ্বারা এই
 অজ্ঞান বিদূষিত হয় না এবং দেহবন্ধও বিনষ্ট হয় না, কিন্তু শ্রবণ-মননাদিজ্ঞানিত সাক্ষাৎ
 অনুভব বা উপনতির দ্বারাই এই অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া দেহবন্ধন বিনষ্ট হইয়া যায়।
 সুতরাং ‘তত্ত্বমস্যাং’ বাক্যাদিবহিত জ্ঞান সত্য হইলেও তাহা কখনও দীর্ঘকাল অজ্ঞান
 বিনাশ করিতে পারে না, এবং এই বাক্যজ্ঞান এই দেহবন্ধনকেও বিদূষিত করিতে
 পারে না।

•—অপ্তোপদেশেন তত্ত্বাধাৰ্ম্মাদৰ্শনৈঃ — পাঠভেদঃ।

•১—অপবোক্ষসাধনানি — পাঠভেদঃ।

মনন-নিদিধ্যাসনবিমুক্তীকৃতবাহবিশয়স্ত পুরুষস্ত বাক্যগেবাপরোক্ষ-
জ্ঞানং জনয়তি । নিরন্তপ্রতিবন্ধে তৎপরেহপি পুরুষে জ্ঞানসামগ্রী-
বিশেষাণামিন্দ্রিয়াদীনাং স্ববিশয়নিয়মাতিক্রমাদর্শনেন তদযোগাৎ ।
ন চ ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ—বাক্যার্থজ্ঞানে
জ্ঞাতে তদ্বিশয়ধ্যানম্, ধ্যানে নিরন্ত্রে বাক্যার্থজ্ঞানমিতি । ন চ
ধ্যানবাক্যার্থজ্ঞানয়োর্ভিন্নবিশয়ত্বম্ ; তথা সতি ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানো-
পায়তা ন জ্ঞাৎ । ন হ্যন্যধ্যানমন্তোন্মুখাযুৎপাদয়তি । জ্ঞাতার্থ-
স্মৃতিসমুত্তিরূপস্ত ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানপূর্বকত্বমবর্জনীয়ম্, ধোয়-
ব্রহ্মবিশয়জ্ঞানস্য হেতুস্তনাসম্ভবাৎ ।

নিদিধ্যাসনের দ্বারা যাহাব হৃদয় বাহ্য বিষয়ে পরাভূত হইয়া গিয়াছে কেবল
তাহাদেরই বাক্য বা শব্দ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে । কেননা,
কথায় বা মালিত্তরূপ প্রতিবন্ধকবহিত এবং শ্রবণ মননাদিতে তৎপব পুরুষেবও
জ্ঞান-সাধনের সামগ্রী চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াদি প্রভৃতির দ্বারা নিজ নিজ (রূপরসাদি)
বিশয়কে পনিভ্যাগ না করিয়া নিজ নিজ কার্য করিতে দেখা যায় । অতএব,
বলা যায় না যে, ইন্দ্রিয়নিচরকে বাদ দিয়াই (অর্থাৎ শ্রবণ মনন বিনাই) কেবল
শাস্ত্রবাক্যই সাক্ষাৎভাবে জ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ । আবার, ধ্যানবেও 'তত্ত্বমস্মাদি'
বাক্যজনিত জ্ঞানের উপায় বলা যাইতে পারে না । যেহেতু (এইকণ নিদ্রাস্থে)
বাক্যাবলীক অর্থ জ্ঞানের পরে হইবে তদ্বিশয়ক ধ্যান, পক্ষান্তরে এই ধ্যানের
ফলে হইবে ঐ সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থবোধ এইভাবে 'ইতেনেতবাস্রম দোম'
উপস্থিত হয় । পুনরায়, ধ্যান এবং বাক্যার্থ জ্ঞানের বিষয় পৃথক্ নহে অভিন্ন,
পৃথক্ হইলে ধ্যান কখনই বাক্যার্থ-জ্ঞানের উপায় হইতে পারিত না, যেহেতু
এক বিষয়ে ধ্যান কখনও অন্য বিষয়ে উন্মুখতা উৎপাদন করিতে পারে না ।
ধোয় ব্রহ্মবিশয় জ্ঞানের যখন অস্ত কোন হেতু দেখা যায় না তখন বলিতেই
হইবে যে, (তত্ত্বমস্মাদি) বাক্যের দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ে (ব্রহ্মবস্ত বিষয়ে) স্মৃতি-
সম্মান অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ চিন্তন হইতেছে 'ধ্যান', এবং এই ধ্যানের পূর্বভাবী,
অর্থাৎ পূর্ববর্তী হইতেছে 'বাক্যার্থ-জ্ঞান' ।

ন চ ধ্যানমূলং জ্ঞানং বাক্যান্তরজ্ঞানম্, নিবর্তকজ্ঞানং তদ্ব্যবস্থাদিবাক্যজ্ঞানমিতি যুক্তম্। ধ্যানমূলমিদং বাক্যান্তরজ্ঞানং জ্ঞানং তদ্ব্যবস্থাদিবাক্যজ্ঞানজ্ঞানেন একবিষয়ম্? ভিন্নবিষয়ং বা? একবিষয়ত্বে তদেবেতরেতরাশ্রয়ত্বম্, ভিন্নবিষয়ত্বে ধ্যানেন তদৌমুখ্যা-পাদনাসম্ভবঃ। কিঞ্চ ধ্যানস্ত ধ্যেয়-ধ্যাত্বাত্মনেকপ্রপঞ্চাপেক্ষত্বাৎ নিম্প্রপঞ্চ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ দৃষ্টদ্বারেণ নোপ-যোগঃ, ইতি বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদবিদ্যানিরুক্তিং বদতঃ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবিধীনাঙ্গানর্থক্যামেব ॥১৯॥

এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না যে, ‘তৎ ত্বম্ অসি’ ইত্যাদি বাক্য হইতে জগতেব ভেদনিবর্তক জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং অপর শ্রেণীর শাস্ত্রবাক্যজনিত জ্ঞানের উপরে ধ্যানের নিয়োগ হয়। এই মতবাদে আমাদের (ধ্যাননিয়োগ-বাদী) জিজ্ঞাস্ত এই যে, উপরি-উক্ত ‘তৎ ত্বম্ অসি’ প্রকৃতি বাক্যজ্ঞান জ্ঞান এবং ধ্যানের বিষয় যে বাক্যান্তরজ্ঞান জ্ঞান, এই দুইটি জ্ঞানের বিষয় কি এক, অথবা পৃথক্? যদি এক হয় তাহা হইলে ‘ইতরেতরাশ্রয়’ (অর্থাৎ বাক্যার্থজ্ঞান হইতে ধ্যানের বিষয়, আবার, ধ্যান হইতে বাক্যার্থজ্ঞানের প্রতীতি) দোষ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে উভয়ের বিষয় ভিন্ন হইলে এক প্রকার বাক্যার্থ-জ্ঞানের ধ্যানের দ্বারা কখনই পৃথক্ ভিন্ন প্রকার বাক্যার্থজ্ঞান বিষয়ে উন্মুখতা বা আগ্রহ উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে না (কাবণ বিষয় বিভিন্ন হইলে তখন উভয়ের মধ্যে উপকারক-উপকার্য ভাব থাকিতে পারে না)। পুনশ্চ, যে (বাক্যার্থজ্ঞানবাদিন্। আপনারা যদি বলেন—) ধ্যানে যখন ধ্যানবর্ত্তা, ধ্যেয়বস্তুর প্রকৃতি বহুবিধ ভেদের অপেক্ষা রহিয়াছে তখন নিম্প্রপঞ্চ (কোন প্রকার ভেদরহিত) ব্রহ্মাত্মৈকত্ব অদ্বিতীয়বিষয়ক বাক্যার্থ-জ্ঞানোৎপত্তিতে দৃশ্যতঃ এই শ্রবণ মননাদিকল্প কোন উপযোগিতা বা আবশ্যকতা থাকে না তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব, যদি বলেন যে একমাত্র বাক্যার্থজ্ঞানেই অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়া যায়, তদন্তরে আমরা (ধ্যাননিয়োগবাদী) বলি — তাহা হইলে তো আপনারাদের মতে শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসনকল্প শাস্ত্রীয় বিধি সমস্তই নিবর্থক হইয়া পড়ে ॥১৯॥

যতো বাক্যাদাপরোক্ষ্যজ্ঞানাসম্ভবাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানেনাবিছা
ন নিবর্ততে ; তত এব জীবমুক্তিরপি দূরোৎসারিতা ।

কা চেয়ং জীবমুক্তিঃ ? মশরীরত্ত্বৈব মোক্ষ ইতি চেৎ ; 'মাতা
মে বন্ধা' ইতিবদসঙ্গতার্থং বচনম্* । যতঃ মশরীরত্বং বন্ধঃ, অশরীর-
ত্বেনেব মোক্ষঃ, ইতি ত্বৈব শ্রুতিভিরূপপাদিতম্ । অথ মশরীরত্ব-
প্রতিভাসে বর্তমানে যত্নায়ং প্রতিভাসো মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, তন্ত
মশরীরত্ব-নিবৃত্তিরিতি, ন, মিথ্যেতি প্রত্যয়েন মশরীরত্বং নিবৃত্তং
চেৎ ; কথং মশরীরস্ত যুক্তিঃ ? অজীবতোহপি যুক্তিঃ মশরীরত্ব-
মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিরেব, ইতি কোহয়ং জীবমুক্তিঃ, ইতি বিশেষঃ ?

আবার, যেহেতু কেবল পনোক্ষ বাক্য হইতে অপনোক্ষ (প্রত্যক্ষ)
জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভব হয় না এবং সেইজন্য কেবল বাক্যার্থজ্ঞানে অবিছাও নিবৃত্ত
হয় না, সুতরাং (আপনাদেব মতে কথিত) জীবমুক্তিও সুদূরপরাহত হইয়া
পড়ে । আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এই 'জীবমুক্তি' কপটি কী ? যদি বলেন,
'মশরীর অবস্থাতেই মোক্ষের নাম জীবমুক্তি', তাহা হইলে তো 'আমাব মাতা
বন্ধা' এই বাক্যের জায় এই প্রকার জীবমুক্তিটি অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে ।
কারণ, ইতিপূর্বে আপনিই (বাক্যার্থজ্ঞানবাদী) মশরীরত্ব অবস্থাকে বন্ধাবস্থা
এবং অশরীর অবস্থাকে মুক্তাবস্থা বলিয়া বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন
করিয়াছেন । এখন যদি বলেন, মশরীরত্ব অবস্থাতেই যখন যাহার মশরীরত্ব
প্রতীতিতে মিথ্যাও বোধ জন্মায় তখনই তাহার মশরীরত্ব প্রতীতি নিবৃত্ত হইয়া
যায়, (ইহাই জীবমুক্তি) । (যাননিয়োগবাদীর উত্তর) —না, তাহা বলিতে পারেন
না, কারণ, 'এই মশরীরত্বটি মিথ্যা', কেবল এই (শাস্ত্রজন্য পরোক্ষ) জ্ঞানকণ
বিগ্ৰাসেই যদি মশরীরত্ব ভাবটি নিবারণিত হইয়া যায় তাহা হইলে আর জীবমুক্তি
হইল কি করিয়া ? (কারণ আপনাদেব মতে যখন জীবমুক্তি মানে মশরীর
অবস্থাতেই আত্মার মুক্তি ।) আবার দেহত্যাগের পবে বৃত্ত ব্যক্তির মুক্তিও
(বিদেহ মুক্তিও) যখন মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা মশরীরত্ব-অভিমানের নিবৃত্তি ভিন্ন আর
কিছুই নহে, তখন বিদেহ-মুক্তি এবং জীবমুক্তির মধ্যে আর পার্থক্য রহিল

অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসো বাধিতোহপি মন্য দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানবদনুবর্ততে,
স 'জীবমুক্তঃ' ইতি চেৎ ; ন, ব্রহ্মব্যতিনিষ্ঠ-সকলবস্তুবিষয়কত্বাৎ
বাধকজ্ঞানম্ । কারণভূতাবিদ্ধা-কর্মাদিদোষঃ সশরীরত্বপ্রতিভাসেন
সহ তেনৈব বাধিত ইতি বাধিতানুবর্তিন শক্যতে বক্তুম্ ।
দ্বিচন্দ্রাদৌ তু তৎপ্রতিভাসহেতুভূতদোষত্ব বাধকজ্ঞানভূত-চন্দ্রৈকত্ব-
জ্ঞানবিষয়ত্বেনাবাধিতত্বাৎ দ্বিচন্দ্রপ্রতিভাসানুবর্তিত্যুক্তা ॥২০॥

কিঞ্চ, “তত্ত্ব তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিগোক্ষ্যে, অথ সম্পৎশ্চে”
[ছান্দোগ্যে ৬।১৪।২] ইতি সদ্ধিষ্ঠানিষ্ঠত্ব শরীরপাতমাত্রমপেক্ষতে মোক্ষঃ,
ইতি বদন্ত্যেৎ শ্রুতিজীবমুক্তিং বারয়তি । সৈষা জীবমুক্তিরাপত্ত-

কোথায় ? যদি বলেন, যাহান এই সশরীরত্ব ভাবটি বাধিত হইলেও, অর্থাৎ
সিদ্ধান্ত প্রতীতি হইলেও, দ্বিচন্দ্র দর্শন অনুবর্তিন্যে, অনুবৃত্ত হইয়া থাকে
তিনিই জীবমুক্ত, তাহাও বলিতে পারেন না ; কেননা, বাক্যজ্ঞাত উক্ত ভেদ-
বাধক জ্ঞানটি যখন ব্রহ্মব্যতিনিষ্ঠ সমস্ত পদার্থেবই সিদ্ধান্তবোধক, তখন তো
সশরীরত্ব প্রতীতি এবং তৎসহ এই অবিজ্ঞাননিষ্ঠ কর্মাদি দোষ সমস্তই বাধিত
হইবে, সুতরাং এস্থলে কেবল সশরীরত্ব প্রতীতি স্থলে (দ্বি চন্দ্রের দ্বারা) বাধিত-
অনুবর্তি বলিতে পারা যায় না । উপবস্তু, দ্বি-চন্দ্রাদি দর্শনটি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের
কোন দোষের ফলে উৎপন্ন হয়, দ্বিচন্দ্রের হেতুভূত এই যে দোষ তাহা কখনও
চন্দ্রের একত্ব জ্ঞানেস দ্বারা বাধিত হইতে পারে না । এই কারণেই এক চন্দ্রের
জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও দ্বি-চন্দ্র দর্শনের অনুবর্তি বৃত্তিসম্ভব হয় ॥২০॥

আরও বলি — (‘মুক্ত ব্যক্তির) সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যে পর্যন্ত না
দেহত্যাগ হয়, দেহত্যাগের পবে তিনি বিমুক্ত হন ।’ এই শ্রুতিতে সদ্ধিষ্ঠানিষ্ঠ
(আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির) মোক্ষলাভে কেবলমাত্র দেহত্যাগের অপেক্ষা থাকে, এই
নির্দেশ দিয়া জীবমুক্তির প্রতিবেশ কথ্য হইতেছে । আপত্ত্বের বচনেও এই

•—সকলবস্তুবিষয়কত্বাৎ—পাঠভেদঃ ।

১—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কোন দোষজনিত যখন একটি চন্দ্রকে দুইটি বলিয়া মনে হয়
তখন চন্দ্র যে দুইটি নহে, একটি, এই ভাবে ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেও দুইটি চন্দ্রের
দর্শন অব্যাহতই থাকে । ভ্রমটি সংশোধিত বা বাধিত হইলেও দ্বি-চন্দ্র দর্শন অব্যাহত
থাকার অবস্থাকে ‘বাধিত-অনুবর্তি’ বলা হয় ।

ঘেনাপি নিরস্তা—“বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাজ্ঞানমদিক্ষেৎ”,
 “বুদ্ধে ক্ষেমপ্রাপণম্”, “তচ্ছাত্রৈবিত্তিষিদ্ধম্”, “বুদ্ধে চেৎ ক্ষেম-
 প্রাপণম্”, “ইহৈব ন দুঃখমুপলভেত”, “এতেন পরং ব্যাখ্যাতম্”
 ইতি [আপস্তম্বধর্ম ২।১২।১৩-১৭]। অনেন জ্ঞানমাত্রামোক্ষ^১চ নিরস্তঃ।
 অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা মুক্তির্জীবতো ন সম্ভবতি। তস্মাৎ
 ধ্যাননিয়োগেন ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানফলেনৈব বদ্ধনিবৃত্তিঃ ॥২১॥

ন চ নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষস্থানিত্যপ্রসিদ্ধঃ, প্রতিবদ্ধনিবৃত্তি-
 মাত্রত্বৈব সাধ্যত্বাৎ। কিঞ্চ, ন নিয়োগেন সাক্ষাদবদ্ধনিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে,

জীবমুক্তির প্রতিষেধ করা হইতেছে। যথা—‘সমস্ত বেদ (অর্থাৎ সমস্ত
 বৈদিক ক্রিয়া) এবং ইহলোক ও পবলোকেব বাসনা পরিত্যাগ কবিয়া তাহার
 পবে আত্মার অন্বেষণ করিবে।’ ‘বোধেব অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পরেই যে ক্ষেম
 (মোক্ষ) প্রাপ্তি তাহা শাস্ত্রের দ্বারাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।’ ‘আত্মজ্ঞান লাভের
 পরেই যদি ইহজীবনে মোক্ষপ্রাপ্তি হইত তাহা হইলে জীবদশায় কেহ দুঃখ
 ভোগ করিত না।’ ‘ইহার দ্বাৰা অপরূপের মতগুলিরও অসামঞ্জস্য ব্যাখ্যাত
 হইল।’ কেবল শাস্ত্রবাক্যজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারাই যে মোক্ষলাভ হয়—এই
 মতটি উপরি-উক্ত আলোচনার দ্বাৰা নিরস্ত হইল। অতএব উপসংহারে
 বলিতে হয় যে, সকল ভেদনিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি তাহা জীবদশায় সম্ভবপর
 হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ)
 জ্ঞানোৎপাদক যে ধ্যান-নিয়োগ বা ধ্যান বিধি তাহাব দ্বারাই বদ্ধ-নিবৃত্তি
 হয়—আমাদের এই মতটিই স্বীকর্তব্য ॥২১॥

এই নিয়োগ বিষয়ে আপনি (বাক্যার্থজ্ঞানবাদী) যদি বলেন যে, মোক্ষ
 নিয়োগসাধ্য হইলেও তো (অর্থাৎ ধ্যান-নিয়োগেব দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিলে তো)
 ইহা অনিত্য হইতে পারে, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, মোক্ষের
 প্রতিবদ্ধ-নিবৃত্তিই মোক্ষের সাধ্য বা ফল (কিন্তু মোক্ষ নহে)। আরও বলি,
 নিয়োগের দ্বারাই যে সাক্ষাৎভাবে বদ্ধনিবৃত্তি হয় তাহাও নহে। পরন্তু এই

১—জ্ঞানীর জীবদশায় যে মুক্তি (জীবমুক্তি) তাহা ক্রতিবিরুদ্ধ এবং স্থতিবিরুদ্ধও।
 ‘তস্ত তাবদেব চিরং... ন বিমোক্ষে।’—এই ক্রতিবাক্যে বিরোধ দেখান
 হইয়াছে। আবার ‘বেদানিমং... পরং ব্যাখ্যাতং।’ এই আপস্তম্ব বাক্যেও
 স্থতি-বিরোধ দেখান হইয়াছে।

সাধ্যমত (ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২), (বৈশেষিক, ২।২।৩—১৩) এবং (বৌদ্ধমত
 ২।২।১৭) মতগুলিরও অসামঞ্জস্য ব্যাখ্যাত হইল।

কিন্তু নিম্প্রপঞ্চ-জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানেন। নিয়োগস্ত তদা-
পরোক্ষজ্ঞানং জনয়তি। কথং নিয়োগস্য জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বম্?
ইতি চেৎ; কথং বা ভবতোহনভিসংহিতফলানাং কর্মণাং বেদ-
নোৎপত্তিহেতুত্বম্? মনোনৈর্মল্যদ্বারেণেতি চেৎ--মনাপি তথৈব।
মম তু নির্মলে মনসি শাস্ত্রেণ জ্ঞানমুৎপাদ্যতে; তব তু নিয়োগেন
মনসি নির্মলে জ্ঞানসামগ্রী বক্তব্যেতি চেৎ—ধ্যাননিয়োগনির্মলং মন
এব সাধনমিতি ক্রমঃ। কেনাবগম্যতে? ইতি চেৎ—ভবতো বা,
কর্মভির্গনো নির্মলং ভবতি, নির্মলে মনসি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈঃ
সকলেতরবিষয়বিমুক্তস্যৈব শাস্ত্রং নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদয়তীতি কেনাব-

ধ্যান নিয়োগের দ্বারা নিম্প্রপঞ্চ ও জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম বিষয়ে অপরোক্ষ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ
জ্ঞান উদ্ভিত হয়। ব্রহ্ম বিষয়ে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই বদ্ধ নিবৃত্তি হয়।
নিয়োগ কেবল ব্রহ্ম বিষয়ে অপবোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করে মাত্র। যদি প্রশ্ন
করেন, এই নিয়োগ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করে, কিরূপে করে? (বেশ,
তবে আমিও জিজ্ঞাসা করি—) আপনার মতে যে ফলাভিসংহিত কর্মসমূহ
জ্ঞানোৎপত্তির হেতু হয়, তাহাই বা কিরূপে হয়? যদি বলেন, মনের মালিষ্ঠ
দূরীকরণের দ্বারা জ্ঞানোৎপাদন করে, আমার মতেও তজ্জপ। যদি বলেন,
আমাদের মতে (বাক্যার্থজ্ঞানবাদীর মতে) নিকাম কর্মের দ্বারা মন নির্মল হইলে
সেই নির্মল মনে শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আমরা (ধ্যাননিয়োগবাদী)
বলিব — আমাদের মতেও সেই কথা। আপনারা (বাক্যার্থজ্ঞানবাদী) যদি
বলেন — “আমাদের মতে (নিকাম কর্মের দ্বারা) নির্মলীকৃত মনে
শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় কিন্তু আপনাদের মতে, নিয়োগের দ্বারা
নির্মলীকৃত মনে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব, (হে ধ্যাননিয়োগবাদিগণ।)
আপনারা বলুন, আপনাদের মতে জ্ঞানোৎপত্তির সামগ্রী বা সাধনটি কী? তত্ত্বত্তরে
আপনারা যদি বলেন, ধ্যান নিয়োগ দ্বারা নিমলীকৃত মনই জ্ঞানোৎপত্তির সাধন
বা উপায় (অপর কোন সাধনের প্রয়োজন নাই) তাহা হইলে আমরা প্রশ্ন কবি, ইহার
প্রমাণ কী?” তত্ত্বত্তরে আমরাও (ধ্যাননিয়োগবাদী) জিজ্ঞাসা করি— আপনাদের
মতেই বা কর্ম দ্বারা মন যে নির্মল হয় এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বিষয় হইতে বিমুক্তকৃত পুরুষের সেই নির্মল মনেই যে
শাস্ত্রবাক্য বদ্ধ নিবর্তক জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহারই বা প্রমাণ কী? আপনারা

গম্যতে? “বিবিদ্যসি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন” [বৃহদা ৪।৪।২২], “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” [বৃহদা ৪।৫।৬]; “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” [শ্বেত ৩।২।৯] ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈরিত্যি চেৎ; যথাপি “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”; “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” [ঐত্তিঃ আনঃ ১]; “ন চক্ষুষা গৃহতে নাপি বাচা” [শ্বেত ৩।১।৮]; “মনসা তু বিশুদ্ধেন”, “হৃদা মনীষা, মনসাভিকুলপ্তঃ” [কঠঃ ৬।৯] ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈর্ধ্যাননিয়োগেন মনো নির্মলং ভবতি। নির্মলম্ মনো ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়ত্যভ্যবগম্যতে—ইতি নিরবদ্যম্।

“নেদং যদিদযুপাসতে” (কেনঃ ১।৪) ইত্যুপাস্তত্বং প্রতিষিদ্ধমিতি চেৎ—নৈবম্, নাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং প্রতিষিধ্যতে, অপি তু ব্রহ্মণো

(বাক্যার্থজ্ঞানবাদী) যদি বলেন ঐতিহ্য প্রমাণ, যথা—‘(ব্রাহ্মণগণ) যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং অনাশকের (ভোগ ভ্যাগের) দ্বারা ‘ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন’; ‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন করিবে এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে’; ‘ব্রহ্মকে জানিবে’; ‘ব্রহ্মজ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান’ ইত্যাদি বাক্য। আমাদের (ধ্যাননিয়োগবাদীর) পক্ষেও ঐতিবাক্য আছে। যথা—‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে’, ‘ব্রহ্মবিদ পুরুষ পবমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’, ‘ব্রহ্ম চক্ষুঃ দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্য দ্বারাও কথিত হন না, কিন্তু বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গৃহীত হন’; ‘যিনি হৃদয় বশীভূত করিয়াছেন তাঁহার মনের দ্বারা (আত্মা) পরিজ্ঞাত হন’ ইত্যাদি বাক্য। এই সকল শাস্ত্রবাক্যেব দ্বারা জ্ঞান যায় যে, ধ্যানানুষ্ঠানের দ্বারা মন নির্মল হইয়া যায়। এই নির্মল মন ব্রহ্ম বিষয়ে অপবোক্ষ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ঐতৎপাদন করিয়া থাকেন। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের অর্থাৎ ধ্যাননিয়োগবাদীর মতটি নির্দোষ।

(ধ্যাননিয়োগবাদী —) পুনর্বাচ, যদি আপনি (বাক্যার্থজ্ঞানবাদী) শব্দা উপাধন করেন, “(সমীপস্থ জাগতিক রূপবিশিষ্ট বস্তুকে) ‘ইদং’ বলিয়া যে উপাসনা করা হয় তাহা ব্রহ্ম নহে।” এই বাক্যে ব্রহ্মের উপাস্তত্বের নিষেধ করা হইয়াছে — তদ্বৎসবে বলি — আপনি যেকূপ অর্থ করিলেন, ঐতিবাক্যের তাৎপর্য সেরূপ নহে, এস্থলে ব্রহ্মের উপাস্তত্বের নিষেধ করা হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্ম যে সমগ্র জগৎ হইতে এক বিপক্ষ বস্তু তাহাই বলা হইয়াছে। অভিশ্রায়

জগদ্বৈরূপাং প্রতিপাদ্যতে । যদিদং জগদুপাসতে প্রাণিনঃ, নেদং ব্রহ্ম ; “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি—যৎ বাচানভ্যাসিতং, যেন বাগভ্যাদ্যতে” ইতি বাক্যার্থঃ । অত্যাধা “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি” (কেনঃ ১।৪) ইতি বিরূধাতে । ধ্যানবিধিবিয়োগ্যাক্সন্নঃ স্যাৎ । অতো ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-ফলেন ধ্যাননিয়োগেনৈবাপরমার্থভূতস্য কৃৎসনস্য ব্রহ্মদৃশ্যাদিপ্রপঞ্চ-রূপব্রহ্মস্য নিবৃত্তিঃ ॥২২॥

(অধ্যায়মেষ ধ্যাননিয়োগবাদী ভাস্করমতং দৃশ্যিহুং তদভিসং

ভেদাভেদবিরোধং অহুবদতি) ।

যদপি কৈশ্চিদ্রূপং, ভেদাভেদয়োর্বিরোধো ন বিদ্যতে ইতি—
তদযুক্তম্ ; ন হি শীতোষ্ণ-তমঃপ্রকাশাদিবভেদাভেদাবেকস্মিন বস্তুনি
সংগচ্ছতে । (অথ ভেদাভেদমতং বিস্তরেণ প্রস্তোতি) অথোচ্যেত,—
সর্বমেব হি বস্তুজাতং প্রতীতি ব্যবস্থাপ্যম্ ; সর্বঞ্চ ভিন্নাভিন্নং

এই যে, প্রাণিগণ কর্তৃক যে এই জাগতিক বস্তুর উপাসনা করা হইয়া থাকে
তাহা ব্রহ্ম নহে । ‘যিনি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতে পাবেন না, পবস্ত বাঁহার
প্রেরণায় বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে’—ইহা
উপবি-উক্ত শ্রুতিবাক্যেব অভিপ্রায় । নতুবা ব্রহ্ম যদি উপাস্য না হন তাহা
হইলে ‘তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে’—এই শ্রুতিটি বিকল্প হইয়া পড়িবে
এবং আত্মবিষয়ে শ্রুতি-কথিত ধ্যানবিধিও (নিদিধ্যাসিতব্যও) নিরর্থক হইয়া
পড়ে । অতএব, উপবি-উক্ত আলোচনার দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকারকণ ফলজনক যে ধ্যান-বিধি, সেই ধ্যাননিয়োগের দ্বারাই
অ-পবমার্থ (অসত্য) ব্রহ্ম-দৃশ্যরূপ প্রপঞ্চাত্মক সমগ্র বস্তুর নিবৃত্তি হইয়া
যায় ॥২২॥

আবার কোন কোন মতবাদী (ভেদাভেদবাদী) যে বলিয়া থাকেন—
(একই বস্তুতে) ভেদ ও অভেদের স্থিতিতে কোন বিবোধ নাই, তাহাও যুক্তিযুক্ত

নহে—কাবণ, শৈত্য এবং উষ্ণতা, আলোক এবং অন্ধকার

ধ্যাননিয়োগবাদী
কর্তৃক ভেদাভেদবাদ
বিচার

এইরূপ বিকল্প প্রকৃতিযুক্ত ভেদ ও অভেদ কখনও এরই বস্তুতে
 থাকিতে পারে না । (হে ভেদাভেদবাদিন! আপনারা যদি
 বলেন)— প্রতীতি-অনুযায়ীই সমস্ত বস্তুর ব্যবস্থা বুদ্ধিয়া
 লইতে হয়, দেখা যায় যে সমস্ত বস্তুই ভিন্ন ও অভিন্নরূপে প্রতীত হয় ।

প্রতীয়তে। কারণাশ্রয়না বস্তুজাত্যাশ্রয়না চাভিন্নম্, কার্যাস্রয়না
ব্যক্ত্যাশ্রয়না চ ভিন্নম্। ছায়াতপাদিসু বিরোধঃ সহানবস্থান-নিয়ম-৩১
নক্ষণো ভিন্নাধারত্বরূপশ্চ। কার্য-কারণয়োজ্যাজি-ব্যক্ত্যোশ্চ তদুভয়মপি
নোপলভ্যতে; প্রত্যুত একমেব বস্তু দ্বিরূপং প্রতীয়তে; যথা—
মুদয়ং ঘটঃ, যথো গোঃ, যুথো গোরিতি। ন চৈকরূপং কিঞ্চিদপি
বস্তু লৌকিকৈর্দৃষ্টম্^১। ন চ তৃণাদেজ্বলনাদিবদভেদো

সমস্ত বস্তুই কাবধরূপে অভিন্ন এবং কার্যরূপে ভিন্ন, (যথা—যুক্তিকাকপে অভিন্ন
এবং ঘট, বড়া প্রভৃতি রূপে ভিন্ন), অথবা জাতিরূপে অভিন্ন (যেমন—গোজাতি)
এবং ব্যক্তি বা ব্যক্তিরূপে ভিন্ন (যেমন, একশূদ্রবিশিষ্ট যশ গো এবং শূদ্রহীন
মুণ্ড গো)। ছায়া এবং আলোকের মধ্যে কিন্তু বিরোধ থাকিতে পারে।
তাহারা একত্রে একই স্থলে কখনও থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু একই সময়ে
বিভিন্ন স্থানে তাহাদের স্থিতি সম্ভবপর। কিন্তু কার্য-কারণ বা জাতি ব্যক্তির
ক্ষেত্রে এরূপ নিয়ম দেখা যায় না। একই বস্তুতে এই উভয় বিরুদ্ধ বস্তুই
অবস্থান প্রভীত হইয়া থাকে। যথা—‘এই ঘটটি যুক্তিকা, এই গো-টি ঘাঁড়,
এই গো টি মুণ্ড বা শূদ্রহীন’। এইভাবে জ্ঞাতা পুরুষগণ কোন বস্তুকে সম্যক-
ভাবে একইরূপে দর্শন করেন না। (ভেদভেদবাদী অভেদবাদীরা উপরে
আক্ষেপ করিতেছেন—) পুনর্বার, (হে অভেদবাদী! আপনাদের মতে) অগ্নি
যেমন তৃণাদিকে দগ্ধ কবিত্যা বিনষ্ট কবিত্যা ফেলে, অভেদ কর্তৃক সেইভাবে

*—কোন কোন পাঠে ‘বস্তু’ শব্দটি পাওয়া যায় না — পাঠভেদঃ।

৩১—কোন কোন পাঠে ‘নিষম’ শব্দটি পাওয়া যায় না — পাঠভেদঃ।

৩২—দ্বৈতকে দৃষ্টম্ — পাঠভেদঃ।

১—‘এই ঘটটি যুক্তিকা’ (এটি যুক্তিকা-ঘট), এই উক্তিভেদে যুক্তিকারূপ কারণে
ঘটরূপ কার্য-অবস্থা প্রভীত হয়, সেইরূপ ‘এই গো-টি শূদ্রহীন’, এই উক্তিভেদে গোরূপ
জাতিতে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরূপ শূদ্রহীন গোরূপ ব্যক্তি-অবস্থার প্রভীতি হয়। এই
প্রকারে একই বস্তুর মধ্যে কারণ ও কার্য অথবা জাতি এবং ব্যক্তি এইরূপ অবস্থার
সহাবস্থানে বিরোধ দেখা যায় না। কেনি বস্তু যে সম্পূর্ণরূপে একরূপ, তদ্বৎ
পুরুষগণ তদ্রূপ দর্শন করেন না।

ভেদোপমর্দী দৃশ্যত ইতি ন বস্তুবিরোধঃ শূন্যস্বর্ণ-গবাস্থাঢ়াঙ্গনাব-
স্থিতত্বৈব ঘটমুকুটযণ্ডমুণ্ডগবাঢ়াঙ্গনাস্ত চাবস্থানাৎ ।

ন চাভিন্নস্ত ভিন্নস্ত চ বস্তুনোহভেদো ভেদশ্চৈক এবাকার
ইতীশ্ববাজ্ঞা । প্রতীতত্বাদৈকরূপ্যং চেৎ, প্রতীতত্বাদেব ভিন্নাভিন্নত্ব-
মিতি দ্বৈরূপ্যমপ্যভ্যুপগম্যতাম্ । ন হি বিশ্বাসিতাম্ঃ পুরুষো

ভেদের যে বিনাশ, তাহা তো দেখা যায় না । সুতরাং আমাদের মতবাদে
সেইভাবে বিরুদ্ধরূপী কোন বস্তু নাই । বেন না, দেখা যায় যে, মৃত্তিকা,
স্বর্ণ প্রভৃতি উপাদান বস্তুগুলিতে যথাক্রমে ঘট ঘড়া মুকুটরূপে অবস্থিতি থাকে,
আবার গো জাতি প্রভৃতি বস্তুতে যণ্ড (মাণ্ড) বা মুণ্ড (শূন্যহীন) প্রভৃতি
আকারে ব্যক্তিগত অবস্থিতিও হইয়া থাকে । (এই সকল দৃষ্টান্তস্থলে মৃত্তিকা
স্বর্ণ প্রভৃতি উপাদান বস্তু হইতেছে এক অভিন্ন বস্তু, আবার ঘট ঘড়া জালা
বা মুকুট অদ্বদ বলয়া প্রভৃতি হইতেছে ভিন্ন বস্তু, ইহারা একত্রই অবস্থান কবে ।)

আবার, জাতি অথবা কাৰণ বস্তুব যে কেবলই অভেদ আকার হইবে
এবং ভিন্ন বস্তু ব্যক্তিব যে কেবলই ভেদরূপ আকার হইবে অর্থাৎ ভেদাভেদ
একত্র থাকিতে পারিবে না এক্রপ তো কোন ঈশ্ববাজ্ঞা নাই । (হে অভেদবাদিন)
যদি আপনি বলেন যে, প্রতীতি অনুসারেই বস্তুব একত্ব স্বীকার করিতে হয়,
তাহা হইলে তো একাধারে বস্তুব ভিন্ন-অভিন্নত্ব যখন প্রতীত হয় তখন 'বস্তুব
দ্বিকপতা অর্থাৎ ভেদাভেদও স্বীকার করিতে হয় । কোন ব্যক্তিই বিশ্বাসিত

*—ঘটমুকুটযণ্ডবড়বাঢ়াঙ্গনা — পাঠভেদঃ ।

১—ভেদাভেদবাদের বিপক্ষে ইতিপূর্বে শঙ্কা উপস্থাপিত হইয়াছিল যে দুইটি
বিরুদ্ধ বস্তু কখনই একত্র অবস্থান করিতে পারে না । যুক্তি তর্কের দ্বারা এই আপত্তি
ভেদাভেদবাদিগণ কর্তৃক বশ্তিত হইয়াছে । এখন 'নাস্ত নাস্তকতারূপ' একটি
বস্তু বিরোধের শঙ্কা করিয়া তাহা পরিহার করা হইতেছে । অধৈতবাদীরা মতে—
অভেদমাত্রই ভেদের বিনাশক, সুতরাং ভেদ ও অভেদ একত্র স্বীকার করা যায় না—
ইহা বস্তুবিবোধ । তদ্বস্তরে ভেদবাদী বলিতেছেন—অভেদ থাকিলেই যে ভেদ
বিনষ্ট হইয়া যাইবে এমন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই এক জাতীয় পদার্থে জাতিগত
অভেদ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ভেদ দৃষ্ট হয় । যথা—গো জাতিতে বণ্ড (এক শূন্যহীন)
বা মুণ্ড (উভয় শূন্যহীন) গো, এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গো দেখা যায় । আবার
একই মৃত্তিকার ঘট শরা ঘড়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগত মুদ্রার ঘট দেখা যায় ।
অতএব ভেদাভেদবাদে উক্ত প্রকার বস্তু বিবোধ নামক দোষ স্বীকার করা যায় না ।

ঘটশরীব-যগুশুণাদিস্থ বস্তুস্বূপলভ্যমানেষু 'ইয়ং যুৎ, অয়ঞ্চ ঘটঃ',
'ইদং গোত্বম্, ইয়ঞ্চ ব্যক্তিঃ' ইতি বিবেক্তুং শক্যোতি; অপি তু,
'যদয়ং ঘটঃ', 'যগ্ণো গোঃ' ইত্যেব প্রত্যোতি। অনুবৃত্তি-বুদ্ধিবোধ্যং
কারণমাক্রান্তিচ্চ, ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিবোধ্যং কার্যং ব্যক্তিচেতি
বিবিনক্ষীতি চেৎ; নৈবম্; বিবিজাকারানুপলক্ষেঃ। ন হি
সুসূক্ষ্মমপি নিরীক্ষমাণেঃ 'ইদমনুবর্তমানম্, ইদং চ ব্যাবর্ত্তমানম্';
ইতি পুরোহবস্থিতে বস্তুত্বাকারভেদ উপলভ্যতে। যথা সংপ্রতি-

নেত্রে যুগ্ময় ঘট শবা প্রভৃতি, যগু যুগ গো প্রভৃতি বস্তু ভালভাবে দর্শন কবিশাও
'এই অংশটি যুক্তিকা এবং এই অংশটি ঘট' এইভাবে কাবণ অংশ এবং কার্য-
অংশ, আবার 'এই অংশটি গো জাতি এবং এই অংশটি যগুশুণ বা যুগশুণ
গো-ব্যক্তি এইভাবে পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি কবিতে সমর্থ হয় না। পক্ষান্তরে,
'এটি যুক্তিকা ঘট' 'এটি যগু গো' 'এটি যুগ গো' এইভাবে উপলব্ধি কবিশা
থাকে। (হে অদ্বৈতবাদিন্!) আপনি বলিতে পাবেন, কারণবস্তু যুক্তিকা প্রভৃতি
অথবা জাতি হইতেছে অনুবৃত্তি-বুদ্ধিগম্য এবং যুক্তিকার কার্য বস্তু ঘটাদি অথবা
ব্যক্তি হইতেছে ব্যাবৃত্তি বুদ্ধিগম্য। (তাৎপর্য এই যে, ঘটরূপ কার্যের কাবণ
যে যুক্তিকা এবং ঘাটের অঙ্গরূপী যে কশুগ্রীবাদি আকৃতি সমস্ত ঘটেই তাহাদেব
অনুবৃত্তি দেখা যায় অর্থাৎ সমস্ত ঘটেই তাহা বা বর্তমান থাকে, সেইকণ সমস্ত
ব্যক্তিতেই জাতিবও অনুবৃত্তি দেখা যায় কিন্তু কার্যরূপ ঘট অথবা ব্যক্তি
ব্যাবৃত্ত বস্তু অর্থাৎ অঙ্গ কোন বস্তুতেই অনুবৃত্ত হয় না অর্থাৎ অঙ্গ কোন বস্তুব
সহিত তাহাদেব তাদৃশ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এই নিয়মের দ্বাবাই তাহাদেব
পার্থক্য জানা যায়।) (ভেদাভেদবাদী) তৎস্বরে বলি — উপবি-উক্ত লক্ষণেব
দ্বারাও পৃথক্ পৃথক্ দুটি আকারের পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীত হয় না।
কোন বস্তুকে স্পষ্টভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেও বস্তুগত 'এই অংশ অঙ্গুগত
অতএব অভেদ এবং এই অংশটি ব্যাবৃত্ত অতএব পৃথক্' এইকণ আকারগত
কোন ভেদ উপলব্ধি কবা যায় না। যেমন নির্দিষ্ট কোন বিশেষ চেষ্টাব দ্বাবা
নির্দিষ্ট ফলরূপী বস্তুসমূহ উৎপন্ন হয় বলিয়া এই সকল উৎপন্ন কার্যবস্তু সমূহের
এক্য অভিন্নত্ব প্রতীতি হয় (যথা একই প্রকাব নির্দিষ্ট চেষ্টাব দ্বারা উৎপন্ন

১—অদ্বৈত মতে—ভেদ-প্রতীতির বিষয় হইতেছে ব্যক্তি এবং অভেদ-প্রতীতির
বিষয় হইতেছে জাতি। একই বিষয়ে ভেদ এবং অভেদ-প্রতীতি হইতে পারে না।

পন্নৈক্যে কার্যে বিশেষে চৈকদ্ববুদ্ধিরূপজায়তে, তথৈব সকারণে
সমানান্ত্রে চৈকদ্ববুদ্ধিঃ অবিশিষ্টোপজায়তে। এবমেব দেশতঃ
কালতঃচাকারতঃচ অত্যন্তবিলক্ষণেদপি বস্তুমু ‘ভেদেবেদম্’ ইতি
প্রত্যভিজায়তে*। অতো দ্ব্যন্তকমেব বস্তু প্রতীয়তে, ইতি কার্য-
কারণয়োজ্যাজি-ব্যক্ত্যোচাত্যন্তভেদোপপাদনং প্রতীতিপরাহতম্ ॥২৩॥

অথোচ্যেত — ‘মৃদয়ং ঘটঃ, যণ্ডো গোঃ’ ইতিবৎ ‘দেবোহহং
মহুয়োহহম্’ ইতি সামানাদিকরণোন্মেক্যপ্রতীতেরান্ন-শরীরয়োরাপি
ভিন্নাভিন্নত্বং জ্ঞাৎ; অত ইদং ভেদাভেদোপপাদনং নিজসদননিহিত-

বিভিন্ন ঘটাদি কার্য বস্তুতে একত্র বোধ হয়) সেইকণ কোন কারণ বস্তু এবং
তাহাব কার্যবস্তুর (যথা, মৃত্তিকা এবং ঘট) এতদুভয়ের মধ্যেও ঐক্যবোধ থাকে।
আবার এই প্রকাবেই, বিভিন্ন দেশগত বিভিন্ন কালগত বিভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন
বস্তু সকলের বিষয়েও সমীপস্থ বস্তুর দর্শনে তদুজ্জাতীয় পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ
করিয়া ‘ইহা সেই বস্তুই ঘটে’ এইকণ জ্ঞান বা ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ হইয়া থাকে।
অতএব, বুদ্ধিতে হইবে যে বস্তুসকল ভেদ এবং অভেদ এই উভয় আকারেই
প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং, কার্য ও কারণে এবং জাতি ও ব্যক্তিতে যে
অত্যন্ত ভেদকথন তাহা অসম্ভববিকল্প (অতএব, অনাদরণীয়) ॥২৩॥

আবণ বলি, (হে অদ্বৈতবাদিন্) যদি আপনাবা বলেন যে ‘এই ঘটটি
মৃত্তিকা’ ‘এই যণ্ডটি অর্থাৎ ভগ্নশৃঙ্গযুক্তটি গো’ ইত্যাদিব দৃষ্টান্তে একত্র অবস্থিতির
জ্ঞান যদি ভেদাভেদ বোধ হয়, তাহা হইলে তো ‘আমি দেবতা, আমি মহাত্মা’—
এই সকল ক্ষেত্রেও আত্মা ও শরীরের সামানাদিকব্যাভগতঃ (আত্মা শরীরী
বা বিশেষরূপে এবং দেহ শরীর বা বিশেষণ রূপে একত্র অবস্থিতির জ্ঞান) উভয়ের
মধ্যে যখন অভেদ প্রতীতি হইতেছে তখন তো আত্মা এবং শরীরের পরস্পরের
ভেদাভেদ উপপন্ন হইতে পারে। আবার, এই প্রকারে আত্মাকে দেহের সহিত
অভিন্নত্ব মানিয়া লইলে তো (আত্মাব বিনাশই মানিয়া লইতে হয়) সুতরাং
এইরূপ ভেদাভেদের সমর্থনটি নিজ গৃহে অগ্নি দানের স্যাইই (অগ্নি প্রদানে নিজ

*—প্রত্যভিজ্ঞা জায়তে — পাঠভেদঃ।

১—পূর্বদৃষ্ট বস্তুর পক্ষাৎ দর্শনে ‘ইহা সেই পূর্বদৃষ্ট বস্তু’ বলিয়া দর্শকের যে জ্ঞান
তাহাকে ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ বলে।

হতবহুলায়ত ইতি। তদিদমনাকলিত-ভেদাভেদসাধন-সামান্যাদি-
করণ্য-তদর্থযাধাত্ম্যাববোধবিলসিতম্।

তথা হি—অবাধিত এব প্রত্যয়ঃ সর্বত্রার্থং ব্যবস্থাপয়তি।
দেবাভ্যাত্মাভিমানত্বায়-যাধাত্ম্যগোচরৈঃ সর্বৈঃ প্রমাণৈর্বাধ্যমানো
রজ্জ্বসর্পাদিবুদ্ধিবৎ নান্ন-শরীরযোরভেদং সাধয়তি। ‘যণ্ডো গোমুণ্ডো
গোঃ’, ইতি সামান্যাদিকরণ্যস্ত ন কেনচিৎ কচিৎ বাধো দৃশ্যতে;
তস্মান্নাতিপ্রসঙ্গঃ। অতএব জীবোহপি ব্রহ্মণো নাত্যন্তভিন্নঃ, অপি তু

গৃহ বিনাশের দ্বাযাই) হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদীর এই উক্তিই উক্তবে
ভেদাভেদবাদী বলিতেছেন—এইকপ উক্তি কেবল ভেদাভেদের সাধক যে
সামান্যাদিকরণ্যবৃত্তি তাহার প্রকৃত অর্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞতাবই কল।

অবগ কবন, যে প্রতীতিটি অপব প্রমাণেব দ্বাৰা বাধিত হইয়া ভ্রান্ত
বলিয়া স্থিৰ না হয় সেই প্রতীতি দ্বাৰাই সর্বত্র পদার্থ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।
কিন্তু উপস্থিত আলোচ্য স্থলে (‘আমি দেবতা’ অর্থাৎ দেব শব্দী হইতেছি
আত্মারূপী আমি) এইকপ অ’ত্মাব যে দেব মহুত্বাদি অভিমান যখন আত্মার
যথার্থ স্বরূপের প্রতিপাদক (প্রত্যক্ষ এবং শাস্ত্রাদি) সমস্ত প্রমাণেব দ্বাৰাই বাধিত
হয় অর্থাৎ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় তখন বজ্রুতে সর্পাদি ভ্রান্ত বুদ্ধিব দ্বায
উক্ত (দেবমহুত্বাদি দেহে ভ্রান্ত আত্মা প্রতীতিটিও) উভয়ের অভেদ সাধন
করিতে পারে না। পক্ষান্তরে পূর্বোন্নিখিত দৃষ্টান্তে ‘যণ্ড গো মুণ্ড-গো’ ইত্যাদি,
স্থলে তন্তুৎ সামান্যাদিকরণ্যের (একই আধারে অবস্থিতির) তো অপব
কোন প্রমাণেব দ্বাৰা কোন বাধা দেখা যায় না। অর্থাৎ ‘যণ্ড গো, মুণ্ড-গো’
ইত্যাদি স্থলে উভয়ের সামান্যাদিকরণ্যেব বাধা অপব কোন প্রমাণের দ্বাৰাই
সাধিত হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে (প্রত্যক্ষাদি নিয়মেব দ্বাৰা বাধিত
নহে বলিয়া) ইহাদের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধেব ‘অতি প্রসঙ্গ’ হইল না,
অর্থাৎ নিয়ম ভঙ্গ হইল না। অতএব, (উক্ত নিয়মাহুযায়ী
ভেদাভেদকপত্ব বলতঃ উপপন্ন হয় যে) জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত পৃথক্

১—সামান্যাদিকরণ্যবৃত্তিঃ—ভিন্নভিন্নপ্রকৃতিনিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্ অর্থে
বৃত্তিঃ (ব্যবহারঃ), অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকৃতিবাচক বা নিমিত্তবাচক শব্দসমূহের একই
অর্থে ব্যবহারকে সামান্যাদিকরণ্যবৃত্তি বলে।

ব্রহ্মাংশদেন ভিন্নাভিন্নঃ। তত্রাভেদ এব স্বাভাবিকঃ, ভেদয়োপাধিকঃ।
কথমিদমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; “তত্ত্বমসি” (ছাঃ উঃ ৬।৮.৭)। “নাগোহ-
তোহস্তি দ্রষ্টা” (বৃহদাঃ ৩।৭।২০)। “অয়মায়াম্ ব্রহ্ম” (বৃহদাঃ ২।৫।১২)
ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ, “ব্রহ্মেণৈব চাভাবাপৃথিবী” ইতি প্রকৃত্য—

“ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্মেণৈব কিতবা উত।

দ্রীপুংসো ব্রহ্মণো জাতৌ দ্রিয়ৌ ব্রহ্মোত বা পুংসান্ ॥” (অথৰ্ব)

ইত্যার্থবগিকানাং সংহিতোপনিষদি ব্রহ্মসূক্তে অভেদপ্রবণাচ্চ।
“নিত্যো নিত্যানাং চেতনচেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি
কামান্” (খ্বেঃ উঃ ৬।১০); “জাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ” (শ্বেতাঃ ১।২);
“ক্রিয়াগুণৈরায়ত্ত্বৈশ্চ তেষাম্, সংযোগহেতুরপারোহপি দৃষ্টঃ”
(শ্বেতাঃ ৫।১২); “প্রধান-ক্ষেত্রজপতিগুণেশঃ সংসার-মোক্ষস্থিতি-

নহে, পরন্তু ব্রহ্মেন অংশরূপে ভিন্ন বটে এবং অভিন্ন বটে। তন্মধ্যে
অভেদভাবটি স্বাভাবিক, আর ভিন্নভাবটি ঔপাধিক। যদি প্রশ্ন হয় এই
স্বাভাবিকভাব এবং ঔপাধিকভাব কি প্রকারে জানা যায়? তদুত্তরে বলি—
শাস্ত্র প্রমাণে ইহা জানা যায়। যথা—(প্রথমতঃ অভিন্নত্ববাচক বাক্য—)
'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ'; 'এই আত্মা ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা নাই'; 'এই আত্মা
ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য; 'এই স্বর্গ এবং পৃথিবী হইতেছে ব্রহ্ম'
এই কথা বলিয়া এই প্রকরণে পাবে বলা হইয়াছে— 'কৈবর্ত (দাশ)
হইতেছে ব্রহ্ম, দাসগণ হইতেছে ব্রহ্ম, কিতবগণও ব্রহ্মস্বরূপ', 'দ্রী এবং
পুরুষ উভয়েই ব্রহ্ম হইতে জাত, দ্রীও ব্রহ্ম এবং পুরুষও ব্রহ্ম।' ইত্যাদি
আর্থবগিক সংহিতোপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্রোক্ত বাক্য। (দ্বিতীয়তঃ ভিন্নত্ববাচক
বাক্য—) 'যিনি -নিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য এবং চেতনবস্তুসমূহের মধ্যে
পরম চেতন বস্তু, যিনি বহন মধ্যে এক, যিনি কাম্যবিষয় সকল প্রদান করেন';
'জীব ও পরমাত্মা উভয়েই জন্মরহিত (অজ), তন্মধ্যে একটি জ্ঞানপূর্ণ, অপরটি
অজ্ঞ, একটি ঈশ (নিগ্রামক) এবং অপরটি অনীশ (নিয়ামক)', 'জন্মজন্মান্তর
প্রাপ্তির কারণরূপী কর্মের সংযোগ এবং (মোক্ষলাভের কারণরূপী) আত্মত্যাগের
সংযোগের হেতু আরও একটি জীবের অস্তিত্ব দেখা যায়', 'প্রধান' (অচেতন
বস্তু প্রভৃতি) এবং ক্ষেত্রজের (জীবের) পতি (অধিপতি), সত্ত্ব রজঃ ও তমোরূপী
ত্রিগুণের যিনি ঈশ্বর (নিষস্তা) তিনি হইতেছেন সংসার সৃষ্টি ও সংসার-বন্ধনের

বদ্ধহেতুঃ” (শ্বেতা: ৬।১৬); “স কারণং করণাধিপাধিপঃ” (শ্বেতা: ৬।৯); “তয়োরন্যঃ পিঙ্গলং স্বাদ্ব্যন্তানগ্নগ্নোহভিচাক্ষীতি” (শ্বেতা: ৪।৬); “য আত্মনি তিষ্ঠন্” (মাণ্ডু্যিন শাখা বৃহদা: ৫।৭।২২); “প্রাজ্ঞে-
নাত্মনা সংপরিদক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ, নাস্তরন্।..... প্রাজ্ঞে-
নাত্মনা অস্মাকৃঃ উৎসর্জন্ যাতি” (বৃহদা: ৪।৩।২১, ২৫); “তমেব
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” (শ্বেতা: ৩।৮) ইত্যাদিভির্ভেদপ্রবণাচ্চ জীব-পরয়ো-
র্ভেদাভেদাববস্থাশ্রয়ণীয়ো। তত্র “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” (মুণ্ডক:
৩।২।৯) ইত্যাদিভির্গোক্ষদশায়াং জীবন্ত ব্রহ্মস্বরূপাপত্তিব্যপদেশাৎ,
“যত্র দ্বন্ত সর্বমাত্মৈবাত্মং, তৎ কেন কং পশ্যেৎ” (বৃহদা: ২।৪।১৪)
ইতি তদানীং ভেদেনৈশ্বরদর্শননিষেধাচ্চ অভেদঃ স্বাভাবিক
ইত্যবগম্যতে ॥২৪॥

কাবণ’; ‘তিনিই কাবণবস্ত এবং কবণ বা ইন্দ্রিযের অধিপতি যে জীব তাহারও
অধিপতি’; ‘(আত্মা অর্থাৎ জীব এবং পবমাত্মা) এই উভয়ের মধ্যে একটি (জীব)
(ভোগোপযোগী) কর্মফল ভোগ করে, অপবটি (পবমাত্মা) ভোগ কবেন না, কেবল
জীবের কর্মফল দর্শন কবেন’; ‘যিনি (পবমাত্মাকপে) আত্মার (জীবাত্মার)
মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন’; ‘(জীব) প্রাজ্ঞ পবমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত
হইয়া বাহু বা আশ্রয় কোন বিষয়ই জানিতে পারে না।’ .. ‘(জীব মৃত্যুকালে)
প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক পবিচালিত হইয়া (দেহ) উৎক্রমণ কবিয়া যায়’; ‘ঐহাকেই
(পবমাত্মাকেই) জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম কবিয়া থাকে’ ইত্যাদি ঋতিবাক্যে
ভেদ প্রবণেব জ্ঞাত্ত, জীবাত্মা এবং পবমাত্মার ভেদাভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে
হয়। তন্মধ্যে ‘ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান’ এই প্রকার ঋতিতে মোক্ষ
দশায় জীবের ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তিৰ উল্লেখ থাকার জ্ঞাত্ত এবং ‘যখন ইহাব (সাধক
জীবের) নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায় তখন কে কিসেব দ্বাবা কাহাকে
দর্শন কবিলে’ এই ঋতিতে ঈশ্বরবস্তুভেদেও ভেদ দর্শনের নিষেধ থাকায় জানা
যায় যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদভাবই স্বাভাবিক ॥২৪॥

[মুক্তৌ ভেদং দর্শয়ন্তি চোদয়তি]

নতু চ, “সোহম্মুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তি আন ১।১] ইতি সহ শ্রুত্যা তদানীমপি ভেদঃ প্রতীয়তে। বক্ষ্যতি চ—“জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ” [ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭] ; “ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাৎ চ” [ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২১] ইতি। নৈত-
দেবম্, “নান্যোহতোহস্তি ভ্রষ্টা” (তাণ্ড ২০) ইত্যেবমাদিশ্রুতিশতৈরাঙ্ক-
ভেদপ্রতিষেধাৎ। “সোহম্মুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা”
ইতি সর্বৈঃ কটৈঃ সহ ব্রহ্ম অম্মুতে—সর্বগুণায়িতং ব্রহ্ম অম্মুতে
ইত্যুক্তং ভবাতি। অন্যথা ‘ব্রহ্মণা সহ’ ইত্যপ্রাধান্যং ব্রহ্মণঃ
প্রসজ্যেত। “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” ইত্যত্র মুক্তশ্চ ভেদেনাবস্থানে সতি

[মুক্ত পুরুষেবও ব্রহ্ম হইতে ভেদ কথিত হইতেছে।]

উপরোক্ত ভেদভেদ-
বাহীর সিদ্ধান্তে
ভেদবাহীর আপত্তি
ও ভেদভেদবাহীর
সহিত বাবাবাদ
(এই সিদ্ধান্তের বিকক্ষে ভেদবাদী পূর্ব-পক্ষরূপে আপত্তি
তুলিতেছেন—) শ্রুতি বলিতেছেন যে, ‘সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ
ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় উপভোগ করেন।’ এই
শ্রুতিবাক্যে ‘ব্রহ্মের সহিত’ বচন থাকায় বুঝা যায় যে মোক্ষ-
দশাতেও জীব ও পরমাত্মার ভেদ বিজ্ঞমান থাকে। এই
ব্রহ্মসূত্রে পবেও সূত্রকার বেদব্যাস (জীবাত্মা পরমাত্মার এই ভেদেব কথাই)
বলিবেন। যথা—‘প্রকরণ অম্মুসাবে জানা যায় যে মুক্ত পুরুষের পক্ষে জগৎ-
বচনা কার্য সম্ভব হয় না, ওস্তি অন্ত্য বিষয়ে তিনি ঈশ্বরের সমতুল্য, ঐ
প্রকরণে জগৎবচনার কোন প্রসঙ্গও নাই’ ; ‘বেবল ভোগাংশেই ঈশ্বরের
সহিত মুক্ত জীবের সাম্য সূচিত হয়।’ (এই আপত্তির উত্তরে ভেদভেদবাদীর
উত্তর—) না, উক্ত বাব্যাবলীর অর্থ ঐক্য নহে। কাবণ ‘ইহা ভিন্ন আর
ভ্রষ্টা নাই’ ইত্যাদি শত শত শ্রুতিবাক্যে পরমাত্মার সহিত আত্মার ভেদ
নিষেধ করা হইয়াছে (অর্থাৎ অভেদ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে)। ‘সোহম্মুতে
...বিপশ্চিতা’ শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এইরূপ হইবে—‘মুক্ত পুরুষ সমস্ত কাম্য বিষয়ের
সহিত ব্রহ্মকে ভোগ করেন’, এই অর্থ না করিয়া ‘ব্রহ্মের সহিত ভোগ করেন’ এই
অর্থ কবিলে ব্রহ্মের অপ্রাধান্য হইয়া পড়ে। (কেন না, তাহা হইলে অবাগ্ন-
সমস্তকাম ব্রহ্মকে সমস্ত কাম্যবস্তু অধীন বলিতে হয়।) সেইরূপ ‘জগদ্ব্য-
ব্যাপারবর্জং’ সূত্রের অর্থও যদি মুক্ত পুরুষেব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলা যায়

ঐশ্বর্য্যন্ত ন্যূনতাপ্রসঙ্গো বক্ষ্যতে। অত্যাধা “সম্পাদ্যবিভাবঃ স্নেহ-
শকাৎ।” [ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১] ইত্যাদিভির্বিরোধাৎ। তস্মাদভেদ এব
স্বাভাবিকঃ। ভেদস্ত জীবানাং পরস্মাদ ব্রহ্মণঃ পরস্পরঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়-
দেহোপাধিকৃতঃ।

যত্বেপি, ব্রহ্ম নিরবয়বং সর্বগতঞ্চ, তথাপ্যাকাশ ইব ঘটাদিনা,
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনা ব্রহ্মণ্যপি ভেদঃ সম্ভবত্যেব। ন চ ভিন্নে ব্রহ্মণি
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযোগঃ, বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মণি ভেদঃ, ইতি
ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ; উপাদেশস্তৎসংযোগস্ত চ কর্মকৃতত্বাৎ, তৎপ্রবাহস্ত
চানাদিত্বাৎ।

তাহা হইলে (সর্বৈশ্বর্য্যশালী) ব্রহ্মের ঐশ্বর্যের ন্যূনতাই কথিত হইবে। এইরূপ
অর্থ কবিলে আবাব—‘এই সম্প্রসাদ নামক (যুক্ত) জীব শরীর হইতে নির্গত
হইয়া পরম জ্যোতিকণ পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিজস্ব নিত্য স্বাভাবিকরূপে
আবির্ভূত হন’ এই ঋতিব সহিত —(ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১) প্রভৃতি সূত্রের সহিতও
বিরোধ উপস্থিত হইবে। সুতরাং (বুঝিতে হইবে যে জীবাত্মা এবং ব্রহ্মে)
অভেদই স্বভাবসিদ্ধ। ব্রহ্ম হইতে জীবের যে ভেদ তাহা কেবল বুদ্ধি ইন্দ্রিয়
এবং দেহকণ উপাধির দ্বারা সম্ভাবিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম যদিও নিরবয়ব এবং সর্বগত অর্থাৎ সর্বব্যাপী তথাপি ঘটাদিব দ্বারা
(নিরবয়ব এবং সর্বগত) আকাশের যেমন (ঘটাকাশাদি) ভেদ সম্পাদিত হয়, দেহ
বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির দ্বারা ব্রহ্মেরও সেইরূপ ভেদ সম্পাদিত হইয়া থাকে।
এখানে আপত্তি উঠিতে পারে না যে, ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইবার পরে বুদ্ধি
প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ হয়, আবাব বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ হইবার পরে
হইবে ব্রহ্মের ভেদ। সুতরাং এই পক্ষে ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ আসে না,
কেননা, বুদ্ধি প্রভৃতিব যে উপাধি এবং এই উপাধিব সহিত ব্রহ্মের যে
সংযোগ এই উভয়ই হইতেছে কৃতকর্মের ফল। আবাব, এই কর্ম এবং তৎকৃত
(দেহ বুদ্ধি প্রভৃতি) উপাধির সংযোগের প্রবাহ হইতেছে অনাদি।

১—কর্ম অনাদি এবং কর্মফলরূপ দেহ বুদ্ধি আদি প্রাপ্তিও অনাদি কাল হইতে
চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং কে অগ্রে এবং কে ই বা পবে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব
নহে। অতএব, ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ হইতে পারে না।

এতদুক্তং ভবতি — পূর্বকর্নসম্বন্ধাৎ জীবাৎ স্বসম্বন্ধ এবোপাধি-
রূপত্বতে ; তদযুক্তাৎ কর্ম ; এবং বীজাহ্নুরন্যায়েন কর্ণোপাধিসম্বন্ধস্ত
অনাদিত্বান্ন দোষ ইতি । অতো জীবানাং পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদ
এব স্বাভাবিকঃ, ভেদভৌপাধিকঃ* । উপাধীনাং পুনঃ পরস্পরং
ব্রহ্মণা চাভেদবৎ ভেদোহপি স্বাভাবিকঃ, উপাধীনানুপাধ্যাস্তুরাতাবাৎ,
তদভ্যুপগমেহনবস্থানাচ্চ । অতো জীবকর্মানুরূপং ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্ন-
স্বভাবা এবোপাধয় উৎপত্তস্ত ইতি ॥২৫॥

[অগ ভেদাভেদপক্ষং ধ্যাননিয়োগবাদী দৃশ্যতি]

অত্রোচ্যতে—অদ্বিতীয়-সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মধ্যানবিষয়বিধিপরং বেদান্ত-
বাক্যজাতগিতি বেদান্তবাক্যৈরভেদঃ প্রতীয়তে । ভেদাবলম্বিভিঃ

অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব-পূর্ব সম্বন্ধত শুভাশুভ কর্মের অহুগুণই জীবের
দেহ মন বুদ্ধি প্রভৃতির (করণকলেবরের) উৎপত্তি হয়, আবার সেই সদল
উপাধির সম্বন্ধের অহুগুণ জীবের শুভাশুভ কর্ম উৎপন্ন হয় ।
জীবগণের
সিদ্ধান্ত— বীজ ও অহুরের অনাদি সম্বন্ধের দ্বারা জীবের এই কর্ম
এবং উপাধির সম্বন্ধও অনাদি । সুতরাং এই সম্বন্ধটি
(ইত্তবেতবাশ্রয়) দোষে ছুট হয় না । অতএব বুঝিতে হয়, জীবগণের
মধ্যে পরস্পরের যে ভেদ এবং তাহাদের সহিত ব্রহ্মের যে ভেদ প্রতীতি
হয় তাহা উপাধিজনিত কিন্তু জীবগণের এবং ব্রহ্মের অভেদই স্বাভাবিক ।
পক্ষান্তরে, উপাধিসমূহের পরস্পরের মধ্যে এবং তাহাদের সহিত ব্রহ্মের ভেদ ও
অভেদ উভয়ই বিজ্ঞান । জীব ও ব্রহ্মের অভেদভাব যেকোন স্বাভাবিক এই
উপাধিক্ষেত্রে কিন্তু ভেদভাবটি সেইকোন স্বাভাবিক উপাধিক নহে । কারণ,
উপাধিসমূহের উৎপত্তির জন্ত অপর কোন উপাধি কল্পনা করিলে ‘অনবস্থা’ দোষ
আসিয়া পড়ে । অতএব বুঝিতে হয় যে, জীবের কর্মাহুগুণই উপাধিসমূহ
উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এই উপাধিসকল ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ভিন্ন উভয়ই
বটে ॥২৫॥

এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলি — সমস্ত বেদান্তবাক্যের উদ্দেশ্য যখন
অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ধ্যানের বিধান তখন এই সমস্ত বেদান্ত
বাক্যই (জীব এবং ব্রহ্মের) অভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন । আবার,

*—কোন কোন পাঠে ‘ভেদভৌপাধিকঃ’ এই শব্দটি নাই ।

কর্মশাস্ত্রৈঃ প্রত্যক্ষাদিভিঃ ভেদঃ প্রতীয়তে। ভেদাভেদয়োঃ পরস্পর-
 বিরোধাদনাচ্যবিদ্যামূলতয়াপি ভেদপ্রতীত্বপপত্তেরভেদ এব পরনার্থ
 ইত্যুক্তম্। তত্র যদুক্তম্ — ভেদাভেদয়োরুভয়োঃপি প্রতীতিসিদ্ধত্বাৎ
 ন বিরোধঃ—ইতি। তদযুক্তম্, কস্মাচ্চিৎ কস্মাচ্চিৎ বিলক্ষণত্বং হি তস্যাৎ
 তত্ত্ব ভেদঃ, তদ্বিপরীতত্বং চাভেদঃ। তয়োঃ তথাত্বাতথাভাব-
 রূপয়োরেকত্র সম্ভবমনুশ্রুতঃ কো ব্রবীতি। কারণজ্ঞানা জ্ঞাত্যজ্ঞানা
 চাভেদঃ, কার্যজ্ঞানা ব্যক্ত্যজ্ঞানা চ ভেদঃ, ইতি আকার-ভেদাদবিরোধ
 ইতি চেৎ; ন, বিকল্পাসহত্বাৎ। আকারভেদাদবিরোধ ইতি বদতঃ

ভেদাবলম্বী কর্মবিধায়ক যত শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রত্যক্ষাদি
 সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে
 ধ্যাননিরোগবাণী
 আদি পূর্ব পক্ষের
 বাদাবাদ

ভেদাবলম্বী কর্মবিধায়ক যত শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রত্যক্ষাদি
 প্রমাণেব দ্বারা ভেদও প্রতীত হইতেছে। একত্রে এই ভেদ
 ও অভেদ যখন বিরোধী হয়, এবং অনাদি অবিজ্ঞানিত
 বলিয়াও যখন এই ভেদের প্রতীতি হইতে পারে তখন
 অভেদই পদার্থ বা সত্য এই কথা আমরা ইতিপূর্বে উপপাদন করিয়াছি।
 আমাদের এই উক্তির উত্তরে আপনারা যে বলিয়াছেন, একত্র ভেদ এবং অভেদ
 যখন প্রতীতিসিদ্ধ তখন ইহাতে কোন বিবোধ হইতে পারে না, তাহা যুক্তিযুক্ত
 হয় না। কারণ, কোন এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থের যে বৈলক্ষণ্য
 (লক্ষণের বা চিহ্নের পার্থক্য) তাহার দ্বারা উভয়ের মধ্যে ভেদ নির্ণীত হয়, এবং
 এই বৈলক্ষণ্যের অভাবই হইতেছে অভেদ। অতএব, এই প্রকার বিরুদ্ধ
 ভাবাপন্ন ভেদাভেদের (একই কালে) একই স্থানে অবস্থিতির যে সম্ভাবনা তাহা
 অসম্ভব কোন লোক বলিতে পারে? অর্থাৎ উন্মাদ ভিন্ন আর কেহই তাহা
 বলিতে পারে না। আপনারা বলিয়াছেন যে, (যুক্তিকাদি) কারণরূপে যখন অভেদ
 এবং (গো আদি) জ্ঞাতিরূপে যখন অভেদ এবং (ঘটাদি) কার্যরূপে যখন ভেদ এবং
 (খণ্ড বা মুণ্ডাদি) ব্যক্তিরূপে যখন ভেদ তখন (কারণ ও কার্যরূপ এবং জ্ঞাতি ও
 ব্যক্তিরূপ) আকার ভেদে একত্র এই ভেদাভেদের অবস্থিতিতে তো কোন
 বিবোধ হইতে পারে না। তদুত্তরে আমরা বলিব—না, বিচাবে আপনারা
 এই উক্তি স্থান পায় না। আমরা প্রশ্ন করি—(কারণ বা কার্য, জ্ঞাতি বা
 ব্যক্তি—উক্ত পক্ষের এই) আকার ভেদের একত্র অবস্থিতিতে যাহারা অবিবোধ

কিমেক্সিন্নাকারে ভেদঃ? আকারান্তরে চাভেদঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ? উত আকারদ্বয়যোগি-বস্তুগতাবুভাবপি? ইতি। পূর্বগিন্ কন্মে, ব্যক্তিগতো ভেদো জাতিগতচাভেদ ইতি নৈকন্ত দ্ব্যাত্মকতা। জাতিব্যক্তিরিতি চৈকম্বেব ববিতি চেৎ; তর্হি আকারভেদাদবিরোধঃ পরিত্যক্তঃ স্তাৎ। একস্মিৎচ বিলক্ষণত্ব-তদ্বিপৰ্য্যয়ো বিরুদ্ধাবিত্যুক্তম্। দ্বিতীয়ে তু কন্মে, অগ্নোত্ত্ববিলক্ষণমাকারদ্বয়ম্, অপ্ৰতিপন্নঞ্চ তদাশ্রয়-ভূতং ববিতি। তৃতীয়াভ্যুপগমেহপি ত্রয়াণামগ্নোত্ত্ববৈলক্ষণ্যমেবোপ-

বলিয়া থাকেন তাহাদের এই উক্তির অভিপ্রায় কী? একই বস্তু এক আকারে অভেদ? (যেমন যুগ্ময ঘটাদি বস্তু কাবণরূপী যুক্তিকা আদিতে অথবা জাতিরূপী গো আদিতে অভেদ?) এবং আকারান্তরে (কার্যরূপী ঘটাদিতে কিংবা ব্যক্তিরূপ যুগ বা যুগ গো আদিতে) পরস্পরে ভেদ? অথবা এই ভেদাভেদ কি (জাতি-ব্যক্তি, কার্য-কাবণ) উভয় প্রকার আকারবিশিষ্ট আধার বিশেষের অর্থাৎ বস্তু বিশেষের? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে যখন ব্যক্তিগত ভেদ এবং জাতিগত অভেদ (অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তি) যখন এক পদার্থ নহে তখন তো আব একটি বস্তুরই দুটি রূপ বা দুটি আকার হইল না। অতএব একই বস্তু ভেদাভেদরূপ দ্বিকপতা হইল না। যদি বলেন জাতি ও ব্যক্তি পৃথক্ বস্তু নহে একই তাহা হইলে আপনাদের যে উক্তি 'আকার ভেদে (একত্র অবস্থিতিতে) অবিরোধ' (অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তিতে অথবা কারণ ও কার্যতে আকার ভেদ আছে বলিয়া তাহাদের একত্র অবস্থিতিতে বিরোধ হইতে পারে না) সে কথা পরিত্যাগ করিতে হইল। একই পদার্থে বৈলক্ষণ্য এবং তদ্বিপন্নীত অবৈলক্ষণ্যরূপ চিহ্ন যে বিরুদ্ধ হয় তাহা পূর্বেই আমরা বলিয়া বাখিয়াছি। দ্বিতীয় পক্ষেও (অর্থাৎ একই বস্তু জাতি-ব্যক্তি প্রভৃতিরূপ আকারদ্বয় বিশিষ্ট বলিয়া তাহাতে ভেদাভেদ—এই পক্ষেও) একই বস্তুতে জাতি ও ব্যক্তিরূপ পরস্পর পার্থক্যবিশিষ্ট আকারদ্বয়ের তো অসম্ভব হয় না (অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ তাহা তো বোধ হয় না।) আবার, এস্থলে জাতি ও ব্যক্তির অতিবিক্ত তাহাদের আশ্রয়রূপী যে তৃতীয় কোন পৃথক্ বস্তু আছে তাহারও কোন প্রতীতি হয় না। আধার, জাতি, ব্যক্তি এবং তাহাদের আশ্রয়রূপী একটি তৃতীয় বস্তু

পাদিতং জ্ঞাৎ ; ন পুনরভেদঃ । আকারদ্বয়নিরুহমাণাবিরোধঃ
তদাশ্রয়ভূতে বস্তুনি ভিন্নাভিন্নত্বমিতি চেৎ ; স্বাত্মাদ্ বিলক্ষণং দ্বাশ্রয়মা-
কারদ্বয়ং স্বস্মিন্ বিরুদ্ধধর্মদ্বয়-সমাবেশ-নির্বাহকং কথং ভবেন ?
অবিলক্ষণং তু কথন্তরাম্ ? আকারদ্বয়তত্ত্বতোশ্চ দ্ব্যাত্মকতাত্পর্যপগমে
নির্বাহকাস্তর্যাপেক্ষয়া অনবস্থানাৎ*, ন চ সম্প্রতিপন্নৈক্য-ব্যক্তি-
প্রতীতিবৎ সমানাগ্নৌহপি বস্তুত্বেকরূপা প্রতীতিরূপজায়তে । যতঃ
'ইদমিচ্ছ্য' ইতি সর্বত্র প্রকার-প্রকারিতয়ৈব সর্বা প্রতীতিঃ । তত্র,
প্রকারাংশো জাতিঃ, প্রকার্যংশো ব্যক্তিঃ, ইতি নৈকাকারা-

উহাদের অভেদও প্রতিপাদিত হয় না, ভেদই প্রতিপাদিত হয় । আবার, জাতি
ও ব্যক্তিরূপ আকারদ্বয় বিশিষ্ট বস্তুটি যখন একই তখন একটি বস্তুতে আকার
ভেদে ভেদাভেদ সম্ভব হয় মানিয়া লইলেও এই আকারদ্বয় হইতে সম্পূর্ণ
পৃথক্ বা ভিন্ন তাহাদের আশ্রয়কপ বস্তুতে ভেদাভেদকপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশান
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? আর, অবিলক্ষণ হইলে তো অর্থাৎ উক্ত ভিন্ন
বস্তু (জাতি ব্যক্তি ও তাহার আশ্রয় বস্তু) একই রূপ হইলে তো এই বস্তুদ্বয়েব
অভিন্নতাই প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদের ভেদাভেদ কোনক্রমেই সম্ভব হইবে
না । পক্ষান্তরে আকারদ্বয় ও তদাশ্রয়ভূত বস্তু, এই বস্তুদ্বয় যে পরস্পর
বিভিন্ন তাহা স্বীকার করিলে, এই বস্তুদ্বয়েব এই ভেদাভেদ নির্বাহেব জন্ত অল্প
একটি বস্তু স্বীকার করিতে হয়, আবার সেই বস্তুর বৈলক্ষণ্য নির্বাহের জন্ত
আবার আবার একটি বস্তুও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় । এইভাবে 'অনবস্থা'
দোষ উপস্থিত হয় । পুনরায়, যাহার একত্বপক্ষে কোন বিবাদ নাই (যেমন
গো-আদি জাতি) তাহার (যেও অথবা যুগু আদি) ব্যক্তিরূপেও (জাতি এবং
ব্যক্তির) একত্ব প্রতীতি হয় না । যেহেতু, 'ইহা এই প্রকার' এইভাবে
(শূদ্রবিশিষ্ট বস্তুটি হইতেছে গোজাতীয় এইভাবে) অর্থাৎ প্রকার বা বিশেষণ
এবং প্রকারী বা বিশেষ্যভাবে অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণভাবে সমস্ত বস্তু প্রতীক্ষমান
হইয়া থাকে । এই প্রকার-প্রকারীর মধ্যে প্রকার বা বিশেষণ অংশটি হইতেছে
জাতি এবং প্রকারী বা বিশেষ্য অংশটি হইতেছে ব্যক্তি (অর্থাৎ এই শূদ্রবিশিষ্ট
বস্তুটি হইতেছে গোজাতীয়)—এইভাবে প্রতীতি হয় । সুতরাং (এই বিশেষ্য-
বিশেষণ ভাববশতঃ) কোথাও একাকারতার প্রতীতি হইতে পারে না ।

প্রতীতিঃ। অতএব জীবন্তাপি ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নত্বং ন সম্ভবতি।
তস্মাদভেদস্থানত্বাধিসিদ্ধ-শাস্ত্রমূলত্বাদনাচ্যবিজ্ঞামূল এব ভেদপ্রত্যয়ঃ।

॥২৬॥

নব্ববৎ ব্রহ্মণ এবাজ্ঞত্বাৎ* তন্মূল্যশ্চ জন্ম-জরা-মরণাদয়ো
দোষাঃ প্রোক্তাঃ। ততশ্চ “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” (মুণ্ডকঃ ১।১।২)।
“এষ আত্মা অপহতপাপশ্চা” (ছাঃ উঃ ৮।১।৫) ইত্যাদিনি শাস্ত্রাণি
ব্যাখ্যায়ন।

নৈবম্, অজ্ঞত্বাদি*১-দোষাণামপরমার্থত্বাৎ। ভবতত্ত্বপাদি-ব্রহ্ম-
ব্যতিরিক্তং বহুস্তরমনভ্যুপগচ্ছতো*২ ব্রহ্মণোবোপাধিসংসর্গঃ, তৎ-

অতএব, (অর্থাৎ একই বস্তুতে এই বিশেষত্ব-বিশেষণরূপ দুইটি পৃথক্
ভাবে বা বস্তুর পৃথক্ অহুতবেব জন্ম একই বস্তুতে ভেদ ও অভেদের বিবোধ
হয়। ভেদাভেদের এই বিরোধবশতই) ব্রহ্মের সহিত জীবেরও ভেদাভেদ
সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে—শাস্ত্রবাক্য যখন অভেদ
প্রতিপাদক এবং এই অভেদ প্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যের যখন অত্র কোন প্রকারেই
সঙ্গতি করিতে পাওয়া যায় না, তখন বুঝিতে হইবে যে ভেদ-প্রতীতিটি হইতেছে
অনাদি অবিত্যমূলক ॥২৬॥

এই সিদ্ধান্তের উপরে
ভেদাভেদবাহীর
আপত্তি

বেশ, ব্রহ্ম এবং জীবের অভেদ মানিয়া লইলে তখন তো
ব্রহ্মকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিতে হয়। (অজ্ঞানাত্মিত ব্রহ্মই
যদি জীব হয়েন) ব্রহ্মের এই অজ্ঞানের জন্ম জীবের জন্ম
ব্রহ্মেরও তো তখন জন্ম জরা মরণাদি দোষ প্রোক্ত হইতে
পারে। এই প্রকারে ব্রহ্ম দোষহুত হইলে, ‘যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিদ’, ‘এই আত্মা
নিষ্পাপ’ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য (শ্রুতিবাক্য) তো বাধিত হইয়া পড়ে।

না, তাহা হয় না। অজ্ঞত্বাদি দোষ যখন পারমার্থিক বা সত্য নহে তখন
ব্রহ্মে এ সকল দোষ সম্ভব হইতে পারে না। বরঞ্চ, আপনি যখন উপাধি
এবং ব্রহ্মের অতিবিস্তৃত অত্র কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন
যাননিরোপবাধী
প্রকৃতি অবৈতবাহীর
উপর
না (অর্থাৎ ব্রহ্মের জন্ম উপাধিরও সত্যতা স্বীকার করেন) তখন
ব্রহ্মেরই উপাধি-সংসর্গ হইতে পারে এবং ব্রহ্মে সেই উপাধি-

*—এবাজ্ঞত্বং — পাঠভেদঃ।

*১—অজ্ঞানাদি — পাঠভেদঃ।

*২—বহু অনভ্যুপগচ্ছতো— পাঠভেদঃ।

কৃতান্ত জীবজন্তুসমূহের দোষাঃ পরসার্থতঃ এব ভবেয়ুঃ । ন হি ব্রহ্মণি
নিরবয়বেহচ্ছেদো সম্বধ্যমানা উপাধয়ন্তচ্ছিত্তা ভিত্তা বা সম্বধ্যন্তে,
অপি তু — ব্রহ্মরূপে সংযুক্ত্য তন্মিন্নেব স্বকাৰ্য্যণি কুৰ্বন্তি ॥২৭॥

যদি মথ্যত — উপাধুপহিতং ব্রহ্ম জীবঃ, স চাগুপরিমাণঃ ।
অণুব্রহ্ম অবচ্ছেদকত্ব মনসোহগুত্বাৎ । স চাবচ্ছেদঃ অনাদিঃ ।
এবমুপাধুপহিতে দেশে* সম্বধ্যমানা দোষাঃ অনুপহিতে পরে ব্রহ্মণি
ন সম্বধ্যন্ত ইতি । অয়ং প্রষ্টব্যঃ—[১] কিমুপাধিনা ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডোহগু-

ত্ব জীবত্ব ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি দোষসমূহতঃ পরসার্থ বা সত্যাকপে ব্রহ্মে সম্বন্ধ হইতে
পারে । কারণ, নিরবয়ব এবং অচ্ছেদ্য ব্রহ্মে সম্বন্ধ উপাধিসমূহ যে তাঁহাকে
ছেদন ভেদন করিয়া (এক এক অংশে) সম্বন্ধ হয় তাহা নহে পূর্বস্থ সমস্ত ব্রহ্ম-
স্বরূপেই সম্বন্ধ হইয়া তাঁহাতে নিজ নিজ কার্য উৎপাদন করিয়া থাকে ॥২৭॥

(যে ভেদাভেদবাদিনঃ) যদি আপনাত্মা মনে করেন, উপাধি-উপহত
অর্থাৎ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব, এবং ব্রহ্ম-অবচ্ছেদক উপাধি (মন
বুদ্ধি আদি) অণু বলিয়া এই জীবও অণুপরিমাণ, এবং এই অবচ্ছেদক, অর্থাৎ
ব্রহ্মসম্বন্ধও অনাদিঃ — এইরূপ সিদ্ধান্ত অমূল্যারে বুঝিতে হইবে যে উপাধি-
বিশিষ্ট ব্রহ্মের দেশে (অংশে) জীব যে সকল দোষের প্রসক্তি হয় অনুপহিত
(অর্থাৎ উপাধি সম্বন্ধবহিত) পূর্বব্রহ্মে সে সকল দোষের সম্বন্ধ থাকিতে পারে
না । (ভেদাভেদবাদীরা এই সিদ্ধান্তের উপরে অদ্বৈতবাদী ধ্যাননিয়োগবাদীর
প্রশ্ন) জিজ্ঞাসা করি আপনাদের কল্পনায়—(১) অণুপরিমাণ জীব কি উপাধি

*—অংশ — পাঠভেদঃ ।

১—(ভাস্করের) ভেদাভেদবাদ—জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্নও বটে আবার ভিন্নও বটে ।
ব্রহ্মে উপাধি সংসর্গের দ্বারা সেট উপাধি সংস্পৃষ্ট অংশটি জীব বস্তু লাভ করে । ব্রহ্মের
বিশিষ্ট অংশে বিশিষ্ট উপাধি লাগিয়া থাকে । এই উপাধি বাস্তবিক এবং নিত্য ।
এই উপাধিকল্পিত জীব কিন্তু ব্রহ্মত্বতঃ ব্রহ্ম হইতে অভেদ । আবার ব্রহ্ম এবং জীবের
ভেদও বাস্তবিক এবং নিত্য, কারণ উপাধিও বাস্তবিক এবং নিত্য । অবচ্ছেদক
উপাধিরূপ মন যখন অণুপরিমাণ, তখন উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জীবও অণুপরিমাণ ।
ব্রহ্মে অবচ্ছিন্ন জীবংশ ভিন্ন অবচ্ছিন্ন অংশও আছে সেই অংশটি হইতেহে পরমব্রহ্ম ।
উপহিত অংশেই দোষসমূহ হয়, অনুপহিত অংশে দোষসম্বন্ধ থাকে । এই উপাধি
বিযুক্ত হইয়া গেলে জীব মুক্ত হইয়া যায় ।

রূপো জীবঃ? [২] উত অচ্ছিন্ন এবাণুরূপোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশ-
বিশেষঃ? [৩] উত উপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মদ্বরূপম্? [৪] অথ উপাধি-
সংযুক্তং চেতনাস্তরম্? [৫] অথ “উপাধিরেব?” ইতি। অচ্ছেদ্যবাদ
ব্রহ্মণঃ প্রথমঃ কল্পো ন কল্পতে; আদিমবন্ধ জীবস্তা ত্বাৎ। একস্ত
সতো দ্বৈধোকরণং হি ছেদনম্। দ্বিতীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মণ এব
প্রদেশবিশেষে উপাধিনবন্ধাদৌপাধিকাঃ সর্বৈ দোষান্ত্যেব স্যাঃ।
উপাধৌ গচ্ছত্বোপাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগাদনুরূপমুপাধি-
সংযুক্ত-ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষভেদাৎ* ক্লেবে ক্লেবে বন্ধ-মোক্ষৌ ত্বাতাম্।

যান পবিত্রিয় ব্রহ্মেন অংশবিশেষ? (২) অথবা উপাধির দ্বারা অপবিত্রিয়
অথচ অণুপরিমাণ উপাধিব্যুক্ত অথবা ব্রহ্মেরই প্রদেশবিশেষ? (৩) অথবা
উপাধি সংযুক্ত সমগ্র ব্রহ্মস্বরূপ? (৪) অথবা উপাধি সংযুক্ত অথ একটি চেতন?
(৫) অথবা উপাধিই জীব? তন্মধ্যে (১) প্রথম কল্পনাটি অসঙ্গত, কেন না ব্রহ্ম
বস্ত যখন অচ্ছেদ্য তখন ইহার উপাধি দ্বারা পবিত্রিয় অংশই সম্ভব হইতে পারে
না। উপরন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে জীবের আদিমত্ব, (অনাদিত্ব না হইয়া) জগৎ
(উৎপত্তিশীলত্ব) হইতে পারে, কারণ একটি বস্তুর যে বিধা-করণ তাহাবই
নাম ছেদন। (এই ছেদনের পূর্বে জীবের অস্তিত্ব থাকিবে না, ছেদনের পরেই
তাহাব উৎপত্তি হইবে—সুতরাং তাহার আব অনাদিত্ব থাকিবে না।) (২)
দ্বিতীয় কল্পনায়,—অথবা ব্রহ্মেরই অংশবিশেষে উপাধি-সংযোগ কল্পনায় যলে
উপাধিজনিত সমস্ত দোষই সমগ্র ব্রহ্মেই সম্ভাবিত হইতে পারে। বিশেষতঃ,
(মন বুদ্ধি আদি) উপাধি যখন বিভিন্ন স্থানে গমন কবিত্তে পারে এবং সেই
উপাধিটি যখন স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশকে আকর্ষণ কবিত্তা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে
পারে না তখন অনুপণ স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশ হইতে উপাধির বিয়োগ হইতেছে
(এবং ব্রহ্মের অপব প্রদেশ বিশেষের সহিত তাহার সংযোগ হইতেছে)।
সুতরাং ক্লেবে ক্লেবে ব্রহ্মের উপাধি-বিস্তৃষ্ট অংশে মুক্তি এবং সেই উপাধিকর্তৃক
অথ সংশ্লিষ্ট অংশে বন্ধও হইতে পারে। অভিত্রায এই যে অণুপরিমাণ মনরূপ
উপাধিটি যখন ব্রহ্মের যে প্রদেশে সংশ্লিষ্ট থাকিবে তখন সেই প্রদেশটির
বন্ধদশা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব সংশ্লিষ্ট (অথবা উপাধি বিযুক্ত) অপরাপব অংশগুলি

আকর্ষণে চাচ্ছিন্নতাৎ । কৃৎসন্ত ব্রহ্মণঃ আকর্ষণং ত্বাৎ । নিরংশস্ত
 ব্যাপিনঃ আকর্ষণং ন সম্ভবতীতি চেৎ ; তর্হি উপাধিরেব গচ্ছতীতি
 পূর্বোক্ত এব দোষঃ ত্বাৎ । অচ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশেষু সর্বোপাধিসংসর্গে
 সর্বোপাধি জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশেভ্যে একেভ্যে অভেদঃ—প্রতিসন্ধানাং
 ত্বাৎ । প্রদেশভেদাদপ্রতিসন্ধানে চ — একস্তাপি স্বেপাধৌ গচ্ছতি
 নতি প্রতিসন্ধানাং ন ত্বাৎ । ত্বতোয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মস্বরূপত্বোপাধি-
 সম্বন্ধে জীবত্বাপাতাৎ তদতিবিক্তানুপহিতব্রহ্মাসিদ্ধিঃ ত্বাৎ । সর্বেষু

বিমুক্ত হইয়া যাইবে । আবার (উপাধি সংযুক্ত অংশটির উপাধির দ্বারা আকর্ষণ
 স্বীকার করিলে (এই দ্বিতীয় কল্পনায়, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড তখন) সমগ্র ব্রহ্মেরই
 আকর্ষণ হইতে পারে । যদি বলেন, নিবংশ ব্যাপক পদার্থের আকর্ষণ সম্ভব
 নহে, তাহা হইলে তো (প্রতিক্রমে বন্ধ-সৌন্দর্য সম্ভাবনারূপ) পূর্বোক্ত দোষের
 কথাই আসিয়া পড়ে । উপাধি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন এইরূপ অখণ্ডিত ব্রহ্ম-প্রদেশে
 যখন সমস্ত উপাধিরই সংশ্লেষ হইতে পারে এবং সমস্ত জীবই যখন এক ব্রহ্মেরই
 প্রদেশ বিশেষ—তখন তো (উপাধি উপহত ব্রহ্ম হিসাবে) সমস্ত জীবের
 মধ্যেই অভিন্নত্বের প্রতীতি হইতে পারে, অর্থাৎ একই ভাবনা সকলের হৃদয়ে
 সমানভাবে বর্তমান থাকিতে পারে । যদি বলা হয়, ব্রহ্মের প্রদেশ ভেদের
 জন্ত এই একই প্রতিসন্ধান হয় না অর্থাৎ উপহত এক প্রদেশ জন্ত জীবের যে
 জ্ঞান থাকে অথ প্রদেশজনিত অথ জীবের সেই প্রকার জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ উপাধি
 সংযোগে ব্রহ্মের প্রদেশভেদের জন্ত জ্ঞানের তাবত্ত্বা হইয়া থাকে । তত্বতরে
 বলি, কোন জীবের নিজ নিজ উপাধির যখন বিভিন্ন প্রদেশের সহিত সংস্ক
 হইয়া থাকে তখন একই ব্যক্তির উপাধির পূর্ব প্রদেশ হইতে অথ প্রদেশে
 গমনেও সেই জীবের পূর্বাগর জ্ঞানের স্মৃতি না থাকিতে পারে (যেহেতু তখন
 তো ব্রহ্ম-প্রদেশ আর এক রহিল না, ভিন্ন হইয়া গেল এবং পরিবর্তিত অবস্থায়
 পূর্ব ভাবনা মনে আসা অসম্ভব হইয়া উঠে ।) (৩) তৃতীয় কল্পনায়, অর্থাৎ
 সমগ্র ব্রহ্মবস্তুটি যদি উপাধি-সংযুক্ত হয় তখন উপাধি সংযোগবশতঃ সমস্ত
 ব্রহ্মস্বরূপেরই জীবত্ব উপস্থিত হয়, অতএব তখন জীবাত্মিরিত্ব অনুপহিত
 ব্রহ্মস্বরূপ কিছু না থাকায় ফলে ব্রহ্মস্বরূপেরই অভাব হইয়া যায় এবং বিভিন্ন

চ দেহেদেক এব জীবঃ স্তাৎ। ভুরীয়ে তু করে, ব্রহ্মণোহ্য এব জীব ইতি জীবভেদস্তোপাধিকত্বং পরিত্যক্তং স্তাৎ। চরণে চার্বাকপক্ষ এব পরিগৃহীতঃ স্তাৎ। তস্মাদভেদশাস্ত্রবলেন বৃহন্ন্য ভেদস্তাবিত্যমূলতঃপ্রবৃত্ত্যাপগম্যব্যাং। অতঃ প্রযুক্তি-নিবৃত্তিরূপ-প্রয়োজনপরতয়েব শাস্ত্রস্ত প্রামাণ্যেহপি ধ্যানবিধিশেষতয়া বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যমুপপন্নমিতি ॥২৮॥

তদপ্যুক্তম্ — ধ্যানবিধিশেষেহপি বেদান্তবাক্যানামর্থ-সত্যত্বে প্রামাণ্যযোগাৎ। এতদুক্তং ভবতি — ব্রহ্মস্বরূপগোচরাণি বাক্যানি কিং ধ্যানবিধিনৈকবাক্যতামাপন্নানি ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যং প্রতি-

দেহে একই জীব বলিত হইতে পারে। (৪) চতুর্থ বহ্ননায় অর্থাৎ জীব উপাধি-উপহত ব্রহ্ম নহেন কিন্তু উপাধিসংযুক্ত অপর একটি চেতন, এইরূপ বহ্ননা করিলে তখন তো জীব এবং ব্রহ্মের ভেদ স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। অতএব পূর্ব কল্পিত জীবভেদের উপাধিক সিদ্ধান্তটি পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। (৫) সর্বশেষ বহ্ননায় অর্থাৎ উপাধিই (দেহ, মন, বুদ্ধি, আদিই) জীব এইরূপ বহ্ননা করিলে তো চার্বাকের পক্ষই স্বীকার করিতে হয়। (চার্বাকের মত—দেহই জীব, দেহাতিরিক্ত কোন চেতন পদার্থ নাই।)

(ভেদান্তবাদ খণ্ডন পূর্বক ধ্যাননিয়োগবাদীর চরম সিদ্ধান্ত কথন—)
সুতরাং অভেদ প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রমাণবলে সমস্ত ভেদ যে অবিত্যমূলক তাহা স্বীকার করিতে হয়। অতএব, (কার্যপন্থবাদীর স্তায়) প্রযুক্তি-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন নির্দেশক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও, ধ্যানবিধির অঙ্গরূপে ব্রহ্মস্বরূপ নিকপণেও বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্যও সঙ্গতই হইতে পারে ॥২৮॥

(হে ধ্যাননিয়োগবাদিগণ) আপনাদের এই সিদ্ধান্তও

কার্যপন্থবাদী

সীমান্তবাদি কর্তৃক

ধ্যাননিয়োগবাদীর

উক্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও

নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন

যুক্তিসঙ্গত নহে। কাবণ, ধ্যানবিধির শেষ বা অঙ্গ হইলেও বেদান্ত-বাক্যসকল যে সত্য বা পাবমাণিক অর্থের বোধক হইবে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি—

বেদান্তের ব্রহ্মস্বরূপবোধক বাক্যসকলের উদ্দেশ্য কি ধ্যান বিধির উদ্দেশ্যের সহিত অভিন্ন, এবং ধ্যানবিধির সহিত (অভিন্নভাবে) ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদনে প্রামাণ্য লাভ করে? অথবা স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রতিপাদনে

পদ্যন্তে ? উত স্বতন্ত্রাণোব ? একবাক্যন্তে ধ্যানবিধিপারত্বেন ব্রহ্মস্বরূপে
তাৎপর্যং ন সম্ভবতি । ভিন্নবাক্যন্তে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজন-
বিরহাদনবোধকত্বমেব* । ন চ বাচ্যম্, — ধ্যানং নাম স্মৃতিসম্মতি-
রূপম্ ; তচ্চ স্মৃতিবৈকনিরূপণীয়মিতি । ধ্যানবিধেঃ স্মৃতিব্যবিশেষাকা-
ঙ্ক্ষায়াম্ — “ইদং সর্বং যদয়মাত্মা” (বৃহদাঃ ২।৪।৬) ; “অয়মাত্মা ব্রহ্ম,
সর্বানুভূঃ” (বৃহদাঃ ২।৫।১২), “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তি জাঃ ১।১)
ইত্যাদীনি স্বরূপ-তদ্বিশেষাদীনি সনপ্নয়ন্তি । তেনৈকবাক্যাতামাপন্যা-
ন্ত্যর্থসম্ভাবে প্রমাণম্ ইতি ধ্যানবিধেঃ স্মৃতিব্যবিশেষাপেক্ষেহপি “মনো
ব্রহ্মত্বোপাসীত (ছাঃ উঃ ৩।১৮ ১)*১ ইত্যাদিদৃষ্টিবিধিবৎ অসত্যোনাপ্যর্থ-
বিশেষেণ ধ্যাননিবৃত্ত্যুপপত্তেৰ্ধ্যসত্যত্বানাপেক্ষণাৎ । অতো বেদান্ত-

প্রামাণ্য লাভ করে । প্রথম পক্ষে, (অভিন্ন পক্ষে) ঐ বাক্যসকল যখন মুখ্য
ধ্যানবিধির অধীন বা অঙ্গমাত্র তখন ব্রহ্মেব স্বরূপ বোধনে উহাদের তাৎপর্য
সম্ভব হয় না, (পনস্ত ধ্যাননিয়োগেই উহাদের তাৎপর্য সম্ভব হয়) । আবার
দ্বিতীয় পক্ষেও (অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞাপনে প্রামাণ্য লাভ
পক্ষেও), এই সকল বাক্য যখন প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনবহিত তখন
ইহাদের মধ্যে কোন নির্দেশজ্ঞাপক শক্তি নাই । আপনাবা যদি বলেন
যে—ধ্যান শব্দের তাৎপর্য হইতেছে অহুচিস্তন বা নিরন্তর স্মৃতিধারা, এবং এই
স্মৃতিধারার জগৎ একটি স্মৃতিব্য বিষয়ের নিশ্চয় অপেক্ষা থাকে । এই ধ্যানবিধির
অপেক্ষিত বিশেষ বিশেষ স্মৃতিব্য বিষয়ের নিকপণেব ইচ্ছাযই বেদান্তবাক্যাবলী
ব্রহ্মস্বরূপ এবং তদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ভাবসকল প্রকাশ করিতেছেন ।
যথা—‘দৃশ্যমান এই সমস্ত পদার্থই আত্মস্বরূপ’, ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই
আত্মাই সর্ব অহুভূতি’ ; ‘ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি
জ্ঞাপিতবাক্য । অতএব, ধ্যানবিধির সহিত একবাক্যতা বা এক-উদ্দেশ্যতা লাভ
করিয়া এই সকল বেদান্তবাক্য প্রতিপাদ্য অর্থের সত্যতা (পদার্থতা) বিষয়ে
প্রামাণ্য লাভ করে ।

তদন্তরে আমবা (কার্যপরত্ববাদী শ্রীমাংসকাদি) বলি—‘মনকে ব্রহ্ম বলিয়া
উপাসনা করিবে’ এই প্রকার বেদান্ত-বাক্যে যখন মনরূপ অসত্য পদার্থ-বিষয়েও
ধ্যান বিধি নিয়োগ করা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে ধ্যানকার্যে
ধ্যৈয় পদার্থের (সকল সময়ে) সত্যতাব কোন অপেক্ষা থাকে না । অতএব

•—প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিরহাদনবোধকত্বমেব — পাঠভেদঃ ।

•১—“নাম ব্রহ্ম” — পাঠভেদঃ ।

বাক্যানাং প্রবৃতি-নিবৃতিপ্রয়োজনবিধুরত্বাৎ ধ্যানবিধিশেষত্বেহপি
 ধ্যেয়বিশেষ-স্বরূপসমর্পণমাত্রপর্যবসানাৎ, স্বাতন্ত্র্যেহপি বালাতুরাভ্যাপ-
 চ্ছন্দনবাক্যবৎ জ্ঞানমাত্রেনৈব পুরুষার্থপর্যস্তাসিদ্ধেচ্চ পরিনিষ্পন্নবস্ত-
 সত্যতাগোচরত্বাভাবাৎ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ন সম্ভবতীতি
 প্রাপ্তম্ ॥২৯॥

তত্র প্রতিপত্তে — “তত্ত্ব সমুদয়াৎ” ইতি । সমুদয়ঃ—সম্যক্
 অদ্বয়ঃ, পুরুষার্থতয়া অদ্বয় ইত্যর্থঃ । পরমপুরুষার্থভূতস্ত অনবধিকা-
 তিশয়ানন্দস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোহভিধেয়তয়াদয়াৎ, তৎ — শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং

বেদান্তবাক্যসমূহ যখন বিধি-নিষেধরূপ প্রয়োজনশূন্য তখন ধ্যান-বিধির
 অঙ্গকণী অধীন হইলেও কেবল ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ-প্রকাশনে পর্যবসিত ।
 পক্ষান্তরে, এই সকল বেদান্তবাক্য যদি ধ্যানবিধির অঙ্গ বা অধীন না হইয়া
 স্বতন্ত্রভাবে কার্যকরী হয় তখন বালক ও আত্ম পুরুষের সাধনা বাক্যের দ্বাৰা
 কেবল বাক্যার্থবোধেই পুরুষের প্রকৃত প্রয়োজন (পুরুষার্থ) চরিতার্থ হইতে
 পারে । অতএব, বেদান্তবাক্য পৰিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) বস্তুর বোধক বলিয়া,
 এই সকল বাক্যের সত্যতা (পরমার্থ) বোধনে প্রামাণ্য হিসাবে সামর্থ্য নাই,
 সুতরাং ব্রহ্মের শাস্ত্র-প্রমাণকতা (বেদান্ত-প্রতিপাদিত) যে সম্ভবপর নহে তাহা
 প্রাপ্ত হওয়া গেল (প্রতিপাদিত হইল) ॥২৯॥

(ইতিপূর্বে মীমাংসক প্রভৃতি কার্যার্থবাদিগণ ধ্যান-
 দ্বয় সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের
 শাস্ত্র প্রমাণকতা এবং
 সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে
 পদশক্তি স্থাপন
 নিয়োগবাদীব মত খণ্ডন করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন ।
 এখন মীমাংসক মত খণ্ডন করিয়া এই সূত্রের যথার্থ সিদ্ধান্ত
 প্রতিপাদন কবিতোছেন ভাষ্যকার শ্রীরামাঙ্গুজ ।)

‘তত্ত্ব সমুদয়াৎ’,—এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন অতঃপর
 করা হইতেছে । ‘সমুদয়’ শব্দের অর্থ—সম্যক্ৰূপে অদ্বয়, অর্থাৎ পুরুষার্থের
 সহিত অদ্বয় । যদি নিরবধিক (নিঃসীম) এবং অতিশয় আনন্দস্বরূপ সেই ব্রহ্মই
 পরম পুরুষার্থরূপে (পুরুষের পরম প্রয়োজনীয়রূপে) সমস্ত বেদান্তবাক্যের
 অভিধেয় বা বাচ্য হন, তখন বেদান্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয় ।

১—বালক ও আত্মর পুরুষকে সাধনা বাক্য—বালক জন্মন করিলে তাহাকে
 মিঠাই দিতেছি বলিলেই সে তৃপ্ত হয়, বাস্তবিক তাহাকে মিঠাই দিবার প্রয়োজন
 হয় না ।

সিদ্ধাত্তোবেতার্থঃ। নিরন্ত্রনিখিলদোষ-নিরতিশয়ানন্দস্বরূপতয়া পরম-
প্রাপ্যং ব্রহ্ম বোধয়ন্ বেদান্তবাক্যাগণঃ প্রবৃতি-নিবৃতিপরতা-বিরহাৎ
ন প্রয়োজনপর্যবসায়ীতি ব্রূবাণো রাজকুলবাসিনঃ পুরুষস্ত কোলেয়ক-
কুলান্নুপ্রবেশেন প্রয়োজনশূন্যতাং ক্রতে। এতদুক্তং ভবতি—অনাদি-
কর্মরূপাবিচ্ছাভেঠন-তিরোহিত-পরাবরতত্বযাধার্যা-স্বরূপাববোধানাং
দেবাসুর-গন্ধর্ব-সিদ্ধ-বিদ্যাধর-কিন্নর-কিম্পুরুষ-যক্ষ-রক্ষঃ*-পিশাচ-
মহুজ পশু-শকুনি-সরীসৃপ-বৃক্ষ-শূল-লতা-দূর্বাদীনাং জী-পুং-নপুংসক-
ভেদভিন্নানাং ক্ষেত্রজানাং ব্যবস্থিত-ধারণ-পোষক-ভোগ্যবিশেষাণাং
যুক্তানাং স্বস্ত চাবিশেষেণানুভবসম্ভবে স্বরূপরূপগুণবিভব-চেষ্টিতৈঃ

নিখিল দোষবিক্রিত নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ বলিয়া পরমপ্রাপ্যভূত ব্রহ্মেব
বোধক বেদান্তবাক্যসকল যে কেবল প্রবৃতি-নিবৃতিবোধক নয় বলিয়াই তাহারা
প্রয়োজনহীন বা নিবর্থক—এই উক্তিটি, বাদ্যকুলবাসী পুরুষ স্নেহগৃহে গমন
করে না বলিয়া তাহার প্রয়োজনশূন্যতা, ঠিক এই উক্তিবট অহুকণ।
অভিপ্রায় এই যে, অনাদিকাল হইতে কৃত কর্মরূপ অবিচ্ছিন্ন আবরণে যাহাদের
পরম ব্রহ্ম ও অবব ব্রহ্মেব যথাযথ তত্ত্বের এবং জীবাত্মস্বরূপেবও যথাযথ জ্ঞান
তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের যখন জী, পুরুষ, নপুংসকভেদে,
বিবিধ প্রকার দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ,
রক্ষঃ, পিশাচ (প্রভৃতি দেবযোনি), মহুজ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, শূল,
লতা ও দূর্বাদি ক্ষেত্রজ জীবনিচয়, যুক্ত পুরুষ এবং নিজেবও সমানভাবে অশুভব
কবিবাব যোগ্যতা আছে, তাহাদের যখন নিজ নিজ দেহ ধারণ পোষণের
উপযোগী ভোগ্য বস্তুসকল সুব্যবস্থিত আছে (এবং যখন অবিচ্ছিন্নভিত্তি
সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে তাহাদের চিন্তা এবং অন্তদৃষ্টি ব্যাহত হইয়া আছে)
তখন (তাহাদের নিকট), যাহার নিজ স্বপ্ন গুণ বিভব (বিস্তৃতি বা ঐশ্বর্য) ও

*—রাক্ষস — পাঠভেদঃ।

১—তাৎপর্য—প্রবৃতি-নিবৃতি নির্দেশক কর্যকালে যে সকল কণ পুরুষার্থ বা পুরুষের
প্রাপ্য ফল বলিয়া বর্ণিত আছে তাহা পুরুষার্থ (অর্থাৎ জীবের সাধারণ বা সাংসারিক
প্রয়োজনীয় ফল মাত্র) হইলেও পরমপুরুষার্থ নহে, নির্দোষ ও নিরতিশয় আনন্দময়
ব্রহ্ম স্বর্গই পরম পুরুষার্থ। সমস্ত বেদান্তবাক্য তাঁহাকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া
প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই ব্রহ্মানন্দ লাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। সুতরাং
বেদান্ত শাস্ত্র প্রবৃতি-নিবৃতি বোধক না হইলেও যখন সারভূত বস্তু প্রতিপাদন করে
তখন তাহা সার্থকই, নিবর্থক হইতে পারে না।

অনবধিকাতিশয়ানন্দজনকং১ পরং ব্রহ্মাণ্ডি, ইতি বোধয়দেব বাক্যং
প্রয়োজনপর্যবসায়ি। প্রবৃতি-নিবৃতিনিষ্ঠন্ত যাবৎ পুরুষার্থায়বোধঃ,
ন প্রয়োজনপর্যবসায়ি ॥৩০॥

এবমুতং ব্রহ্ম২ কথং প্রাপ্যতে, ইত্যপেক্ষায়াম্—“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি
পরম্” (তৈত্তি: আ: ১।১) ; “আগ্নানমেব লোকমুপাসীত” (বৃহদা: ১।৪।১৫)
ইতি বেদনাদিশঙ্কৈরুপাসনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বিধীয়তে। যথা—
'স্ববেশ্মনি নিধিরস্তি' ইতি বাক্যেন নিধিসম্ভাবং জ্ঞাত্বা তপ্তঃ সন্
পশ্চাত্তত্পাদানে চ প্রযততে। যথা চ—কশ্চিৎ রাজকুমারো
বালক্রীড়াসক্তো নরেন্দ্রভবনাৎ নিষ্ক্রান্তো মার্গাদভ্রষ্টো নষ্ট ইতি রাজ্ঞা
বিজ্ঞাতঃ স্বয়ংজ্ঞাতপিতৃকঃ কেনচিৎ দ্বিজবর্ষণে বন্ধিতোহধিগত-
বেদশাস্ত্রার্থঃ*৩ বোড়শবর্ষঃ সর্বকল্যাণগুণাকরস্তিষ্ঠন্ 'পিতা তে

চেষ্টার বা ক্রিয়াব অবধি নাই, এবং যিনি নিরবধি নিরতিশয় আনন্দজনক, সেই
পরমব্রহ্মের সদ্ভাব প্রতিপাদক বেদান্তবাক্য নিশ্চয় প্রয়োজনসাধক বা সার্থক।
কিন্তু প্রবৃতি নিবৃতিজ্ঞাপক শাস্ত্রবাক্য পুরুষার্থবোধক হইলেও তাহা (প্রকৃত
প্রয়োজন) পৰমপুরুষার্থ সাধনে অর্থাৎ আত্যন্তিক হুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি সাধনে
সমর্থ হইতে পারে না ॥৩০॥

পূর্বোক্ত প্রকার ব্রহ্মপ্রাপ্তিব উপায়রূপে, 'ব্রহ্মবিদ পুরুষ পবমাত্মাকে
প্রাপ্ত হন' ; '(প্রাপ্যবন্তু হিসাবে) আত্মাকেই উপাসনা করিবে'—এই
প্রকারে 'বেদন' 'উপাসনা' প্রভৃতি শব্দে উপাসনাকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিব উপায়রূপে
শ্রুতি বিধান দিয়াছেন। যেমন কোন লোক নিজ গৃহে গুপ্তধন লুক্কায়িত আছে
জানিতে পারিলে সেই সংবাদে পরিতৃপ্ত হইয়া সেই গুপ্তধন উদ্ধাবের জন্ত
সচেষ্ট হয়, আবার, যেমন কোন রাজকুমার অতি বাল্যে ক্রীড়া কবিত্তে কবিত্তে
ক্রীড়াপ্রসঙ্গে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া হাবাহইয়া গেলে
কোন এক উত্তম ব্রাহ্মণের যন্ত্রে লালিতপালিত হইয়া বেদশাস্ত্রে শূশিক্ষিত হইয়া
ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে সমস্ত কল্যাণকর গুণে বিভূষিত হইলেন এবং রাজা
(রাজকুমারের পিতা) পুত্রের নাম আদি জানিতেন বটে, কিন্তু পুত্র তাহার
রাজপিতার নামধামাদির সংবাদ বিদিত ছিল ন, এমন সময় সে যদি কোন

*১—জননঃ — পাঠভেদঃ।

*২—পরং ব্রহ্ম — পাঠভেদঃ।

*৩—বেদশাস্ত্রঃ — পাঠভেদঃ।

সর্বলোকাধিপতিগাভীর্ষৌদার্য-বাৎসল্য-সৌশীল্য-শৌর্য-বীর্য-পরা-
ক্রমাদি-গুণসম্পন্নঃ ভাষেব নষ্টং পুত্রং দিদ্ধুঃ পুরবরে তিষ্ঠতি' ইতি
কেনচিদভিযুক্ততমেন প্রযুক্তং বাক্যং শৃণোতি চেৎ ; তদানীমেব
'অহং তাবৎ জীবতঃ পুত্রঃ, মৎপিতা চ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধঃ', ইতি
নিরতিশয়-হর্ষসম্মিতো ভবতি, রাজা চ স্বপুত্রং জীবন্তমরোগমতি-
মনোহরং দর্শনং বিধিতসকলবেদ্যং শ্রদ্ধা অবাগুসমস্ত-পুরুষার্থো
ভবতি ; পশ্চাৎ তদুপাদানে চ প্রযততে । পশ্চাৎ তাবুভৌ সঙ্গচ্ছেতে
চেতি ॥৩১॥

যৎ পুনঃ, পরিনিষ্পন্নবস্ত-গোচরস্ত বাক্যস্ত-তজ্জ্ঞানমাত্রেণাপি
পুরুষার্থপর্যবসানাৎ বাশাতুরাভ্যপচ্ছন্দনবাক্যবৎ নার্থসম্ভাবে প্রামাণ্য-

উত্তম অভিজ্ঞ শোকেন নিকট জানিতে পারে যে, 'সর্বলোকাধিপতি, গাভীর্ষ,
ঔদার্য, বাৎসল্য, সৌশীল্য, শৌর্য, বীর্য, পরাক্রমাদি গুণসম্পন্ন তাহার পিতা
হানানো পুত্রকে অর্থাৎ তাহাকেই দেখিবার আশায় রাজভবনে অবস্থান করিতে-
ছেন', তাহা হইলে সেই রাজকুমার যেমন তৎক্ষণাৎ 'আমার পিতা জীবিত আছেন
এবং তিনি সর্ব সম্পদে সমৃদ্ধ', এই মনে কবিতা যৎপরোনাস্তি আত্মানুভূতি হয়
এবং রাজাও নিজ পুত্রকে জীবিত, নীরোগ, অতি প্রিয়দর্শন ও সকল দ্বায়ে
জ্ঞানবান শুনিয়া কৃতকৃত্য হন, তাহাকে আনিবার জন্ত প্রযত্ন করেন এবং পরে
পিতা ও পুত্র উভয়ে সম্মিলিত হন, (জীবকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে উপদেশাত্মক
শাস্ত্রবাক্যসকলও সেইরূপই পৰমার্থবোধক) ॥৩১॥

আবার যে বলা হইয়াছে — "স্বভাসিদ্ধ বস্তুবোধক বাক্যের কেবল
শব্দার্থ জ্ঞানই পুরুষার্থরূপে (পুরুষের প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে) পরিগণিত হয়,
(অর্থাৎ শ্রোতা ঐরূপ বাক্য হইতে তাহার একটি অর্থের জ্ঞানলাভ করিয়াই
তৃপ্ত হন, অর্থবোধের পরে তাহার আর কোন প্রাপ্তব্য বা কর্তব্য আছে বলিয়া
মনে করে না,) এইজন্যই বালক ও রোগাৰ্থ ব্যক্তির মনস্তষ্টির জন্ত কথিত
(মনত্যা) বাক্যের দ্বারা ঐ সকল বৈদ্যবাক্যেবও ভঙ্গ্যত অর্থের সন্ভাবে
(অস্তিত্বে) কোনরূপ প্রমাণতা নাই, অর্থাৎ ঐ সকল বাক্যগত অর্থ যে সত্যসত্যই
থাকিবে তাহার কোন প্রমাণ নাই ।" (হে কার্যার্থবাদী মীমাংসকগণ !) আপনাদের

অনবধিকাতিশয়ানন্দজনকঃ*১ পরং ব্রহ্মাস্তি, ইতি বোধয়দেব বাক্যং
প্রয়োজনপর্যবসায়ি। প্রবৃতি-নিবৃতিনিষ্ঠস্ত যাবৎ পুরুষার্থায়বোধঃ,
ন প্রয়োজনপর্যবসায়ি ॥৩০॥

এবমুতং ব্রহ্ম*২ কথং প্রাপ্যতে, ইত্যপেক্ষায়াম্—“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি
পরম্” (তৈত্তিঃ শ্রাঃ ১।১) ; “আত্মানমেব লোকযুগ্মসীত” (বৃহদাঃ ১।৪।১৫)
ইতি বেদনাশিশঙ্কৈরুপাসনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বিধীয়তে। যথা—
‘স্ববেশ্মনি নিধিরস্তি’ ইতি বাক্যেন নিধিসম্ভাবং জ্ঞাত্বা তৃপ্তঃ সন্
পশ্চাত্তদুপাদানে চ প্রযততে। যথা চ—কশ্চিৎ রাজকুমারো
বালক্রীড়াসক্তো নরেন্দ্রভবনাং নিস্ক্রান্তো মার্গাদ্ভ্রষ্টো নষ্ট ইতি রাজা
বিজ্ঞাতঃ স্বয়ংজ্ঞাতপিতৃকঃ কেনচিৎ দ্বিজবর্ষেণ বর্দ্ধিতোহধিগত-
বেদশাস্ত্রার্থঃ*৩ ষোড়শবর্ষঃ সর্বকল্যাণগুণাকরস্তিষ্ঠন্ ‘পিতা তে

চেষ্টাব বা ক্রিয়াব অবধি নাই, এবং যিনি নিরবধি নিরতিশয় আনন্দজনক, সেই
পরমব্রহ্মের সদ্ভাব প্রতিপাদক বেদান্তবাক্য নিশ্চয় প্রয়োজনসাধক বা সার্থক।
কিন্তু প্রবৃতি-নিবৃতিজ্ঞাপক শাস্ত্রবাক্য পুরুষার্থবোধক হইলেও তাহা (প্রকৃত
প্রয়োজন) পৰমপুরুষার্থ সাধনে অর্থাৎ আত্যন্তিক হুঃখনিবৃত্তিকাপ মুক্তি সাধনে
সমর্থ হইতে পারে না ॥৩০॥

পূর্বোক্ত প্রকার ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে, ‘ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ পবনাত্মকে
প্রাপ্ত হন’ ; ‘(প্রাপ্যবস্ত্ব হিসাবে) আত্মাকেই উপাসনা করিবে’—এই
প্রকারে ‘বেদন’ ‘উপাসনা’ প্রভৃতি শব্দে উপাসনাকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে
শ্রুতি বিধান দিয়াছেন। যেমন কোন লোক নিজ গৃহে গুপ্তধন লুক্কায়িত আছে
জানিতে পারিলে সেই সংবাদে পবিতৃপ্ত হইয়া সেই গুপ্তধন উদ্ধাবের জন্য
সচেষ্ট হয়, আবার, যেমন কোন রাজকুমার অতি বাল্যে ক্রীড়া করিতে করিতে
ক্রীড়াশ্রমে রাজভবন হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া হাবাইয়া গেলে
কোন এক উত্তম ব্রাহ্মণের ঘরে লালিতপালিত হইয়া বেদশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া
ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে সমস্ত কল্যাণকর গুণে বিভূষিত হইলেন এবং রাজা
(রাজকুমারের পিতা) পুত্রের নাম আদি জানিতেন বটে, কিন্তু পুত্র তাহার
রাজপিতার নামধামাদির সংবাদ বিদিত ছিল ন, এমন সময় সে যদি কোন

*১—জননঃ — পাঠভেদঃ।

*২—পরং ব্রহ্ম — পাঠভেদঃ।

*৩—বেদশাস্ত্রার্থঃ — পাঠভেদঃ।

সর্বলোকাধিপতিগাঙ্গীর্ষ্যোদার্য-বাৎসল্য-সৌশীল্য-শৌর্য-বীর্য-পরা-
ক্রমাদি-গুণসম্পন্নঃ ভাষেব নষ্টং পুত্রং দিদ্ধুঃ পুরবরে তিষ্ঠতি' ইতি
কেনচিদভিযুক্ততমেন প্রযুক্তং বাক্যং শৃণোতি চেৎ ; তদানীমেব
'অহং তাবৎ জীবিতঃ পুত্রঃ, যৎপিতা চ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধঃ', ইতি
নিরতিশয়-হর্ষসম্মিতো ভবতি, রাজা চ স্বপুত্রং জীবন্তমরোগমতি-
মনোহরং দর্শনং বিদিতসকলবেদ্যং শ্রদ্ধা অবাপ্তসমস্ত-পুরুষার্থো
ভবতি ; পশ্চাৎ তদুপাদানে চ প্রযততে । পশ্চাৎ তাবুভৌ সঙ্গচ্ছেতে
চেতি ॥৩১॥

যৎ পুনঃ, পরিনিষ্পন্নবস্ত-গোচরস্ত বাক্যস্ত-তজ্জ্ঞানমাত্রোগাপি
পুরুষার্থপর্যবসানাত্ বালাতুরাভ্যপচ্ছন্দনবাক্যবৎ নার্সসম্ভাবে প্রামাণ্য-

উত্তম অভিজ্ঞ লোকের নিকট জানিতে পারে যে, 'সর্বলোকাধিপতি, গাঙ্গীর্ষ্য,
ঔদার্য, বাৎসল্য, সৌশীল্য, শৌর্য, বীর্য, পরাক্রমাদি গুণসম্পন্ন তাহার পিতা
হাবানো পুত্রকে অর্থাৎ তাহাকেই দেখিবার আশায় বাজুভবনে অবস্থান করিতে-
ছেন', তাহা হইলে সেই বাদকুমার যেমন তৎক্ষণাৎ 'আমার পিতা জীবিত আছেন
এবং তিনি সর্ব সম্পদে সমৃদ্ধ', এই মনে কবিতা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হয়
এবং বাজাও নিজ পুত্রকে জীবিত, নীরোগ, অতি প্রিয়দর্শন ও সকল শাস্ত্রে
জ্ঞানবান শুনিয়া কৃতকৃত্য হন, তাহাকে আনিবার জন্ত প্রযত্ন করেন এবং পরে
পিতা ও পুত্র উভয়ে সন্মিলিত হন, (জীবকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে উপদেশাত্মক
শাস্ত্রবাক্যসকলও সেইরূপই পবমার্থবোধক) ॥৩১॥

আবার যে বলা হইয়াছে — "স্বতঃসিদ্ধ বস্তবোধক বাক্যের কেবল
শব্দার্থজ্ঞানই পুরুষার্থরূপে (পুরুষের প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে) পরিগণিত হয়,
(অর্থাৎ শ্রোতা ঐরূপ বাক্য হইতে তাহার একটি অর্থের জ্ঞানলাভ করিয়াই
তৃপ্ত হয়, অর্থবোধের পরে তাহার আর কোন প্রাপ্তব্য বা কর্তব্য আছে বলিয়া
মনে করে না,) এইজন্তই বালক ও রোগান্ত ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের জন্ত বখিত
(অসত্য) বাক্যের দ্বারা ঐ সকল বেদান্তবাক্যেরও উদগত অর্থের সম্ভাবে
(অস্তিত্বে) কোনরূপ প্রমাণতা নাই, অর্থাৎ ঐ সকল বাক্যগত অর্থ যে সত্যসত্যই
থাকিবে তাহার কোন প্রমাণ নাই ।" (হে কার্যার্থবাদী মীমাংসকগণ !) আপনাদের

মিতি । তদসৎ — অর্থসম্ভাব্যভাবে নিশ্চিত্তে জ্ঞাতোৎপ্যর্থঃ পুরুষার্থায়
 ন ভবতি । বালাতুরাদীনাংপ্যর্থসম্ভাব্যভাট্টস্যব হর্ষাদ্যুৎপত্তিঃ । তেষামেব
 তস্মিন্বেব জ্ঞানে বিদ্যমানে যদ্ব্যর্থ্যভাবনিশ্চয়ো জ্ঞায়েত ; ততস্তদানীমেব
 হর্ষাদয়ো নিবর্তেয়ন্ । ঔপনিষদেষপি বাক্যেষু ব্রহ্মাস্তিত্ব-তাৎপর্যা-
 ভাবনিশ্চয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে সত্যপি পুরুষার্থপর্যবসানং ন স্ত্যং । অতঃ
 “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” (ঐতিঃ ৩।১।১) ইত্যাদিবাক্যং
 নিখিলজগদেককারণং নিরন্তরনিখিলদোষগন্ধং সার্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পভাট্ট-
 নন্তকল্যাণগুণাকরমনবধিকাতিশয়ানন্দং ব্রহ্মাস্তীতি বোধয়তীতি
 সিদ্ধম্ ॥১।১।৪॥

[চতুর্থঃ সমন্বয়াদিকরণং সমাপ্তম্]

এ-কথাও সমস্ত নহে, কারণ, যাহান উদ্দেশ্যে এই সকল বাক্য কথিত, সেই
 সকল বাক্য হইতে অবগত অর্থ সত্য নহে, ইহা সে যদি জানিতে পারে তখন
 আব সেই বাক্যাবলী তাহাব পুরুষার্থের, অর্থাৎ হর্ষাদি প্রয়োজন সিদ্ধ কবিতে
 পাবে না । বালক আতুর প্রভৃতিরও যে উক্ত প্রকাব বাক্যে হর্ষাদির উৎপত্তি
 হয় তাহা ঐ সকল বাক্যাবগত যে সত্য এই জ্ঞাত বিদ্যাসের জন্মই হইয়া
 থাকে । তাহারও যদি নিশ্চয়ভাবে জানিতে পারে যে উক্ত সাধুনা বাক্য
 সত্য নহে মিথ্যা, তখনই তাহাদের উৎপন্ন হর্ষাদি নিবৃত্ত হইয়া যাইবে ।
 উপনিষদেব বাক্যাবলীতেও যদি ব্রহ্মের অস্তিত্ব বিষয়ে, তাৎপর্থেব
 অভাবেব নিশ্চয়তা থাকিত, তাহা হইলে (এই সকল বাক্য হইতে) ব্রহ্ম বিষয়ে
 জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া সম্ভব সেই জ্ঞান কখনই পুরুষার্থ (পুরুষেব প্রয়োজন)
 সাধন কবিতে সমর্থ হইত না । এতএব, ‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূতবর্গ
 উৎপন্ন হয়... ..’ ইত্যাদি বেদান্তবাক্য যে, সমগ্র জগতের
 স্রষ্টা সিদ্ধান্ত

একমাত্র কারণ, সর্বপ্রকাব দোষ গন্ধেব সংস্পর্শবহিত, সর্বজ্ঞতা
 সত্যসঙ্কল্পতা প্রভৃতি অনন্ত বলায়গুণেব আকর, নিরবধিক ও নিরতিশয়
 আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন কবে — তাহা সিদ্ধ বা নিশ্চিত ॥১।১।৪॥

(চতুর্থ) সমন্বয়াদিকরণ সমাপ্ত ।

গত হুয়ে ব্রহ্মের 'শাস্ত্রযোনিৎ' প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন এই চতুর্থ হুয়ে বলিতেছেন — 'যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রই ব্রহ্মকেই পরম পুরুষার্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তখন বেদান্তশাস্ত্র প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইবে।'

এই সময় অধিকরণে আলোচনার প্রণালী—

১। পূর্বপক্ষ হিসাবে যীমাংসকাদি কার্যার্থবাদিগণ আপত্তি করিতেছেন যে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক ক্রিয়া প্রতিপাদনই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং বেদান্তবাক্যে যখন ক্রিয়া প্রতিপাদক নহে, পরন্তু স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুরই বাচক, তখন বেদান্তবাক্য প্রামাণ্য হইতে পারে না।

২। ইহার প্রতিবাদে এক শ্রেণীর অধৈতবাদী (প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি-নিয়োগবাদী) বলিতেছেন — না, বেদান্তবাক্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসূচক। ইহারা প্রপঞ্চরূপ স্বৈত নিবৃত্তিপূর্বক অধৈতবস্তুর প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। অতএব, বেদান্তবাক্য প্রামাণ্যই বলিতে হইবে। এ বিষয়ে ক্রিয়াপরত্ববাদীর সহিত বাদাবাদ।

৩। অন্যতর, অপর এক পক্ষ যীমাংসকাদির প্রতিবাদে নিজ পক্ষ উপস্থাপন করিতেছেন। ইহারা 'ধ্যাননিয়োগবাদী' (এক শ্রেণীর অধৈতবাদী)। বেদান্ত-বাক্যে ব্রহ্মবস্তুর স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাঁহার যখন ধ্যান এবং উপাসনার বিধি রহিয়াছে তখন ধ্যান বা উপাসনারূপ ক্রিয়াবিধির অঙ্গরূপে বেদান্তবাক্যাবলী নিশ্চয়ই প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে।

৪। ধ্যাননিয়োগবাদীর প্রত্যুত্তরে বাক্যার্থজ্ঞানবাদী বলিতেছেন—প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি রূপ অধৈতজ্ঞানেই মুক্তি, বেদান্তবাক্যজনিত জ্ঞানে অশেদ-প্রতীতিতেই এই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, ব্রহ্মবিষয়ে ধ্যানের বা উপাসনার কোন প্রয়োজন হয় না। ধ্যান-নিয়োগবাদী বাদাবাদের পরে সিদ্ধান্ত করিতেছেন—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনক ধ্যানবিধির দ্বারাই প্রপঞ্চ দর্শনরূপ স্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, কেবল বাক্যব্রহ্ম অধৈতজ্ঞানে হয় না।

৫। ধ্যাননিয়োগবাদীর অধৈতজ্ঞান বিষয়ে সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ভেদাভেদবাদের (ভাস্করবাদের) বিচার — অধৈতব্রহ্মে নিত্য উপাধি সংযোগের অস্ত্র ব্রহ্মের জীব ভাব। অতএব, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ অশেদ এবং ভেদ উভয়ই—ভেদাভেদ। এই ভেদাভেদ-বাদীর সহিত বাদাবাদপূর্বক ধ্যাননিয়োগবাদী কতৃক নিজ চরম সিদ্ধান্ত স্থাপন— কেবল বেদান্তবাক্য ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশক নহে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও প্রবৃত্তিমূলক ধ্যানবিধির অঙ্গরূপে বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্য নিশ্চয় সম্ভব।

৬। এতদন্তে, কার্যপরত্ববাদী (যীমাংসকাদিগণ) পুনরায় 'বাদাবাদপূর্বক ধ্যান-নিয়োগবাদীর মুক্তি খণ্ডনপূর্বক নিজ মত সুসিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

যতঃসিদ্ধ বস্তুর সত্যতা প্রতিপাদনে শাস্ত্রের সামর্থ্য নাই। অতএব, বেদান্তবাক্যের সিদ্ধবস্তুর ত্রুটি প্রতিপাদনে সামর্থ্য নাই।

৭। শূন্য-সিদ্ধান্ত — ভাস্কর্য্যকার রামানুজ কর্তৃক যুক্তি তর্ক ও শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা মীমাংসকাদি কার্যপরিণতিবাদিগণের মতবাদ খণ্ডনপূর্বক বেদান্তবাক্যের ত্রুটি প্রতিপাদনে সামর্থ্য প্রতিপাদিত হইল।

সাবসংগ্রহঃ—

- ১। পূর্বপক্ষ — মীমাংসকাদি
- ২। প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিবাদী
- ৩। ধ্যান নিয়োগবাদী
- ৪। বাক্যার্থজ্ঞানবাদী
- ৫। ভেদাভেদবাদী
- ৬। ধ্যান নিয়োগবাদীর সিদ্ধান্ত স্থাপন
- ৭। পুনঃ— মীমাংসকাদি ধ্যান-নিয়োগবাদী খণ্ডন ও নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন
- ৮। ভাস্কর্য্যকার রামানুজ — মীমাংসকাদির মত খণ্ডন ও নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন।

চতুঃশ্লোক ভাষ্য এবং বদ্বাদ্ধিহাৰ সমাপ্তি।

শ্রীমতে রামানুজার নমঃ।